

श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ

धीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस विश्व-साहित्यके अमूल्य ग्रन्थरत्न हैं। दोनों ही ऐसे प्रासादिक एवं आदर्शवादीत्मक ग्रन्थ हैं—जिनके पठन-पाठन एवं मननसे मनुष्य लोक-परलोक-दोनोंमें अपना कल्याण कर सकता है। इनके साध्यायमें वर्ण, आश्रम, जाति, अवस्था आदिकी कोई बाधा नहीं है। आजके नाना भयसे आक्रान्त, भोग-तमसाच्छन्न समयमें तो इन दिव्य ग्रन्थोंके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है; अतः धर्मप्राण जनताको इन मङ्गलमय ग्रन्थोंमें प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विचारोंसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सदुद्देश्यसे 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ'की स्थापना की गयी है। इसके सदस्योंको—जिनकी संख्या इस समय लगभग चालीस हजार है—श्रीगीताके छः प्रकारके, श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके एवं उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्य इष्टदेवके नामका जप, ध्यान और मूर्तिकी अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्योंकी धैर्यमें यथाफल रखा गया है। इन सभीको धीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन एवं उपासनाकी सत्प्रेरणा दी जाती है। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका निःशुल्क भेजकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करें एवं श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसके प्रचार-यत्नमें सम्मिलित हों।

पत्र-व्यवहारका पता—मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, गीताभवन, पञ्चालय—स्वर्गाश्रम २४९३०४ (ऋषिकेश), जनपद—पौड़ी-गढ़वाल (उ० प्र०)

साधक-संघ

मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्मविकासपर ही अवलम्बित है। आत्मविकासके लिये सदाचार, सत्यता, सरलता, निष्कपटता, भगवत्परायणता आदि दैवी गुणोंका संग्रह और असत्य, क्रोध, लोभ, द्वेष, हिंसा आदि आसुरी लक्षणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। मनुष्य-मात्रको इस सत्यसे अवगत करानेके पावन उद्देश्यसे लगभग ३० वर्ष पूर्व साधक-संघकी स्थापना की गयी थी। सदस्योंके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम हैं। प्रत्येक सदस्यको एक 'साधक-दैनन्दिनी' एवं एक 'आवेदन-पत्र' भेजा जाता है, जिन्हें सदस्य इनके इच्छुक भार-यहनोंकी ४५ पैसेके डाक-टिकट या मनीऑर्डर अग्रिम भेजकर भेजना चाहिये। साधक उस दैनन्दिनीमें प्रतिदिन अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। सभी कल्याण-कामी स्त्री-पुरुषोंको इसका सदस्य बनना चाहिये। विशेष जानकारीके लिये कृपया निःशुल्क नियमावली भेजवाइये। संघसे सम्बन्धित सब प्रकारका पत्र-व्यवहार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये।

संयोजक—साधक-संघ, द्वारा—'कल्याण' सम्पादकीय विभाग, पञ्चालय—गीताभवन, जनपद—गोरखपुर २७३००५ (उ० प्र०)

श्रीगीता-रामायणकी परीक्षाएँ

धीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानस मङ्गलमय दिव्यतम जीवन-ग्रन्थ हैं। इनमें मानव-मात्रको अपनी समस्याओंका समाधान मिल जाता है और जीवनमें अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव होता है। प्रायः सम्पूर्ण विश्वमें इन अमूल्य ग्रन्थोंका समादर है और करोड़ों मनुष्योंने इनके अनुवादाओंको पढ़कर भी अथर्वनीय लाभ उठाया है। इन ग्रन्थोंके प्रचारसे लोक-मानसको अधिकाधिक उजागर करनेकी दृष्टिसे धीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानसकी परीक्षाओंका प्रयत्न किया गया है। दोनों ग्रन्थोंकी परीक्षाओंमें बैठनेवाले लगभग बीस हजार परीक्षार्थियोंके लिये ४९० (चार सौ पचास) परीक्षा-केन्द्रोंकी व्यवस्था है। नियमावली भेजानेके लिये कृपया निम्नलिखित पतेपर फाई भेजें—

व्यवसायक—श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पञ्चालय—स्वर्गाश्रम २४९३०४ (ऋषिकेश), जनपद—पौड़ी-गढ़वाल (उ० प्र०)

‘सूर्याङ्क’की विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१-संवित्तु-प्रार्थना [श्रृंग्वेद]	...	१६-विकाल-संख्यामें सूर्योपासना (ब्रह्मलीन परम-	...
२-सूर्यादिके मूलस्वरूप ब्रह्मको नमस्कार [संकलित]	२	भदेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)	१८
३-संवित्तुकी मूलतः श्रुति सूक्तियों [संकलित]	३	१७-ज्योतिर्लिङ्ग सूर्य (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु	...
४-सूर्योपनिषद्	...	श्रीगमानुजाचार्य स्वामी श्रीगुरुसत्त्वानार्य	...
५-अथर्ववेदीय सूर्योपनिषद्का भावार्थ	...	रंगाचार्यजी महाराज)	२१
६-श्रीसूर्यस्य प्रातःस्मरणम्	...	१८-ज्योतिर्लिङ्गोंके द्वादशतार्थ [संकलित]	२३
७-अनादि घटोंमें भगवान् सूर्यकी मूर्दिमा	...	१९-आदित्यमण्डलके उपास्य श्रीसूर्यनागपग	...
(अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी-	...	(अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु रामानुजाचार्य	...
शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य	...	पतौन्द स्वामी श्रीगमानारायणाचार्यजी महाराज)	२४
स्वामी श्रीअभिनवविद्यातीर्थजी महाराजका	...	२०-वेदोंमें सूर्य (अनन्तश्रीविभूषित वैष्णव-	...
शुभाशीर्वाद)	...	पीठाधीश्वर गोस्वामी श्रीविट्ठलेशजी महाराज)	२६
८-जयति सूर्यनागपग, जय जय [कविता]	...	२१-श्रीसूर्यनागपगरी वन्दना (पुण्यसाद योषिराज	...
(निपस्लीलालीन भद्रेय भाईजी श्रीहनुमान-	...	श्रीदेवगुहा वारा)	३०
प्रसादजी पोद्दार)	...	२२-संवित्तुसे अर्घ्यपूजा [संकलित]	३०
९-प्रत्यक्ष देव भगवान् सूर्यनागपग (अनन्त-	...	२३-भगवान् पियस्वान्तको उपादिष्ट कर्मयोग (भद्रेय	...
श्रीविभूषित पश्चिमाम्नाय श्रीद्वारकाशारदा-	...	स्वामीजी श्रीगमानुजदासजी महाराज)	३१
पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी	...	२४-भगवान् श्रीसूर्यको नित्यप्रति जप दिया करो	...
श्रीअभिनव संविदानन्दतीर्थजी महाराजका	...	(काशीके गिर्र संत ब्रह्मन्तीन पूज्य श्रीहृविहर	...
महाराजसेन)	...	बाबाजी महाराजके गुरुपदेश) [प्रेरक—	...
१०-सूर्य-उल (अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्वाम्नाय	...	भक्त श्रीगमानाराजदासजी)	३५
श्रीकाशीमुनेश्वरीपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य	...	२५-श्रृंग्वेदीय सूर्यसूक्त (अनन्तश्री स्वामी	...
स्वामी श्रीगंगकानन्द सरस्वतीजी महाराज)	...	श्रीअखण्डानन्द शम्भुतीर्थजी महाराज)	३६
११-सूर्यका प्रभाव (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु	...	२६-श्रीसूर्यदेवका विवेचन (श्रीगोनाभगवत्पंडित	...
शंकराचार्य तमिलनाडुशेखर काशीकामकोटि-	...	गद्गुरु श्री १००८ श्रीस्वामीजी महाराज,	...
पीठाधीश्वर स्वामी श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वतीजी	...	दत्तिका)	३९
महाराजका आशीर्वाद)	...	२७-प्रभाकर नमोऽस्तुते (श्रीगिरामोनां सूर्योत्तर)	४०
१२-नित्यप्रतिरती उपासना (महामना पूज्य	...	२८-भगवान् आदित्यका ध्यान (निरुशीन्द्रकीन	...
श्रीमालवीपी महाराज)	...	भद्रेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)	४१
१३-सूर्य और निम्बार्क-जगप्रदाय (अनन्त-	...	२९-सूर्योपासनाके निषकमे लाभ (स्वामी श्री-	...
श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्कानार्य पीठा-	...	शृण्मनन्द सत्त्वतीर्थजी महाराज)	४२
धीश्वर श्रीश्रीजी श्रीनारायणदेवरत्नारन देवा-	...	३०-पुण्यमें सूर्योपासना (अनन्तश्रीविभूषित	...
चार्यजी महाराज)	...	पुण्यसाद संत श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी)	४३
१४-भगवान् सूर्य—हमारे प्रत्यक्ष देवता (अनन्त-	...	३१-भगवान् सूर्य की सम्पत्तिराश्या (अनन्तश्री	...
श्रीविभूषित पुण्यसाद स्वामी श्रीकल्याणीजी	...	श्रीतथान स्वामी जगत्कामधमजी महाराज)	४५
महाराजका प्रसाद)	...	३२-सूर्योपासनामें श्रीहनुमत्पूजा (पूज्य श्रीगम-	...
१५-बाप्य प्रातःके उपजीव्य आदित्य [संकलित]	१७	दासजी शम्भु महामन्त्र-प्रदाता)	४६

- ३३-आदित्यो वै प्राणः (स्वामी श्रीआर्कायनाथजी आदित्यदेव) ... ५०
- ३४-पञ्चव्रत परमात्माके प्रतीक भगवान् सूर्य (स्वामी श्रीश्यातिर्मयानन्दजी महाराज नियासी-फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य, अमेरिका) ... ५३
- ३५-वेदोंमें श्रीसूर्यदेवकी उपासना (श्रीदीनानाथजी शर्मा शास्त्री, रायस्वत, विद्यावानस्यति, विद्यावागीश, विद्यानिधि) ... ५४
- ३६-नैदिक वाङ्मयमें सूर्य और उनका महत्त्व (आचार्य पं० श्रीविष्णुदेवजी उपाध्याय, नव्यव्याकरणाचार्य) ... ५७
- ३७-श्रीसूर्य-तत्त्व-चिन्तन (डॉ० श्रीत्रिभुवनदास दासोदरदासजी सेठ) ... ६५
- ३८-वेदोंमें सूर्य-विज्ञान (स्व० म० म० पं० श्रीभिरिधरजी शर्मा चतुर्वेदी) ... ६७
- ३९-उदयत्येव सूर्यः [संकलित] ... ७३
- ४०-नैदिक सूर्यविज्ञानका रहस्य (स्व० म० म० आचार्य पं० श्रीगोपीनाथजी केविराज, एम० ए०) ... ७७
- ४१-वेदोंमें भगवान् सूर्य (श्रीमनोहर वि० अ०) ... ८८
- ४२-वेदोंमें भगवान् सूर्यकी महत्ता और स्तुतिपौ (श्रीमन्मन्त्ररूपजी शास्त्री पब्लिकेय) ... ९१
- ४३-श्रुत्येवमेव सूर्य-संदर्भ ... ९४
- ४४-ओपनिषद् श्रुतियोंमें सूर्य (डॉ० श्रीसियारामजी सत्येवा 'प्रयत्न', एम० ए०, (द्वय), पी-एच० डी०, साहित्यरत्न, आयुर्वेदरत्न) ... ९६
- ४५-सूर्यमण्डलसे ऊपर जानिपान [संकलित] ... १०४
- ४६-तैत्तिरीय आरण्यकमें असंख्य सूर्योंके अस्तित्वका वर्णन (श्रीसुभाषरायगोराजी भट्ट) ... १०५
- ४७-स जयति [संकलित] ... १०६
- ४८-तैत्तिरीय आरण्यकके अनुसार आदित्यका जन्म (श्रीसुभाषरायजी शर्मा, गोकर्ण) ... १०७
- ४९-प्रकाशमान सूर्यको नमस्कार [संकलित] ... १०७
- ५०-ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें सूर्य-तत्त्व (अनुन्तभविभूषित स्वामी श्रीधराचार्यजी महाराज) ... १०८
- ५१-वैष्णवागममें सूर्य (डॉ० श्रीसियारामजी सत्येवा 'प्रयत्न') ... १११
- ५२-उपशोर्पक-दर्शनोंमें सूर्य (विद्यावानस्यति पं० श्रीरञ्जनी शर्मा, 'चक्रायुधि' शास्त्री) ... १२०
- ५३-श्रीसूर्याय नमः भगवच्छास्त्र तथा आदित्य (एम० ए०, पी० एड०) ... १२४
- ५४-सूर्यकी उदीच्य प्रणिमा [संकलित] ... १२७
- ५५-वेदाङ्ग—मिश्राग्रयणीमें सूर्यदेवता (प्रो० पं० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र) ... १२८
- ५६-वेदाध्ययनमें सूर्य रात्रिकी [संकलित] ... १२९
- ५७-योगशास्त्रीय सूर्यसंयमनके मूल सूत्रकी व्याख्या [संकलित] ... १३०
- ५८-प्रदिशि दिशसु मिश्रसु [संकलित] ... १३५
- ५९-नाडीचक्र और सूर्य (श्रीरामनारायणजी विनायक) ... १३६
- ६०-योगमें शरीरस्य शक्ति-केन्द्र सूर्यचक्रका महत्त्व (पं० श्रीसुगुणन्दनजी मिश्र) ... १४०
- ६१-मार्कण्डेयपुराणका सूर्य-संदर्भ—
(१) सूर्यका तत्त्व, वेदोंका प्राकट्य, ब्रह्माजी-द्वारा सूर्यदेवकी स्तुति और सूर्यरचनाका आरम्भ ... १४३
(२) सूर्यकी महिमाके प्रसङ्गमें राजा राज्य-वर्धनकी कथा ... १४८
- ६२-व्यासपुराणमें सूर्य-प्रसङ्ग—
(१) कीर्णादित्यकी महिमा ... १५२
(२) भगवान् सूर्यकी महिमा ... १५४
(३) सूर्यकी महिमा तथा अद्वैतिक रानसे उनके अन्तरका वर्णन ... १५९
(४) श्रीसूर्यदेवकी स्तुति तथा उनके अष्टोत्तरशत नामोंका वर्णन ... १६१
- ६३-भागवतगीत सूर्य-संदर्भ—
(१) सूर्यके रूप और उत्पत्ती गति ... १६४
(२) गित-मित्र प्रदोंकी स्थिति और गति ... १६५
(३) सिद्धमार्गचक्रका वर्णन ... १६७
(४) राष्ट्र आदिकी स्थिति और नाँवके अल आदि लेखोंका वर्णन ... १६८
- ६४-श्रीमद्भागवतके दिग्दर्शनयुक्त पुरुष (श्रीशेखनन्दजी गुप्त) ... १६९
- ६५-श्रीविष्णुपुराणमें सूर्य-संदर्भ—
(१) सूर्य, नक्षत्र एवं रात्रिकी शक्ति तथा नादचक्र और लोकपाल आदिकी वर्णन ... १७१
(२) चरितचक्र और सिद्धमार्गचक्र ... १७६

- (३) द्वादश सूर्योक्ते नाम एव अभिरारिषोका
वर्णन ... १७७
- (४) सूर्यशक्ति एवं वैष्णवी शक्तिका वर्णन १७८
- (५) नवग्रहोंका वर्णन तथा लोकान्तरतत्त्वकी
व्याख्या ... १७९

६६-अग्निपुराणमें सूर्य-प्रकरण—

- (१) वक्ष्य आदिके वंशजा वर्णन ... १८१
- (२) सूर्यादि ग्रहों तथा दिक्पाल आदि
देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षणोंका वर्णन १८३
- (३) सूर्यदेवकी पूजा-विधिका वर्णन ... १८४
- (४) सूर्यदेवकी स्थापनाकी विधि ... १८६
- (५) संभ्राम-विजयशायक सूर्य-पूजाका वर्णन १८६
- ६७-लिङ्गपुराणमें सूर्योपासनाकी विधि (अनन्त-भो-
विभूषित पूज्य श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी) ... १८७
- ६८-मत्स्यपुराणमें सूर्य-संदर्भ ... १९२
- ६९-पद्मपुराणीय सूर्य-संदर्भ—

- (१) भगवान् सूर्यका तथा संक्रान्तिमें दानका
माहात्म्य ... २०१
- (२) भगवान् सूर्यकी उपासना और उरका
फल तथा भद्रेश्वरकी कथा ... २०३
- ७०-सूर्य-पूजाका फल [संकलित] ... २०६
- ७१-अभिषेकपुराणमें सूर्य-संदर्भ—
- (१) सप्तमीकवचवर्णन-प्रसङ्गमें कृष्ण-शाम्ब-
खवाद ... २०८
- (२) आदित्यके निःशरासन-विधिरा वर्णन २०८
- (३) राग-मत्तमी-माहात्म्यका वर्णन ... २०९
- (४) सूर्ययोग-माहात्म्यका वर्णन ... २१०
- (५) सूर्यके विराटरूपका वर्णन ... २११
- (६) आदित्यवारका माहात्म्य ... २११
- (७) छीर-शर्मवी महिमाका वर्णन ... २१२
- (८) ब्रह्मरत सूर्य-स्तुति ... २१३

- ७२-महाभागमें सूर्यदेव (कु० सुभगा यक्षेना,
एम्० ए० (संस्कृत), गंगापद-विशारद,
आयुर्वेदज्ञ) ... २१४
- ७३-महाभागोक्त सूर्यस्तोत्रका चमत्कार (महारवि
श्रीचन्द्रकाचिन्दासजी शास्त्री) ... २१९
- ७४-वाल्मीकिरामायणमें सूर्यकी वंश-स्तो (विद्या-
नाथि श्रीगुरुदेवभगवन् श्री टाकुर (श्रीगणेश-
शरण) एम्०-वेदान्तचार्म, साहित्यज्ञ) २२१

- ७५-नमो महामतिमान् [कविता] (श्रीहनुमान-
प्रसादजी झुक्) ... २२२
- ७६-वंश-परम्परा और सूर्यवंश [संकलित] ... २२३
- ७७-पावनी नः पुनातु [संकलित] ... २२८
- ७८-सूर्यकी उत्पत्ति-कथा-पौराणिक दृष्टि (साहित्य-
मार्तण्ड प्रो० श्रीरंजनसूरिदेवजी, एम्० ए०
(प्रथ), स्वर्णपदकप्राप्त, साहित्य आयुर्वेद-
पुराण-मालि-जैनदर्शनाचार्य, व्याकरणतीर्थ,
साहित्यमन्त्र, साहित्यालङ्कार) ... २२९
- ७९-जय सूरज [कविता] (पं० श्रीसूरजचंदजी
माह 'सायबेगो', डॉ०गीजी) ... २३२
- ८०-पुर्णामेमें सूर्यवंशका विलार (डॉ० श्रीभूपतिदे-
वी राजपूत) ... २३३
- ८१-सुमित्रान्त सूर्यवंश [संकलित] ... २३६
- ८२-भगवान् भुवनेश्वर और उनकी वंश-परम्परा-
की ऐतिहासिकता (डॉ० श्रीरंजनजी, एम्०
ए०, पी०एच्० डी०) ... २३७
- ८३-सूर्यसे सृष्टिका वैदिक विज्ञान (पेंडान्थेरक
श्रुषि श्रीरणछेददासजी 'उद्धव') ... २४१
- ८४-भुवनेश्वर भगवान् सूर्य (राष्ट्रपति-पुरस्कृत
डॉ० श्रीहृष्यदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री,
आचार्य, एम्० ए०, पी०एच्० डी०) ... २४४
- ८५-सूर्यसदृशतामकी पञ्चभुति [संकलित] ... २४७
- ८६-सूर्य-तत्त्व (सूर्योपासना) (पं० श्रीआचार्यगणजी
शा, व्याकरण साहित्याचार्य) ... २४८
- ८७-सूर्यतत्त्व-विवेचन (पं० श्रीकिशोरचन्द्रको
मिश्र, एम्०एस् सी०, पी०एच्० (स्वर्ण-
पदक प्राप्त), पी०एच्० (स्वर्णपदक प्राप्त) ... २५०
- ८८-हम सरदा बन्धान बरे [कविता]
(पं० श्रीबाबूनाथजी द्विवेदी) ... २५३
- ८९-सूर्य-नरसी मीमांसा (श्रीविश्वनाथजी
शास्त्री) ... २५४
- ९०-सूर्यकी विष-मायका [संकलित] ... २५८
- ९१-ब्रह्म-शास्त्रा—सूर्यभगवान् (शास्त्रार्थमहाशय
पं० श्रीमाधवचार्मजी शास्त्री) ... २५९
- ९२-सूर्य आत्मा उगल्लसतु राध (श्रीगुरुदेवभगवन्
शक्ति, आचार्यनाथ, दर्शनार्थ) ... २६१
- ९३-सूर्य-संस्कृत-तत्त्व (श्रीजगन्नाथभगवन्
वेदान्तार्थ, एम्०एच्०) ... २६३

- १४-सर्वोपकारी सूर्य [संकलित] ... २६४
- १५-चराचरके आत्मा स्थित (भोजनसाधकी वेदालंकार) ... २६५
- १६-कल्याण-मूर्ति सूर्यदेव (भीमत् प्रमुखाद आचार्य श्रीप्राणकिशोरजी गोस्वामी) ... २७१
- १७-सर्वस्वरूप भगवान् सूर्यनारायण (पं० श्रीवेदनाथजी अग्निहोत्री) ... २७३
- १८-अप्रतिमरूप रवि अण-नग-स्वामी [कविता] (श्रीनयनीजी तिवारी) ... २७४
- १९-भारतीय संस्कृतमें सूर्य (प्रो० डॉ० श्रीरामजी उपाध्याय एम्० ए०, डी० लिट्०) ... २७५
- १००-भगवान् भस्कर (डॉ० श्रीमोतीलालजी गुप्त, एम्० ए०, पी० एच्० डी०, डी० लिट्०) ... २७८
- १०१-सूर्यदेवता, तुम्हें प्रणाम ! (श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट) ... २८२
- १०२-त्रैलोक्य-आगमोंमें सूर्य (आचार्य श्रीतुलसी) ... २८५
- १०३-आदित्यकी ब्रह्मरूपमें उपासना [संकलित] ... २८८
- १०४-सूर्यकी महिमा और उपासना (याशिकृष्णदाष्ट पण्डित श्रीविभीरामजी भगवंतगौड़, वेदाचार्य) ... २८८
- १०५-सूर्योपासनाका महत्त्व (आचार्य डॉ० श्रीउमाचान्तजी 'कपिलवन्त', एम्० ए०, पी० एच्० डी०, काश्मिर) ... २९१
- १०६-वैदिक धर्ममें सूर्योपासना (डॉ० श्रीनीरञ्जनान्तदेव चौधरी, विद्यागर्व, एम्० ए०, एल्० एल्० बी०, पी० एच्० डी०) ... २९६
- १०७-भगवान् सूर्यका दिव्य स्वरूप और उनकी उपासना (महामहोपाध्याय आचार्य श्रीहरिदासकर वैष्णोराजजी शास्त्री, कर्मकाण्ड-विद्यारत्न, विद्याभूषण, संस्कृतगुरु, विद्यालंकार) ... ३०१
- १०८-सूर्य-दर्शनका तान्त्रिक अनुभूत प्रयोग (पं० श्रीकैलाशचन्द्रजी शर्मा) ... ३०५
- १०९-फारसीकी आदित्योपासना (प्रो० श्रीगोपालदत्तजी पाण्डेय, एम्० ए०, एल्० डी०, व्याकरणशास्त्रार्थ) ... ३०६
- ११०-आदित्यके प्रातःस्मरणीय द्वादश नाम [संकलित] ... ३११
- १११-भगवान् सूर्यदेव और उनकी पूजापरम्पराएँ (डॉ० श्रीगोविन्दजी पाठक, एम्० ए०, पी० एच्० डी० (द्वय), डी० लिट्०, शास्त्री, काव्यतीर्थ, पुष्पाचार्य) ... ३१२
- ११२-सूर्योपासनाकी परम्परा (डॉ० पं० श्रीमहाश्वरजी विवादी, एम्० ए०, पी० एच्० डी०) ... ३१७
- ११३-सूर्योपासना-रहस्य (श्रीवत्सररत्नजी ब्रह्मनाथी) ३२३
- ११४-कर्मयोगी सूर्यका श्रेष्ठत्व [संकलित] ... ३२४
- ११५-श्रीगोपमना (स्वामी श्रीदिवानन्दजी) ... ३२५
- ११६-भगवान् सुवन्दन-भस्कर और भाग्यश्री-सन्ध्या (श्रीगङ्गापमजी शास्त्री) ... ३२७
- ११७-अस्त्युपनिषद् ... ३२९
- ११८-कृष्णचतुर्वेदीय चातुस्रोपनिषद् ... ३३१
- ११९-भगवान् सूर्यका सर्वत्रैलोक्यगर्भ चातुस्रोपनिषद् (पं० श्रीमहाराजराजजी शुक्ल) ... ३३३
- १२०-चतुष्टय एवं सूर्योपासना (श्रीमोक्षचैतन्यजी श्रीवासव शास्त्री, एम्० ए०, एम्० ओ० एल्०) ... ३३३
- १२१-सूर्य और आग्नेय (डॉ० श्रीधर्मकाशजी शास्त्री, एम्० ए०, पी० एच्० डी०, डी० लिट्०, डी० एस्० सी०) ... ३३८
- १२२-श्रीसूर्यस्य स्वरूप-स्वभ (डॉ० श्रीहरेन्द्रप्रसादजी शर्मा, एम्० ए०, एल्० एल्० बी०, एन्० डी०) ... ३४४
- १२३-भगवान् सूर्य और उनकी आगमनतो आग्नेय-स्वभ (श्रीनरुद्रप्रसादजी शास्त्री) ... ३४७
- १२४-ज्योति तेरी जन्तो है [कविता] (श्रीकन्दैयारिद्वीजी विवेक, एम्० ए०, एल्० एल्० बी०) ... ३५०
- १२५-सूर्यचिकित्सा (पं० श्रीमंकरलालजी गौड़, साहित्य-न्याकरणाशास्त्री) ... ३५१
- १२६-सूर्यमें विनय [संकलित] ... ३५२
- १२७-स्वतःकृष्ट और सूर्योपासना (श्रीमान्ती शास्त्री वैद्य) ... ३५३
- १२८-सूर्यचिन्हें कल्पवृक्षतुल्य हैं [प्रेषक—श्रीअचिन्तकृष्णजी श्रीवासव 'अनन्त'] ... ३५३
- १२९-प्राकृतिक चिकित्सा और सूर्यचिन्हें (महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीभगवानन्दजी मरखतो) ... ३५६
- १३०-ज्योतिष और सूर्य (स्वामी श्रीगीतामजी ज्योतिषाचार्य, एम्० ए०) ... ३५८
- १३१-ज्योतिषमें सूर्यका पारिभाषिक संक्षिप्त विवरण [संकलित] ... ३६१
- १३२-जन्माक्षर सूर्यका प्रभाव (ज्योतिषाचार्य श्रीरत्नामजी शास्त्री, एम्० ए०, साहित्यगुरु) ... ३६२
- १३३-विभिन्न भावोंमें सूर्य-सिद्धिके फल (पं० श्री-कामेश्वरजी उपाध्याय, शास्त्री) ... ३६६
- १३४-सूर्यादि ग्रहोंका प्रभाव [संकलित] ... ३६८

- १३५-महणका रहस्य-विविध दृष्टि (पं० श्रीदेवदत्तजी शास्त्री, व्याकरणाचार्य, विद्यानिधि) ... ३६९
 १३६-महणमें स्नानादिके नियम [संकलित] ... ३७२
 १३७-सूर्यचन्द्र-महण-विमर्श ... ३७३
 १३८-वैदिक सूर्य तथा विशाल (श्रीपरिपूर्णनन्दजी वर्मा) ... ३८०
 १३९-वैज्ञानिक सौम्य (प्रेसक—श्रीजगन्नाथ-प्रसादजी, बी० काम०) ... ३८२
 १४०-सूर्य, सौरमण्डल, ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्मकी मीमांसा (श्रीगोखलायसिंहजी, एम० ए०, अंग्रेजी-दर्शन) ... ३८३
 १४१-विज्ञान-दर्शन-समन्वय [संकलित] ... ३८८
 १४२-पुराणोंमें सूर्यसम्बन्धी कथा (श्रीतारिणीदाजी शा) ... ३८९
 १४३-सूर्योपस्थान और सूर्य-नमस्कार [संकलित] ३९०
 १४४-काशीके द्वादश आदित्योंकी पौराणिक कथाएँ (श्रीराधेश्यामजी गेमका, एम० ए०, छादित्यरत्न) ... ३९१
 १४५-आचार्य श्रीसूर्य और अप्पेता भीरुमान (श्रीरामचन्द्रासिंहजी) ... ३९४
 १४६-साम्बर भगवान् भास्करकी कृपा (श्रीकृष्ण-गोपालजी मासुर) ... ३९८
 १४७-भगवान् सूर्यका अक्षय्याश्रम (आचार्य श्रीवल-गमजी शास्त्री, एम० ए०) ... ४००
 १४८-सूर्यभक्त स्यमन्तकमणिजी कथा (साधु श्रीवलरामदासजी महाशय) ... ४०२
 १४९-सूर्यभक्त श्रुति जल्लाद (ब्रह्मन्तीन परमप्रह्वेय श्रीजयप्रदासजी गोपबन्धका) ... ४०४
 १५०-मानवीय जीवनमें सुधा गुल जाये [कविता] (डॉ० श्रीछोटेलासजी शर्मा, भागेन्द्र, एम० ए०, पी० एच्० डी०, बी० एड्०) ... ४०४
 १५१-कलियुगमें श्री सूर्यनामपत्रकी कृपा (श्रीभव-किशोरदासजी श्रीवेण्ण भोमनिका) ... ४०५

- १५२-सूर्यारामनसे वेदयावा भी उद्धार (पं० श्रीयोग-नाथजी चिमिरे, ब्यास) ... ४०७
 १५३-भगवान् श्रीसूर्यदेवकी उपासनासे विपत्तिले छुटकारा (जगद्गुरु संतदाचार्य ज्योतिष्पीठा-धीधर ब्रह्मन्तीन पूज्यपाद स्वामी श्रीकृष्णवीधा-भमजी महाराजका उद्घोषण) (प्रेसक—श्रीगम-दासदासजी) ... ४०८
 १५४-सूर्यनाम महत्त्व (प्रेसक—श्रीगनश्यामजी) ... ४०९
 १५५-सूर्य-पूजाकी व्यापकता (डा० श्रीसुरेन्द्रामतजी शय, एम० ए०, डी० लिट्०, एल्-एल्० यी०) ४१०
 १५६-गयाके तीर्थ [संकलित] ... ४१३
 १५७-सूर्यपूजाकी परम्परा और प्रतिमाएँ (आचार्य पं० श्रीवलदेवजी उपाध्याय) ... ४१४
 १५८-नेपालमें सूर्य-तीर्थ (प्रेसक—पं० श्रीयोगनाथजी चिमिरे ब्यास) ... ४१५
 १५९-वैदिक सूर्यनाम महत्त्व और मन्दिर (श्रीवाल्मिली विद्यारीलालजी वर्मा, एम० यी० एल्०) ... ४१६
 १६०-भारतमें सूर्यपूजा और सूर्य-मन्दिर (श्रीउमिया-शंकरजी ब्यास) ... ४१८
 १६१-सूर्यनामपत्र-मन्दिर, मल्लगा (प्रेसक—श्रीकाशिनारायणजी कुलकर्णी) ... ४२२
 १६२-भारतीय पुरातत्त्वमें सूर्य (प्रोफेसर श्रीकृष्ण-दत्तजी चानेयो) ... ४२३
 १६३-भारतमें सूर्य-मूर्तियों (श्रीहरिदास प्राण-शंकरजी कर्को) ... ४२५
 १६४-भारतके अत्यन्त प्रसिद्ध तीन प्राचीन सूर्य-मन्दिर (पं० श्रीज्ञानवीरनाथजी शर्मा) ... ४२७
 १६५-नागवज्र । नमोस्तु ते (आचार्यपं० श्रीगजबलि-जी शिवाटी, एम० ए०, शास्त्राचार्य, छादित्य-शास्त्री, छादित्यरत्न) ... ४२९
 १६६-सूर्यप्रशस्ति [कविता] (श्रीशंकरासिंहजी, वेदाङ्गराज, एम० ए०, रिरी-संस्कृत) ... ४३०
 १६७-क्षमा-प्राप्तता और नम्र निवेदन ... ४३१

चित्रसूची

- बहुरंगे चित्र
 १-विधाया श्रीसूर्यनामपत्र ... मुद्र-शृङ्खला ... ३२८
 २-भगवान् भुवन भास्कर ... ३२९
 ३-निकरान (सूर्य) और भगवान् नागवज्र ... ३३३
 ४-भगवान् सूर्यनामपत्र ... ४१
 ५-सूर्योपस्थान और भगवान् ... ३२२
 ६-पद्मदेवी सूर्य ... ३९८
- रेखा-चित्र
 १-सूर्यकाशी भगवान् भास्कर ... प्रथम भागपत्र-शृङ्खला ... ३२८
 २-सूर्यनामपत्रमें सूर्यका स्थान ... ३२९
 ३-सूर्यप्रकाश सूर्यमण्डलका दृश्य ... ३३३
 ४-सूर्यदेवी सूर्य-प्रशस्ति ... ३९८

मङ्गलशंसापत्रकम्

सूर्यादौ मङ्गलं पुर्याद् दद्याद् भक्तिं जने जने ।

कल्याणं लभतां लोको धर्मो विजयतेतत्परम् ॥ १ ॥

श्रीसूर्यनारायण-सम्बन्धी यह विशेषाङ्क, विश्वका मङ्गल करे और प्रायस्क-
व्यक्तियों—जन-जनमें भक्तियोग भाव भर दे । सभी लोग कल्याण प्राप्त करें और
धर्मकी अनिच्छा विजय हो ।

आर्याणां देवता सूर्यो विश्वचक्षुर्जगत्पतिः ।

कर्माणां प्रेरको देवः पूज्यो ध्येयश्च सर्वदा ॥ २ ॥

श्रीसूर्य भारतीय धर्मशील जनताके मूलतः देवता हैं । वे विश्वनेत्र
(लोकलोचनके अधिदेव) और जगत्पति हैं—विश्व-स्वामी हैं । वे शुभकर्मोंके
प्रेरक, विश्वमें सर्वाधिक तेजस्वी—ज्योतिर्धन हैं । वे नर-नारी, बाल-वृद्ध—सब
प्राणियोंके सदा पूज्य और ध्येय हैं । उनका पूजन और ध्यान सदा करना चाहिये ।

सूर्यं सम्पूजयेदित्यं सावित्री च जपेत् तथा ।

सूर्यार्घ्यं सन्ध्ययोर्दद्यादमस्तु सूर्याय भास्कराय् ॥ ३ ॥

श्रीसूर्यनारायणकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिये और सावित्री-(गायत्री-)
मन्त्रका जप भी करना चाहिये । दोनों सन्ध्याओंमें (प्रातः-सायं—दोनों वेलाओंमें)
आर्याञ्जलि देनी चाहिये और 'सूर्य-नमस्कार' करना चाहिये ।

देशोऽयं भारतदधेष्टः पञ्चदेवप्रपूजकः ।

सौरधर्मप्रवर्त्ता च सूर्योपासक आदिनः ॥ ४ ॥

यह भारतवर्ष (कर्मभूमि होने एवं अपनी निशिष्ठ उपासनापद्धतिके
कारण) सबसे उत्तम-देश है । यह पञ्चदेवोंका आरम्भसे ही पूजक और उपासक
है । सौरधर्मका प्रवर्त्तन (सर्वप्रथम प्रचलन) इसीने किया एवं यह सूर्यके
आरम्भसे ही सूर्यकी उपासना करता चला आया है । (अतः हम सब भारत-
वासियोंको सूर्यकी उपासना-अर्चना सदैव करनी चाहिये ।)

प्रज्ञाविज्ञानसंयुक्ता सूर्योपास्तिर्दिने दिने ।

सदाचारोऽपि धृष्टस्त्र्याद् वैराग्यं बोधयेत् तथा ॥ ५ ॥

हमारी सूर्योपासना प्रज्ञा (प्रकृष्ट ज्ञान) और प्राचीन-नवीन विज्ञानसे
समन्वित होती जाय—दिनानुदिन हमारे देशमें उपासना, आराधना और
सद्व्यवहारोंका आचार भी बढ़ता जाय तथा चरम परम सिद्धिके दिव्य विर्योक्त
विष्णु, बोधका विष्णु बने—वैराग्यकी भी मूर्त्ता बदे ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः ॥

ॐ उदुत्पं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम् ॥

(पृष्ठ ३०७ पं. ४१)

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णान् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः ।

केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवर्णधृतशङ्खचक्रः ॥

वर्ष ५३ } गोरखपुर, सौर माघ, श्रीकृष्ण-संवत् ५२०४, जनवरी १९७९ { संख्या १
पूर्ण संख्या ६२६

सवितृ-प्रार्थना

ॐ विश्वानि देव सवितृरुत्तानि परासुव । यद् भद्रं तन्न आ सुव ॥
(श्रुत० ५।८२।५, शु० यजु० ३०।३)

समस्त संसारयो उत्पन्न करनेवाले—छटि-पालन-संहार करनेवाले
किंवा विश्वमें सर्वाधिक देदीप्यमान एवं जगत्में शुभाशुभोंमें प्रवृत्त करनेवाले
हे परब्रह्मस्वरूप सविता देव ! आप हमारे सम्पूर्ण—आधिभौतिक,
आधिदैविक, आध्यात्मिक—दुरिती (पुराणियों—पापों) को हमसे दूर—
बहुत दूर ले जायें, दूर करें; किंतु जो भद्र (भला) है, वस्तुमान है, श्रेय
है, मङ्गल है, उसे हमारे लिये—विशेष हम सभी प्राणियोंके लिये—
जारी औरते (भरीगाँवि) ले आये, दे—'यद् भद्रं तन्न आ सुव ।'

ॐ उदुत्तयं जातिवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम् ॥

(यम० प्र० ७ म० ११)

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णान् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः ।
केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यवपुर्धृतशङ्खचक्रः ॥

वर्ष ५३ } गोरखपुर, सौर भाष, श्रीकृष्ण-संवत् ५२०४, जनवरी १९७९ { संख्या १
पूर्ण संख्या ६२६

सवितृ-प्रार्थना
ॐ विश्वानि देव सवितृर्दुरितानि परासुव । यद् भद्रं तन्न आ सुव ॥
(श्रु० ५।८२।५। ३० यजु० ३०।३)
समस्त संसारको उत्पन्न करनेवाले—सृष्टि-पालन-संहार करनेवाले
किंवा विश्वमें सर्वाधिक देदीप्यमान एवं जगत्को शुभकर्मोंमें प्रवृत्त करनेवाले
हे परब्रह्मस्वरूप सविता देव ! आप हमारे सम्पूर्ण—आधिभौतिक,
आधिदैविक, आध्यात्मिक—दुरितों (पुराणों—पापों) को हमसे दूर—
पहुँच दूर ले जायें, दूर करें; किन्तु जो भद्र (भला) है, कल्याण है, श्रेय
है, महत्त है, उससे हमारे लिये—विश्वके हन सभी प्राणियोंके लिये—
पारो जोरसे (भलीभाँति) ले जायें, दें—‘यद् भद्रं तन्न आ सुव ।’

सूर्यादिके मूलस्वरूप ब्रह्मको नमस्कार

ॐ यस्य सूर्यश्चन्द्रश्चन्द्रमास्य पुनर्वसुः ।

अग्निं यश्चक्र धारयति तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥

(—अथर्व० १०।७।११)

उक्त उदय होनेवाले सूर्य और चन्द्र जिनको ओंसे हैं, जिन्होंने अग्नि को अपना मूल बनाया है, उन महान् ब्रह्म (व्यापक परमेश्वर) को हम नमस्कार करते हैं ।

ॐ तदेयान्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः ।

तदेय शुक्रं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥

(—ऋग्वेद० ११।११)

वे ही अग्नि हैं, आदित्य हैं, वायु हैं, चन्द्रमा हैं, शुक्र हैं, परम ब्रह्म हैं तथा जन्माभिनिधि वरुण और प्रजापति हैं—इस उन्हीं परमात्माके नाम हैं ।

ॐ वेदाद्यमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।

तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥

(—ऋग्वेद० ११।१८)

मैं आदित्य स्वरूपवाले सूर्यमण्डलस्थ महान् पुरुषको, जो अन्धकारसे सूर्या परे, पूर्ण प्रकाश देनेवाले और परमात्मा हैं, उनको जानता हूँ । उनकी जानकर मनुष्य मृत्युसे छूट जाता है । मनुष्यके लिये मोक्ष-प्राप्तिका दृष्टा कोई अन्य मार्ग नहीं है ।

यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति ।

तं देवाः सूर्योऽर्पितास्तदु नात्येति कश्चन ॥ पतत्यै तत् ॥

(—अथर्व० १।१।१५)

जहाँसे सूर्य उदित होते हैं और जहाँ से अस्त होते हैं उस प्राणात्मामें (अग्नादि और वागादिक) समूर्ण देवता अर्पित हैं । उनका कोई भी उलटन नहीं कर सकता । वे ही यद् ब्रह्म हैं ।

ॐ अस्ततो मा सद् गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय ।

मृत्योर्माऽमृतं गमय ॥ (—उपनिषद् १।४।१।१०)

हे भगवन् । आप हों अस्तते सत्की ओर और तमसे ज्योतिर्की ओर तथा मृत्युसे अमृतकी ओर ले चलें ।

ॐ स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु

स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः ।

विद्वं सुमृतं सुविद्वं नो अस्तु

ज्योतेषु इतोम सूर्यम् ॥

(—अथर्व० १।११।४)

हमारे माता, पिता, गौत्रों, जगत्के अन्य सब प्राणी और पुरुषोंका कल्याण हो । हमारे लिये सब वस्तुएँ कल्याणकारक और सुखदायक प्राप्त होने योग्य हों । हम दीर्घकालक सर्वप्रदायक सूर्य भगवान्का दर्शन करते हैं ।

ॐ मधुमात्रो धनस्पतिर्गंधुमा अस्तु सूर्यः ।

प्राचीर्गोषो भयन्तु मा ॥

(—अथर्व० १।१०।१८)

हमारे लिये मनरसि, सूर्य और उनकी किन्हीं मातृसंयुक्त हों । (सब के मूल परमेश्वर हैं ब्रह्मको नमस्कार है—प्रातिपदके विधेयके नमः)

सविताकी सृष्टि श्रुति-सूक्तियाँ

ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । आप्रा घ्रावापृथिवी अन्तरिक्षं
सूर्य आरमा जगतस्तस्युपस्थ ॥
(—शुक्लयजु० ७ । ४२)

जो तेजोगयी विरणोंके पुत्र हैं; मित्र, वरुण तथा अग्नि आदि देवताओं एवं समस्त विद्वत्के प्राणिमंडले
में हैं और स्यावर तथा जलम—सबके अन्तर्गामी आत्मा हैं, वे भगवान् सूर्य आकाश, पृथ्वी और
अन्तरिक्ष-लोकको अपने प्रकाशमें पूर्ण करते हुए आभ्यंरूपते उदित हो रहे हैं ।

×

×

×

ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं
शृणुयाम शरदः शतं प्रप्रयाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च
शरदः शतात् ॥
(—शुक्लयजु० १६ । २४)

देवता आदि सम्पूर्ण जगत्का दित करनेवाले और सबके नेत्ररूप वे तेजोमय भगवान् सूर्य पूर्व
दिशामें उदित हो रहे हैं । (उनके प्रकाशसे) हम सौ वर्षोंतक देखते रहें, सौ वर्षोंतक जीते रहें, सौ
वर्षोंतक सुनते रहें, सौ वर्षोंतक हममें बोलनेकी शक्ति रहे तथा सौ वर्षोंतक हम कभी दोन-दशाको
न प्राप्त हों । इतना ही नहीं, सौ वर्षोंति भी अधिक कालतक हम देखें, जीवें, सुनें, बोलें एवं
अदोन बने रहें—हम कभी दोन न हों ।

×

×

×

ॐ उदु त्वं जातवेदसं देवं वहन्ति केतयः । ददो विद्याय सूर्यम् ॥

(—शुक्लयजु० ७ । ४२)

सम्पूर्ण जगत्को भगवान् सूर्यका दान करने (या दृष्टि प्रदान करने)के लिये जगत्में उत्पन्न
हुए समस्त प्राणिमंडले जाता उन सूर्यदेवको छन्दोमय अरव ऊपर-ही-ऊपर वीप्रगतिसे लिये जा रहे हैं ।

×

×

×

न प्रमिये सवितुर्दध्यस्य तद् यथा विश्वं भुवनं धारयिष्यति ।

यद् पृथिव्या परिमन्था स्वहुरिर्प्यन् दिवः सुवति सत्यमस्य तत् ॥

(—शु० ४ । ५४ । ४)

हे सवितः ! आप सबको उत्पन्न करते हैं । आप दिव्य मुनींसे युक्त और सम्पूर्ण भुवनोंको
धारण करते हैं । आपका यह कर्म अविनाशी है । आपके हाथ शोभन अमृतिमयी (चिरमै)से युक्त
हैं । आप उनके द्वारा भूमण्डल तथा सुषोष्के सभी प्राणिमंडली अभ्युदयके लिये प्रेरित करते हैं ।
आपका यह कर्म सतत अबाधगतिसे होता रहता है ।

×

×

×

ॐ उदयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम् । देवं देवत्रा सूर्यमग्न्य ज्योतिरुत्तमम् ।

(—शुक्लयजु० २० । २१)

हे सवित्रा देव ! हम अन्धकारसे ऊपर उठकर हार्मणोत्तम तथा देवताओंमें अत्यन्त उत्कृष्ट
सूर्यदेवको भलीभाँति देखते हुए उस सर्वोत्तम ज्योतिर्विषय परमात्मासे प्राप्त हैं ।

अथर्ववेदीय सूर्योपनिषद्का भावार्थ

आदित्यकी सर्वव्यापकता—सूर्यमन्त्रके जपका माहात्म्य

हरिः ॐ । अथ सूर्यदेवतासम्बन्धी अथर्ववेदीय मन्त्रोंकी व्याख्या करेंगे । इस भूयदेवतासम्बन्धी अथर्ववेद-रस-मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि हैं । गायत्री छन्द है । आदित्य देवता हैं । 'हंसः' 'सोऽहम्' अग्नि नागपययुक्त बीज है । हृत्प्रेक्षा शक्ति है । विष्णु आदि सृष्टि संयुक्त कोलक है । चारों प्रकारके पुरुषाधीन विद्विषं इस मन्त्रका विनियोग किया जाता है । छः स्वर्गपर आरुढ बीजके साथ, छः अङ्गोवाले, लाल कमलपर शित, सात घोड़ोवाले रथपर सवार, दिग्ग्यवर्ण, चतुर्भुज तथा चारों हाथोंमें क्रमशः दो वस्त्र तथा वर और अभयमुद्रा धारण किये, कालचक्रके प्रणेता भीसूर्यनागपयको जो इस प्रकार जानता है, निश्चयपूर्वक वही ब्राह्मण (ब्रह्मवेत्ता) है । जो प्रत्येक अर्थभूत उच्चिदानन्दमय तथा भूः, भुवः और स्वः स्वरूपसे त्रिभुवनमय एवं सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करनेवाले हैं, उन भगवान् सूर्यदेवके सर्ववैद्य तेजका हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियोंको प्रेरणा देते रहते हैं । भगवान् सूर्यनागपय सम्पूर्ण जगत् तथा स्वर्गपर-जगत्के आत्मा हैं, निश्चयपूर्वक सूर्यनागपयसे ही ये भूत उत्पन्न होते हैं । सूर्यमे यक्ष, गैय, वन (बल-वीर्य) और आत्मा (चेतना) का आविर्भाव होता है । आदित्य । आपको हमारा नमस्कार है । आप ही प्रत्यक्ष कार्यकर्ता हैं, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं । आप ही प्रत्यक्ष विष्णु हैं, आप ही प्रणव ब्रह्म हैं । आप ही प्रत्यक्ष ऋषि हैं । आप ही प्रत्यक्ष सन्त हैं । आप ही प्रत्यक्ष नामवेद हैं । आप ही प्रत्यक्ष अथर्ववेद हैं । आप ही समस्त छन्दःस्वरूप हैं ।

आदित्यमे वायु उत्पन्न होती है । आदित्यमे भूमि उत्पन्न होती है, आदित्यमे जल उत्पन्न होता है । आदित्यमे ध्योति (अग्नि) उत्पन्न होती है । आदित्यमे आराध और दिगार्ध उत्पन्न होती है । आदित्यमे देवता उत्पन्न होते हैं । आदित्यमे वेद उत्पन्न होते हैं । निश्चय ही ये आदित्यदेवता इस ब्रह्मण्ड-मण्डलको तारा (गायी देने) हैं । ये आदित्य ब्रह्म हैं । आदित्य ही अना-हारा अर्ण-मन, मुनि, गित और आश्चर्य हैं । आदित्य ही प्राण, अपान, उदान, व्यान और उदान—इन पाँचों प्रणवों

रूपमें विसरते हैं । आदित्य ही श्रोत्र, त्वन्ता, चक्षु, रसना और घ्राण—इन पाँच इन्द्रियोंके रूपमें कार्य कर रहे हैं । आदित्य ही वास्, पाणि, पाद, वायु और उपर—ये पाँचों कर्मेन्द्रिय हैं । आदित्य ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये ज्ञानेन्द्रियोंके पाँच विषय हैं । आदित्य ही वचन, आदान, गमन, मल-त्याग और आनन्द—ये कर्मेन्द्रियोंके पाँच विषय बन रहे हैं । आनन्दमय, ज्ञानमय और विज्ञानमय आदित्य ही हैं । मित्रदेवता तथा सूर्यदेवको नमस्कार है । प्रभो ! आप मूलसे मेरी रक्षा करें । दीक्षिमान् तथा निरवके कारणरूप सूर्यनागपयको नमस्कार है । सूर्यसे सम्पूर्ण चराचर जीव उत्पन्न होते हैं, सूर्यके द्वारा ही उनका पालन होता है और फिर सूर्यमे ही वे लयको प्राप्त होते हैं । जो सूर्यनागपय हैं, पर मैं ही हूँ । सविता देवता हमारे नेत्र हैं तथा पर्वते द्वारा पुष्पशालका आरखान करनेके कारण जो पर्वतनामसे प्रसिद्ध हैं, ये सूर्य ही हमारे चक्षु हैं । सत्यते धारण करनेवाले शाता नामसे प्रसिद्ध वे आदित्यदेव हमारे नेत्रोंको दृष्टिगति प्रदान करें ।

(भीसूर्यगायत्री—) 'हम भगवान् आदित्यको जानते हैं—जानते हैं, हम सूर्य (अनन्त) किरणोंसे मण्डित भगवान् सूर्यनागपयका ध्यान करने हैं, ये सूर्यदेव हमें प्रेरणा प्रदान करें ।' ('आदित्याय विद्महे नमः स्तुतिरुपायधीमहि । नमः सूर्यः प्रचोदयान् ।') गीते गीता देवता हैं, आगे गीतादेवता हैं, गीते गीता-देवता हैं और दृष्टि भाग्य भी (तथा अर्णवीर्य भी) गीता देवता हैं । गीतादेवता हमारे जिह्व गण सूर्य प्रणव (उत्पन्न) करें (सभी अभीष्ट प्राप्त करें) । गीतादेवता हमें दीर्घ आयु प्रदान करें । 'ॐ' यह एकाक्षर मन्त्र ब्रह्म है । 'धुमिः' यह दो अक्षरीय मन्त्र है, 'सूर्यः' यह दो अक्षरीय मन्त्र है । 'आदित्यः' इस मन्त्रमे तीन अक्षर हैं । इन सबको मिलाकर सूर्यनागपयका अष्टाक्षर मन्त्रमन्त्र—
ॐ धुमिः सूर्य आदित्योम् बनता है । यही अथर्ववेदिय सूर्यमन्त्र है । इस मन्त्रका जो प्रतिदिन जप करना है, यही जगन् (मन्त्रेण) होता है, यही जगन् होता है ।

भगवान् श्रीसूर्यका हो होता है। संध्या किये बिना, किसी भी मनुष्यका कोई भी वैदिक धर्म-कर्म सफल नहीं होता। इससे हम जान सकते हैं कि वैदिक विधानोंमें सूर्यकी कितनी महत्ता है। संध्या-अनुष्ठानमें सूर्य-मण्डलमें भगवान् नारायणका प्यान करनेका विधान है—

ध्येयः सदा सवितुर्मण्डलमप्यवर्ता

नारायणः सरसिजासनसंनिधिष्ठः ।

केयूरधानं मकरकुण्डलवान् किरीटी

द्वारो हरिणमयचपुर्धृतशाल्मल्यकः॥

(—बृहत्पाराशरस्मृति)

‘भगवान् नारायण तपे हुए सूर्य-जैसे कान्तिमान् शरीरधारण किये हुए हैं। उनके गर्भमें द्वार एवं स्त्रिपर किरीट विराजमान हैं। उनके कान मकर-कुण्डलसे सुशोभित हैं। वे व्रणनसे अलङ्कृत अपने दोनों हाथोंमें भक्तभगनिधारणके डिये शाल्मल्य-चक्र धारण किये हुए हैं। वे सूर्यमण्डलमें कमळासनपर धेडे हैं।’ इसी प्रकार गायत्रीका जप करते समय भी सूर्यमण्डलमें भगवान्का चिन्तन करना चाहिये।

भगवान् श्रीरामचन्द्रजी रावणके साथ युद्ध करते समय शान्त होकर चिन्तित होते हैं कि कैसे युद्धमें विजय पा सकेंगे। तब गङ्गामें आसत्य आकर रामजीप्रे आदित्यहरयका वरदेवा देते हैं और उसका फल भी बतलाते हैं—

पनमापन्तु वृक्षेषु वान्तारेषु भवेयु च ।

कीर्तयन् पुण्यः कश्चित् नाचमीदृतिरायय ॥

(—वाल्मीकि ६।१०५।२५)

‘शाय ! विसर्त्तमें पत्ता हुआ, वने वान्तारोंमें भव्यता हुआ और गणोंसे किर्तनव्यभिक्त व्यक्ति इस आदित्य-हरयका जप करते सारे दुःखोंसे पार पा जाता है।’ वाल्मीकिरामायणकी इस कथासे भगवान् आदित्यका महत्त्व जान सकते हैं।

योगशास्त्रमें भगवान् पतञ्जलि कहते हैं कि ‘भुवनशानं सूर्ये संयमात्’—‘सूर्यमें संयमन करनेसे सारे संसारका स्पष्ट ज्ञान हो जाता है।’ चित्तका संयम करनेसे भिन्ने-बाली सिद्धियोंके निरूपणके अवसरपर यह बात कही गयी है। धर्मशास्त्र कहता है कि सामान्य समयमें भी यदि कोई अनुचित प्राप्त हो तो सूर्यको देखो, तब पवित्र हो जाओगे (शुद्धिरानाथ)। बीमारियोंसे पीड़ित हो तो सूर्यकी उपासना करो—‘आरोग्यं भारग्रादिच्छेत्।’

इस प्रकार भगवान् सूर्य हमारे अन्तःकरण और निःश्रेयस दोनोंके कारण हैं। ये हमारी उपासनाके मूल बिन्दु हैं। इसी प्रकार मन्त्रशास्त्रोंमें भी उनके अनेक मन्त्र प्रतिपादित हैं, जिनके अनुष्ठानसे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक—सभी प्रकारकी पीड़ाओंसे मुक्ति प्राप्त हो सकती और वृत्तार्थ बन सकते हैं।

जयति सूर्यनारायण, जय जय

(रचयिता—नित्यस्वीकार्य अत्रेय भार्गवी अतिशुभानुग्रहादी देवा)

आदिदेव, आदित्य, विष्णु, ताम्रधर ।

तपन, भातु, भास्कर, ज्योतिर्मय, विष्णु, विभाकर ॥

शंग्र स्रक्तधर, रत्नधार-केयूर-मुकुटधर ।

लोकचक्षु, लोकेश, दुर्गादादि-व-कण्ठधर ॥

सविता देव धनादि, सृष्टि-जीवन-पालनकर ।

पाप-नाशकर, मङ्गलकर, मङ्गल-विमल-धर ॥

महातेज, मार्तण्ड, मनोहर, महायोगहर ।

जयति सूर्य नारायण, जय जय सर्व सुखकर ॥

(—परमेश्वर ८८५)

प्रत्यक्ष देव भगवान् सूर्यनारायण

(अनन्तभीविभूषित पश्चिमाभाय श्रीहाराशारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी
श्रीभगिनवसधिदानन्दतीर्थजी महागुरुका महत्त्वगंगन)

भगवान् सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं । तत्त्वतः तो वे पर-
ब्रह्म हैं । वे स्वयं-जड़मात्मक समस्त विश्वकी आत्मा
हैं । सूर्योपनिषद् (१ । ४) के अनुसार सूर्यसे ही सम्पूर्ण
प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है, पालन होता है एवं उन्हींमें
विलय होता है । उनके उपासक साधकको स्वयं भी सूर्यमें
प्रक्षालनमायना करनेका निर्देश दिया गया है—‘यः
सूर्योऽहमेव च ।’ भगवान् आपसंकराचार्यद्वारा प्रवर्तित
पञ्चायतनोपासनामें वे अन्यतम उपास्य हैं । उनकी
उपासनाका विधान वेदोंमें तो है ही उनके अतिरिक्त

सूर्योपनिषद्, चाक्षुषोपनिषद्, अस्त्युपनिषदादि उपनिषदों
सन्तन्त्र रूपसे सूर्योपासनाका ही विधान करती हैं ।

सूर्य समस्त नेत्र-रोगको (तथा अन्य सभी रोगोंको)
दूर करनेवाले देवता हैं—‘न तस्याक्षिरोगो भयति’
(अस्त्युपनिषद्) । ‘आरोग्यं भास्करादिच्छेत्’ आदि
पुराण-वचन इस विषयमें गरम प्रसिद्ध हैं ।

भगवान् सूर्य सबका धेय करें । ‘कन्याण’ पर
‘सूर्याङ्क’ ‘कन्याण’ के पाठकों तथा विधवा कन्याण करें—
इस आशीर्वाद एवं शुभाशंसाके साथ हम सबके प्रति अपना
मङ्गलाशंसन प्रेषित करते हैं । ‘शिवसंकल्पमस्तु ।’

सूर्य-तत्त्व

(—अनन्तभीविभूषित ऊर्वाभाय श्रीकाशीमुनेश्वरीपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीशंकरानन्द सरस्वतीजी महाराज)

भारतीय सस्कृत-वाङ्मयकी सनातन-परम्परामें भगवान्
भास्करका स्थान अग्रिम है । समस्त वेद, स्मृति,
पुराण, रामायण, महाभारतादि ग्रन्थ भगवान् सूर्यकी
महिमामें परिच्छिन्न हैं । पित्राग एवं स्वार्थलभार्थ और
कुछादि रोग-निवारणार्थ विविध अनुष्ठानों तथा स्तोत्रोंका
वर्णन उक्त ग्रन्थोंमें विविध प्रकारसे प्रचुर मात्रामें पाया
जाता है । यास्तमें भारतीय सनातन धर्म भगवान्
सूर्यकी महिमा एवं प्रशंसासे अनुप्राणित तथा
आलोकित है । सूर्य-महिमा अद्वितीय है ।

वेद ही हमारे धर्मके मूल हैं । शास्त्रानुसार वेदार्थयन
उपनीतके लिये ही किये गये हैं । उनयन-संस्कारका मुख्य
उद्देश्य साधु-उपदेश है—‘सावित्र्या ब्राह्मणमुपन-
यान् ।’ ‘सत्सवितुर्वरेण्यम्’ के आग्रह पर गुरुसिन्धुमें
सावित्र्य देवी प्रेष है । सावित्र्यदेवी के लिये सत्रके

प्यानादिके कथनसे स्पष्ट है कि इस मन्त्रमें सवित्रा
देवताकी प्रार्थना है ।

सवित्रा कौन ?—गायत्रीमन्त्रके सवित्रा देवता कौन
हैं ? सवित्रा शब्द सूर्यका पर्यायवाचक है ।
‘भानुर्हन्तः सद्यस्त्रानुस्तपनः सवित्रा रविः’ (अमर-
१ । ३ । ३८)—इसके आधार पर भानु, हन्त, सद्यस्त्रानु,
तपन, सवित्रा, रवि—ये सब सूर्यके अनेक नाम हैं,
अतः सवित्रा सूर्य हैं, सूर्यमण्डलान्तर्गत सूर्योपनिषद्
देवताके हैं, चेन्न है । हम अपने शारीरिक अध्ययन
कर कर करते हैं कि जैसे जड़ आदिके अविष्टान्
देवता चेन्न होने हैं, उसी प्रकार प्रत्यक्षः सूर्यमण्डल
में ही जड़ प्रतीत हों, परंतु उनके अन्तर्गत
देवता चेन्न हैं—‘योऽस्मापादित्ये पुराणः सोऽस्तावदहम्’
(यजु० का० व० ४० । १७) यह मन्त्र भी आदिपञ्चमण्डल
पुराणमें चेन्न प्रमाणित करना है ।

हमारे शास्त्रोंमें अथागमादि भेदसे त्रिविध अर्थकी तर्क तथा प्रमाणसम्मत व्यवस्था है, अतः अथागम-सूर्य यह है, जो सब ज्योतिषोंकी ज्योति और ज्योतिष्मती योग-प्रवृत्तिका कारणरूप शुद्ध प्रकाश है ।

जिस प्रकाशाराशि सूर्यमण्डलका हम प्रतिदिन दर्शन करते हैं, वह अभिभूत सूर्य है । इस सूर्यमण्डलमें परित्याप्त चेतनदेव अधिदैव शक्ति ही अधिदैविक सूर्य है । तात्पर्य यह है कि सूर्य या सविता चेतन हैं ।

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम् ।

तत्त्वं पूषन्पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥

(—ईशोपनिषद् १५)

इस मन्त्रमें कार्य-कारणामक आदित्यमण्डलरूप पुरुषकी प्रार्थना करते हुए सत्यधर्माधिकारी कहता है—
‘हे पूषन् ! आदित्यमण्डलरूप सत्यसरूप भक्षक मुख हिरण्मय पात्रसे दया दृष्टा है । मुझ सत्यधर्मको आत्माकी उपलब्धिके लिये आप उसे दटा दीजिये ।’
मगवान् शंखराचार्य लिखते हैं—

“सत्यस्यैवादित्यमण्डलस्यस्य प्रमाणोऽपिहित-
माच्छादितं मुखं द्वारम् । तत्त्वं हे पूषन् अपावृणु—
अपसारय” (—शांकरभाष्य) ॥

‘हे पूषन् ! मुझ सत्योपासकको आदित्यमण्डलरूप सायरूप भक्षकी उपलब्धिके लिये आच्छादक तैलको दटा दें ।’

पूषन्नेकैरेव सूर्यं प्राजापत्य स्यूह रश्मिन्
समूह तेजा यको रूपं कल्याणतमं तत्त्वं पदयामि
योऽन्नापसौ पुरुरः सोऽहमस्मि ॥ (—ईशोप १६)

जन्तुके पोषक, पदार्थकी गमनदाता, सबके नियन्ता, रश्मिके स्रोत, रसोंके ग्रहण करनेवाले हे सूर्य ! हे प्रजापतिपुत्र ! आप अपनी किरणों (उष्ण)को दटाइये—
दूर कीजिये और अपनी तापक ज्योतिषको शान्त कीजिये । आपका ये अत्यन्त कल्याणमय रूप है, उसे (आपकी कृपासे) मैं देखता हूँ (देख सहूँ) । मैं भक्षकी मौति

याचना नहीं करता, अगितु आदित्यमण्डलरूप जो पुरुष है या प्राणबुद्ध्यात्मरूपसे जिसने समस्त जगत्को-पूर्ण कर दिया है, किया जो शरीररूप पुरुषों शयनके कारण पुरुष कहलाता है, वह मैं ही हूँ ।

मगवान् शंखराचार्य वेदान्ततत्त्वके देखाभिराम (१।३।३३)में ‘देवताओंका शरीर नहीं होता इत्यादि’—मीमांसक मनका स्पष्टन करते हुए लिखते हैं—

‘ज्योतिरादिविषया अपि आदित्याद्यां देवता यचनाः शब्दाः’ चेतनायन्तमभ्यर्थाद्युपेक्षं तं देवतात्मानं समर्थयन्ति, मन्त्रार्थवायेषु तथा व्यवहारात् । अस्ति तर्हिदेवर्थायोगाद् देवतानां ज्योतिराद्यात्मभिः आवृत्तात् यथेष्टं च तं तं विप्रं प्रहीतुं सामर्थ्यम् । तथा हि भूपते सुप्रसन्नार्थवादे मेधातिथिम्—
इन्द्रो मेयो भूत्या जहार । स्मर्यते च आदित्यः पुरुषो भूत्या कुन्तामुपजगाम ह इति—
ज्योतिरादेस्तु भूतघातोपाधित्यादिष्वप्यचेतनतन्मन्त्रुपगम्यते, चेतनास्त्वधिष्ठानातो ‘देवतात्मानो मन्त्रार्थवादविरुप व्यवहारादिरुक्तम् ।

तात्पर्य यह कि आदित्यमें ज्योतिर्मण्डलरूप मूर्ताश अचेतन है, किन्तु देवतात्मा अधिष्ठानां चेतन ही है । जैसे हमलोगोंका शरीर पस्तुनः अचेतन है, परंतु प्रत्येक जीविन शरीरका एक अंगिमि जीवात्म चेतन होता है, उसी प्रकार देवतामीकों अधिपति स्वामी या अधिष्ठाना रहता है । जैसे जीवका शरीर उसके अशून है, वैसे ही मगवान् सूर्यने आत्मा अनका सूर्यकी तेजोमण्डल देह है ।

इसर बहुत पदार्थकी परी एक कहानी बार आती है, जो तत्पार अकारित है । मिटर जग्न नामक एक अभिषेकन विज्ञानके प्रोफेसर थे । वे एक बार मयाकके समक्षमें पाँच मिलिट्रक सुने दातीसे धूममें गढ़े थे; पश्चात् अपने कमरोंमें जाकर भस्ममीटरमें अपना तन्मात्र देकर जो तैल दिपि जल था । दूसरे दिन जग्न भस्मासने पुन और फट स्थिर सुनके धूप दिनाकर सुनके प्रमाण दिता ।

और वैसे ही नंगे बदन मध्याह्नमें लगभग ११ मिनट धूपमें रहे; पश्चात् कमरेमें आकर थरामारसे तापमान देखा तो वह नार्मल (सामान्य) था। इससे उन्होंने निश्चय निकाला कि वैज्ञानिकोंका सूर्य केवल अग्निका गोला है, जड़ है—यह सिद्धान्त ठीक नहीं, अतः सूर्य चेतन है, देव है। उनमें प्रसन्नता है, अप्रसन्नता है। अतः हमारे यहाँ सूर्यदेव ही सन्ध्यादिकर्मेमें उपास्य तथा पूज्य हैं।

आदित्यहृदयस्तोत्रके द्वारा भगवान् रामने सूर्यनारायणकी स्तुति की थी। श्रीहनुमान्जीने भगवान् सूर्यके सान्निध्यमें अध्ययन किया था, ऐसे अनेक उपाध्याय सूर्यकी चेतनतामें उल्लङ्घन उदाहरण हैं। भविष्यपुराणके आदित्यहृदयके—‘यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोरात्मा परं धाम विभुद्वत्तत्त्वम्।’—इस श्लोकमें सूर्यको विष्णु-भगवान्का स्वरूप (आत्मा) कहा गया है। यही क्यों, वेद भी सूर्यको चराचरात्मक जगत्की आत्मा कहते हैं—‘सूर्य आत्मा जगत्स्तत्स्थुपञ्च’, ‘विष्णुस्य भुवनस्य गांयाः समाधीराः’ (ऋ० १। १६४। २१)। इस मन्त्रमें सूर्यको धीर अर्थात् बुद्धिप्रेरक कहा है ‘धिपसीत्यनो धीराः’। अतएव आस्तिक द्विज प्रतिदिन सन्ध्यामें ‘धियो यो नः प्रचोदयात्’ इस प्रकार बुद्धिके अण्डे कर्ममें लगानेके लिये प्रार्थना करते हैं।

‘सूर्य’ शब्दकी व्युत्पत्ति

निरुक्तकार यास्कने ‘सूर्य’ शब्दकी निरुक्ति—‘सूर्यः सतेर्या सुयतेर्या’ (१२। २। १४) इस प्रकार की है। ‘सिद्धान्तपौर्णमी’के कृष्य-प्रकरणके ‘राजसूर्ये’ (पा० १। १। ११४) इस सूत्रसे निरातनकर सूर्य शब्दकी सिद्धि इस प्रकार है—‘सरति (गच्छति) आकाश इति सूर्यः’ (व्यादि० प०), यथा पू प्रेरणे (तुदादि प०), कप्पो कट्, ‘सुयति यज्जणि लोके प्रेरयन्तीति सूर्यः’। इस प्रकार

‘सूर्य’ शब्दकी व्युत्पत्तिसे यह स्पष्ट है कि सूर्य भगवान् चेतन हैं। प्रेरकता चेतनका गुण है।

हमारे धर्ममें पञ्चदेवोंकी उपासनाका वर्गन मिलता है। ‘वसिष्ठ-तन्त्र’में भी आता है—

आकाशम्याधिपो विष्णुरग्नेश्चैव महेश्वरी।
वायोः सूर्यः क्षितेरिन्द्रो जीवन्स्य गणाधिपः॥
गुरवो योगनिष्ठाताः प्रकृति पञ्चधा गताम्।
परोक्ष्य कुर्युः शिष्याणामधिकारविनिर्णयम्॥

आकाशके अधिपति विष्णु, अग्निकी महेश्वरी, वायु-तत्त्वके अधिपति सूर्य, पृथ्वीके शिव एवं जलके अधिपति भगवान् गङ्गा हैं। योगगच्छत गुरुओंको चाहिये कि वे शिष्योंकी प्रकृति एवं प्रवृत्तिकी (तत्त्वानुसार) परीक्षा कर उनके उपासनाधिकार अर्थात् इष्टदेवका निर्णय करें।

इस कथनका तात्पर्य यह है कि परमात्मा और उक्त पञ्चदेवोंकी उपासनाएँ पाँच प्रकारकी हैं। अतः जैसे विष्णुभगवान् या शिवादिस्वरूप परमात्मा ही हैं, उसी प्रकार भगवान् सूर्य भी परमात्मा ही हैं। ‘उपासनं पञ्चविधं ब्रह्मोपासनमेव तत्’—यह योगशास्त्रका वचन है। इसके आधारपर सगुण प्रकृति ही पञ्चतन्त्रमैदानुसार पञ्चदेवियाँ हैं। हम भारतीय ज्ञानका इन भगवान् भास्वरकी गायत्री-मन्त्रके द्वारा उपासना करते रहे, तब तक भारत ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न, स्वस्थ, शान्त एवं सुखी रहा। वर्तमान दुर्दशा एवं उन्मीदनको देखते हुए भगवान् भास्वरकी उपासना अन्यायस्यक है।

भारतीय पुनः भगवान् भास्वरका धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर अभ्युदय एवं निःश्रेयसके पथपर चलकर भारतको ‘भारत (प्रभाकरित)’ करें—इस उद्देश्यके ‘कल्याण’ का संघाटकमण्डल सफल हो, यही हमारी सूर्य-भगवान्से प्रार्थना है।

सूर्यका प्रभाव

(भनन्तभीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य तमिऽनाहुयेयस्य वासो हानमेतिपीडापीभर स्वामी
धीचन्द्रोपदेष्टेन्द्र सरस्वतीजी महारायका आशीर्वाद)

‘पूर्ण वेद—सम्पूर्ण वेदवाक्य धर्मका मूल (स्रोत) है । ‘वेदोऽखिलो धर्ममूलम्’—इस मनु-वचनके अनुसार वेदोंद्वारा प्रणिवाप—विशेष विनय (कर्ष) धर्म है । अतः यह (वेद-विहित पावन कर्तव्य धर्म) धर्मका स्वरूप है जो समयके अधीन है । समयका विधायक (व्यवहार-व्यवस्था-निर्णायक) ज्योतिषशास्त्र है और यह ज्योतिषशास्त्र (ज्योतिषशास्त्रका विषय) आदित्य—श्रीसूर्यके अधीन है । सूर्य ही दिन-रातके कालका विभाजन करते हैं । ये ही संसारका सृष्टि, स्थिति और संशारके मूल कारण हैं—इन्हींके द्वारा संसारका सृष्टि, स्थिति और उसका संशार होता है । (अनन्य सूर्यदेव ह्यन-विशु-विश-स्वरूपा है—त्रिदेवमय है) ।

सूर्यकी किरणें सभी लोकमें प्रसृत होती हैं । ये (सूर्य) ही प्रशोक राजा और प्रवर्धक हैं । ये रात्रिमें अपनी शक्ति अग्निमें निहित कर देते हैं । ये ही (सूर्यदेव) निम्न वेदोंके प्रतिपादक हैं । ये आकाश-मण्डलमें प्रतिदिन नियमसे सत्यमार्ग (क्रान्तिवृत्त) पर स्वयं घूमते हुए संसारका संचालन करते हैं । आकाशमें देखे जानेवाले नक्षत्र, ग्रह और राशिमण्डल इन्हींकी शक्ति (आकाश-शक्ति) से टिके हुए हैं—यह शास्त्रमें कहा गया है ।

यके प्राणी रात्रिमें सुप्त होकर सूर्योदयके समय पुनः जागृत हो जाते हैं । श्रुति कहता है कि सूर्य ही अग्नि तेजसे सत्यके प्रकाशित करते हैं । पंडुरोदमे कहा गया है कि ये ही संपूर्ण भुवनको उज्ज्वल करते हैं । अथर्ववेदमें प्रतिपादित है कि ये सूर्य हृदयकी दुर्बलता—हृदय और वरसुतेजको प्रतापित करते हैं । सूर्यकी किरणें पृथ्वीके कले पदार्थोंको सौम्य लेती हैं

और (गारे) समुद्र-जलको स्वयं पीकर पीनोत्पन्न बना देती हैं । (किरणोंके उष्णता अनेक और महान् है ।)

नैमिशारण्यमें (पौराणिक) मनुजीने यज्ञसमारम्भके अवसरमें—सत्रान्तमें शौनकादि ऋषियोंके शिष्य सविताके विषयमें विस्तृत व्याख्या की । (इससे स्पष्ट है कि) सूर्योपासना भारतवर्षमें बहुत पुराने समयसे कयी जाती है । आप श्रीशङ्कराचार्यके द्वारा स्मारित यज्ञविध (साधना) मंत्रोंमें सौर-मन्त्र अत्यन्त है । पुराणोंमें स्वतः-स्वतःपर सूर्यकी प्रशंसा तो है ही, उपपुराणोंमें अत्यन्त सूर्यपुराणमें भी सूर्यके सम्बन्धमें विस्तारसे और बहुत स्पष्टतरे वर्णन किया गया है । उसके आगरपर यहाँ कुछ लिखा जा रहा है ।

मार्ग कसिष्ठर्जने सूर्यवंशीय बृहद्बलको अभिषेक कर सूर्यके वैभव (महान्) का वर्णन किया है । चन्द्रभागा नदीके तीरपर (यसे) साम्बपुरमें बहुत समयसे सूर्य प्रतिस्थापित है । वहाँपर की गयी उनकी पूजा अध्वर्य (अनघर) फल देती है । भगवान् श्रीकृष्णद्वारा अभिषेक उनके पुत्र साम्बने अपने कोइने तेजसे सूर्यके अनुग्रहसे शक्ति प्राप्त किया । (सूर्यकी उपासनासे कुछ-जैसे भयंकर तेज लूट जाते हैं—इसका प्रकाश प्रमाण साम्बोपाख्यान है) ।

सूर्यकी पत्नी स्यामदेवी तथा पुत्र बरह-नाशन नामधर और यम हैं । सूर्य राजाजाने मायिकके अधिराजा है । इनका रूप सुवर्णमय है । इनके माता (स्यामदेवी) उज्ज्वल (अनूत) अरुण है ।

सूर्यकी किरणोंमें चार ही दिग्गों अथ परमात्मा हैं, तीस दिग्गों दिग्ग (दक्षिण) उत्तर दिग्ग हैं । इन्हीं

सूर्यसे ओपधि-शक्तियाँ बढ़ती हैं। आगमें हुत हवि (आहुति) सूर्यनक पहुँचकर अन्न उत्पन्न करती है। यज्ञसे पर्जन्य और पर्जन्यसे अन्नका होना शास्त्रसिद्ध एवं लोकप्रसिद्ध है।

सूर्य जपापुण्यके सदृश (अङ्गुलके फूलके समान) छाल घर्णवाले हैं। शास्त्र-वेत्ता—शास्त्रके मर्मको जानने-वाले आदित्यके भीतर 'हिरण्यपुरुष' को उपासना करते हैं। पौराणिक जन (पुराण जाननेवाले लोग) कहते हैं कि भगवान् भानु आदिमें हजारों सिरवाले थे और उनका मण्डल नौ हजार योजनोंमें फैला हुआ था। वे पूर्वोभिमुख प्रादुर्भूत हुए थे।

ये (सूर्य) प्रतिदिन मेरुपर्वतके चारों ओर घूमते रहते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्यने सूर्यदेवकी उपासना कर

'शुक्लयजुर्वेद' को प्रकाशित किया। सूर्यके ही अनुग्रहसे देवी द्रौपदीने अन्नप्य पात्र प्राप्त किया था*। महर्षि अगस्त्यने युद्धक्षेत्रमें (श्रान्त) श्रीरामको आदित्य-हृदयस्तोत्रका उपदेश दिया था (जिसके पाठसे श्रीराम विजयी हुए)। अपनी पुत्रीके शापसे कुष्ठरोगसे अभिभूत मयूरकवि 'सूर्यशतक' नामक स्तोत्र बनाकर सूर्यके अनुग्रहसे उससे (कोढ़से) छूटे। इन्हींके अनुग्रहसे सन्नाजितने स्वमन्त्रकर्मणि प्राप्त की थी।

इस (दिग्दर्शित) प्रभाववाले सूर्यकी सेवा-भक्ति किंवा आराधना करते हुए सभी आस्तिकजन ऐहिक अम्युन्नति—प्रेय और पारलौकिक उत्कर्ष—'श्रेय' (कल्याण) प्राप्त करें—यह हमारी आशांता है। 'नारायणस्मृतिः'।

नित्यप्रतिकी उपासना

ध्येयः सदा सविष्टमण्डलमध्यवर्ती
नारायणः सग्लिजामनसंनिविष्टः।

प्रतिदिन सूर्यके उदय और अस्त होनेके समय प्रत्येक पुरुष और स्त्री प्रातःकाल स्नानकर और सायंकाल हाथ, मुँह, पैर धोकर सूर्यके सामने खड़े होकर सूर्यमण्डलमें विराजमान सारे जगत्के प्राणियोंके अन्धकार पराग्न नारायणको 'ॐ नमो नारायणाय'—इस मन्त्रसे अर्घ्य देकर यदि जल न मिले तो मात्र हाथ जोड़कर मनको पवित्र और प्यारा कर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक १०८

बार अथवा २८ बार या कम-से-कम १० बार प्रातः-काल 'ॐ नमो नारायणाय'—इस मन्त्रका और सायंकाल 'ॐ नमः शिवाय'—इस मन्त्रका जप तथा जपके उपरान्त परमात्मका प्यान करते हुए प्रार्थना करनी चाहिये—

सद्य देवतके देव प्रभु सद्य जगके आधार।
एह राखी मोहि धर्ममें यिनहीं पारंपार ॥
बंदा सूरज तुम रचे रचे सकल संसार।
एह राखी मोहि सत्यमें यिनहीं पारंपार ॥

—अज्ञानत पूज्य श्रीमालवीयजी महाराज

● असन पापकी कथा कथा-गन्धर्वमें बड़े।

† सूर्यगतकी उपासना करनेवाले मयूरकवि गान्धी शर्मा हैं। उन्होंने अनकल्याण एवं कुष्ठरोगजनित आत्म-वेदनासे मुक्ति पानेके लिये सूर्यगतकी उपासना की। सूर्यगतक उत्कृष्ट चोटिका सूर्य-स्तोत्र है। प्रसिद्ध है कि मयूरके छठे श्लोकके उच्चारण करने ही भगवान् सूर्यदेव प्रकट हो गये थे। सूर्यगतकके शिरोधार्य अन्वयमूलने श्रिया है कि 'मयूर' नाम महाशक्तिमान्-उत्कृष्टविश्वविजयिणीतिगिण्डये सर्वज्ञोत्तमागव च आदिशान्त्व शुक्ति शनः।

‡ स्वमन्त्रात्मजिने कथा इसी शिरोधार्यके कथाभागमें मिलेगी।

§ भगवान्धर्मप्रदीपकने

सूर्य और निम्बार्क-सम्प्रदाय

(—अनन्तभीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्कचार्प्यं षोडशोत्तर श्रीभौशी श्रीवचनवैभवाग्रम देवाचार्यजी महाराज)

अंशुमाली भगवान् भुवनमास्कर श्रीसूर्यकी महिमा अनन्त एवं असीम है। वेदमाता गायत्रीमें जहाँ निष्क्रिय-रागा, सर्वद्रष्टा एवं सर्वज्ञ भगवान् श्रीसर्वेश्वरका प्रतिपादन है, वहाँ सविता नामसे महामाग सूर्यका भी परिचय है। क्षुति, सृष्टि, पुराण और मूत्रनन्त्र आदि शास्त्रोंमें तथा साहित्य एवं काव्य आदि उच्चतम कर्मोंमें सूर्य-स्वरूप, सूर्य-प्रदायि, सूर्य-स्त्रायन तथा सूर्य-यन्दन आदिका सुन्दरतम वर्णन विपुलरूपसे विद्यमान है। वयार्थमें समस्त सृष्टिकर्ता जीवन तथा धारण-सम्पोरण भगवान् सूर्यकी अनुष्ठित लोकोत्तर शक्तिपर ही निर्भर है। वेदमें— 'सूर्य आत्मा जगत्स्तस्म्यग्रह', 'इदो विभवाय चरम'—अर्थात् समस्त जगत्के आत्मारूपमें सूर्य हैं तथा सारे संसारके दृष्टि-राना सूर्य हैं—आदि विस्तारसे विवेचित हैं।

श्रीमद्भागवतीतमें भगवान् श्रीरुग्णने भी विगु-संस्थाके वर्णनमें—'ज्योतिषां खरिन्दुमान्'—से स्वर्णों की इज्जत किया है। प्रज्ञोत्तिपदके 'म तेजसि सूर्ये सम्पन्नाः'—इस वचनसे यह प्रतिपादन किया गया है कि वे अजितान्तरात्मा श्रीमत् तेजोमय सूर्यरूपमें भी प्रतिष्ठित हैं। पातञ्जलयोगसूत्र (३।२६) में वर्जित है कि 'भुवनज्ञानं सूर्ये संप्रमात्' अर्थात् सूर्यके प्यान करनेसे ही निष्क्रियभुवनका ज्ञान प्राप्त होता है। तद्वत् पुराणों और पुरा भी सूर्यमार्गसे ही श्रीमद्गुरुधाम एवं श्रीमद्गुरुमाया-वतित्व मोक्षकी प्राप्ति करते हैं। मुन्दरीनिरदुके निम्नोक्त मन्त्रों पर ध्यान हाट हो जाता है—

तपःश्रद्धे ये ह्यन्यसम्पदार्थं
शान्ता विद्रोहि भिक्षवचर्यो धारणः।
सूर्यतोष ने विरजाः प्रयान्ति
यथाशक्तः न पुनरुपश्रयणात् ॥
(१।२।११)

सत्त
प्रतिपादन है। 'रदम्यनुमारी' इस मूत्रके तैराज्य पारिजात सौरमाष्यमें आषाचार्य भगवान् श्रीनिम्बार्कने सक्षीकरण किया है—

'विद्वान् सूर्यस्यया नात्मा निष्काम्य सूर्यरश्मि-नुसारेणार्थं गच्छति, तैरेव रश्मिभिर्निष्काम्याणात्' अर्थात् पवित्रात्मा विद्वान् मत्त इस पाक्षगौतिक शरीरसे निष्क्रमण कर सूर्य-रश्मियोंमें प्रवेश करता है तथा उन्हीं रश्मियोंके मार्गसे दिव्यतम ऊर्ध्व लोकमें वृद्धा जाता है। इसमें भगवान् सूर्यकी अनन्त, अधिन्य एवं अपरिमित महत्ता स्पष्ट हो जाती है।

अब यहाँ निम्बार्क-सिद्धान्तमें भी भगवान् सूर्यका जो वर्णन तथा उनका व्यापारिक सम्बन्ध स्पष्टीकरण होता है, वह भी परम इष्टम् है। सर्वप्रथम निम्बार्क—इस नामसे ही सूर्यका सम्बन्ध स्पष्टतया परिचित होता है, यथा—'निम्बे अर्का निम्बार्कः।' इसमें मधुमी-नपुंसक समाससे 'निम्ब वृक्षर सूर्य'—ऐसा परिचय होता है। 'अत्रियोत्तरपुराण' एवं 'निम्बार्क-साहित्य'में निम्बार्क-सम्बन्धी एक विस्तरित दिव्य वचनापर उल्लेख है। एक समयकी बात है कि निम्बार्क वृक्ष इतिम पेय वनापर दिव्यमेकी संलग्नसे एकमें प्रत्यक्षदृष्टे, पीय मिश्रित मेधमय उन्मत्तमें सुतोषित श्रीनिम्बार्क-ताःस्वर्गतर गते और वहाँ उन्होंने सुदर्शनवक्त्र-श्रीमद्निम्बार्कधार्मिक वक्तासत्-साक्षात्पर पश्चिम प्राप्त करना चाहा। जने आसने अनेक रूप परिवर्तन प्राप्त होने कादिमें—इस विषयमें श्रीनिम्बार्कने यदितो भेदजनक सिद्ध करके दिया। यद्यपि सूर्य अक्षत हो चुके थे, किन्तु अवलोकने मन्त्रों की सूर्यका दर्शन

कराया और यतिरूप ब्रह्माका आनिव्य किया। फिर सूर्यके अन्तर्हित होनेपर हठात् रात्रिका समय सामने आ गया। यह देखकर ब्रह्मा विस्मित हुए तथा समाविश्य होकर उन्होंने श्रीनिम्बार्क भगवान्‌के चक्राकार-स्वरूपका यथार्थ अनुभव किया एवं तत्काल प्रत्यक्ष ब्रह्माके रूपमें प्रकट हो श्रीआचार्यवर्यको निम्बार्क नामसे सम्बोधित किया। इस लोकमहलकारी घटनासे पूर्व 'आचार्यश्रीयक' नियमानन्द नाम ही प्रख्यात था। वस्तुतः श्रीमान् आचार्यका यह सम्पूर्ण चरित भगवान् सूर्यसे खभावतः सम्बन्ध रहता है।

'निम्बार्क' नामसे यह भी एक गूढ़तम रहस्य सम्पत्तया सज्ज है कि 'सर्वरोगहरो निम्बः'। आयुर्वेदके इस मद्दीनय वचनसे सिद्ध है कि समस्त रोग निम्बके वृक्षसे शान्त हो जाते हैं। रोगसे ग्रसित जो मानव निम्बका समाश्रय ले तो वह निश्चय ही असाध्य भीषण रोगोंसे मुक्ति सुलभनया प्राप्त कर सकता है।

इसी प्रकार भगवान् सूर्यकी प्रशस्त एवं प्रखर मद्दिमाका वर्णन समग्र शास्त्रोंमें विरचित रूपसे उपलब्ध है। सूर्यगीतामें यह प्रसङ्ग अलोकनीय है—

विश्वप्रकाशकः श्रीमान् सर्वशक्तिनिवेजन।

जगत्त्रियन्तः सर्वेश विश्वप्राणाश्रय प्रभो ॥

हे श्रीमान्! आप सम्पूर्ण विश्वके प्रकाशक, समस्त शक्तियोंके अधिष्ठान, जगत्त्रियन्ता, सर्वेश एवं विश्वके प्राणाधार प्रभु हैं।

इस उपपत्ति दृष्टिसे निम्ब और अर्क (सूर्य) का वैशिष्ट्य प्रत्यक्ष ही है। वस्तुतः निम्बार्क नामसे सूर्यका यह व्यापारिक सम्बन्ध सज्ज है। इसके अतिरिक्त एक यह भी विद्वज्जना है कि इस समय जहाँ राजसमयमें स्थित पुण्यक्षेत्रके अन्तर्गत श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायका एकमात्र आचार्यश्री ७० भा० श्रीनिम्बार्क-चार्यश्री है, वह भी भगवान् सूर्यका अति प्राचीन वैश्वव्यापी पुण्यक्षेत्र तीर्थ है। इस तीर्थसे सुन्दरराम

वर्णन पद्मपुराण (१५८।१-२४) में 'निम्बार्कदेव-तीर्थ-माहात्म्य' नामसे मिलता है; जैसे—विष्णुवन्द-तीर्थसे कुछ दूर साभमती नदीके किनारे सम्पूर्ण आदि-व्यापियोंको मिटानेवाला शिवमन्दार्क (निम्बार्क-तीर्थ) है। प्राचीन समयमें एक कोलाहल नामक दैत्य था। उसके साथ देवनाओंका युद्ध छिड़ गया। उस दैत्यके प्रहारासे षण्काकर अपने प्राण बचानेके उद्देश्यसे देवता गृहम ग्य धारण करके वृक्षोंपर जा चढ़े।

जबनक गणविष्णुने उस कोलाहल दैत्यका वध नहीं किया, तबतक शंकर त्रिवृक्षपर, विष्णु पीपलवृक्षपर, इन्द्र शिरीष-वृक्षपर और सूर्य निम्बवृक्षपर छिपे रहे। जो-जो देवता जिन-जिन वृक्षोंपर रहे थे, वे-वे वृक्ष उन-उन देवताओंके नामसे विख्यात हुए। इसी कारणसे इन देववृक्षोंको कष्टना निषिद्ध माना जाता है। जिस ग्यानपर सूर्यने निम्बवृक्षपर निवास किया था, वह 'निम्बार्कतीर्थ' कहलाया। इस तीर्थमें स्नान करके निम्बस्य (नीमवृक्ष-पर विराजमान) सूर्य-(निम्बार्क-) की पूजा की जाय तो पूजा करनेवाले व्यक्तिसे समस्त रोग-दोषोंकी निवृत्ति हो जाती है।

आदित्य, भास्कर, भानु, चित्रभानु, विध्वप्रकाशक, तीक्ष्णांशु, मार्तण्ड, सूर्य, प्रभाकर, विभावसु, सहस्रांशु और पूनरु, (पूनी) इन बारह नामोंका परिचय होकर जब करनेसे धन-आम्य, पुत्र-पौत्रादिकी प्राप्ति होती है। इन बारह नामोंमेंसे किसी भी एक नामका जप करनेवाला ब्राह्मण स्नान जन्मोक्त धनान्य एवं वेदशास्त्रज्ञ होता है। अत्रिय राजा और वैश्य धन-सम्पन्न हो जाता है। शुद्ध तीनों कर्मांशु भल बन जाता है। अत्रिय कदा कदा जाय, हे पार्थिव! निम्बार्क-तीर्थमें बहकर और पड़े तीर्थ नहीं है, न भस्त्रिमें पूजा तीर्थ ही सकता है; क्योंकि इस तीर्थमें केवल स्नान और आचमन करनेवाले ही व्यक्ति मुक्ति (मोक्षप्राप्ति-) का पात्र बन जाता है।

भगवान् सूर्य-हमारे प्रत्यक्ष देवता

(अनन्तभीविभूति पूरणाद आमी ओकरपात्रीची महाराजका प्रणाम)

सभी प्राणियोंको जन्मसे ही भगवान् सूर्यके दर्शन होने हैं। ये सर्वप्रसिद्ध देवता हैं। अन्य किसी देवताकी सिद्धिमें कुछ संदेह भी हो सकता है, किन्तु भगवान् सूर्यकी सनामें किसीको संदेहके लिये कोई अवसर ही नहीं है। सभी लोग इनका प्रत्यक्ष (साक्षात्कार) प्राप्त करते हैं।

'सूर्य' अथवा 'सूर्य' से क्या प्रत्यक्ष होनेर 'सूर्य' शब्द निगल होता है। 'हरति आकाशे-इति सूर्यः'—जो आकाशमें निराधार भ्रमण करता है अथवा 'सूर्यानि कर्मणि लोके प्रेरयति'—जो (उदयमात्रसे) अग्निलि विश्वको अग्ने-अग्ने कर्ममें प्रवृत्त करता है, वह सूर्य है। व्याकरण-शास्त्रमें इसी अर्थमें—'राजमूल्यसूर्यमृषोष-मध्यमुच्यते' इत्यादि—'पा० न० १।१।११४' इस प्राणिनि-श्रुतिसे निरातन होकर भी सूर्यशब्द बगता है।

अग्निलि विश्वमें प्रकाश देनेवाला, अनन्त तेजस्व भण्डार-गण्डह्व ही सूर्य शब्दका वाच्यार्थ है और इसका लयार्थ है—मरुदनाभिमानी पुरुष—चेतन-आत्मा तथा उसका अन्तर्भाव। श्रुतिदेसद्धिवा यद्यपी है—

सूर्यशब्दो जगत्सत्त्वपुरुषः (च० सं० १।१।१११)

अर्थात्—'भगवान् सूर्य सभी स्वास्त-जगत्सत्त्व-विश्वके अन्तर्भाव है।'

'भगवान् सूर्य' भी सूर्य ही है। 'श्रुतिदेसद्धिवा यद्यपी'—

भगवान् सूर्यानि रागोक्तम्-
भक्तं भक्तो यद्यपि सत्तनामा।
विज्ञानि यत्तमजगत्सत्त्व-
पदेमा यिया भुवनानि अस्य ॥
(च० सं० १।१।११४)

अर्थात् इस वाक्यात्मा पुरुषका रूप बहुत ही विशिष्ट है। रंघणसंभाव (गमनशील) होनेके कारण उसे रूप कहा जाता है। वह अनन्तर (सत्त्व) गमन किया करता है। उस रागमें संसारात्मा एक ही चक्र है। अक्षोरात्रके निर्वाहके लिये (अक्षोरात्रके शास्त्र-निर्माणके लिये) उसमें सात अक्ष जोड़े जाते हैं—'रघुरूपैकं चक्रं भुजगयमिताः सप्त गुरगाः।' ये सात अक्ष ही सात दिन हैं। गलूनः अक्ष एक ही है, किन्तु सात नाम होनेके कारण सात अक्ष कहे जाते हैं। उस एक चक्रमें ही (भूत, भविष्य और वर्तमान) ये तीन नावियाँ हैं। वह रूप अक्षर-अक्षर (अक्षर-गणसे रहित) अर्थात् अविनाशी है एवं अक्षर अर्थात् अप्रत्यक्ष रूप है अर्थात् कभी सिद्धि नहीं होता। इसी वाक्यात्मा पुरुषके समारे विष्टज, अष्टज, सप्तज, ऊष्मज सभी प्रकारके प्राणी प्रिके हुए हैं। ऐसे एकाग्र सिद्ध इन भुवनमास्वरूपों केगुण (समग्रगुण) मनुष्य पुनर्जन्म नहीं पाता—मुक्त हो जाता है—

'अक्षरं भास्वरं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विन्दते।'

शतगुणवाद्यमें भगवान् सूर्यको असीमगुण वाला कहा है—'सूर्योऽयमप्यहो नृपतिः तममहदुपमं वा शब्दः स श्रुत्या लोकोऽथ चेतनश्चिदीवन्तं तममात्मनो मानि मामानि सत्तामा लोकोऽथ य एव एतन्मिन् मण्डने पुरुषः सोऽग्निस्तानि यजूर्ध्वं स यजुर्ध्वं लोकोः ॥' (१०।१।१११)

इस श्रुतिमें भगवान् सूर्यके दिव्यगुणवाणीर भगवान् सूर्य की कृपा है। मण्डनको श्रुतिमें मण्डनवाणीर पुरुष और उसकी श्रुतिमें अन्तर्भावकी श्रुति वाच्यः सिद्ध है। वह जो सर्वज्ञानेश्वर अक्षरात्मा भूतवा अक्षरवा सत्त्व है, वह मण्डन (वृद्धी) मण्डन नामसे प्रसिद्ध होनेसे शक्तिशाली है तथा वही शक्ति है।

जो इस मण्डलमें अर्चि (सर्वजगत्प्रकाशक तेज) है, वह 'महाव्रत' नामक फल (यज्ञकर्मा) विशेष है और बृहत् रपन्तर आदि साम भी वही है तथा जो मण्डलाभिपानी पुरुष है, वह अग्नि (अर्थात् अम्युपलक्षित सूर्यदेव) है तथा यशु भी वही पुरुष है। अपने तेजसे तीनों लोकोंको पुरित करनेके कारण वह पुरुष है— 'आ प्रा धावा पृथिवी अन्तरिक्षम्' अथवा सभी प्राणियोंके शरीररूप पुरमें शयन करनेके कारण वह पुरुष है— 'सर्वास्तु पूर्णं देये' (शं. मा० १४।२।१।१८) अथवा सभी पापोंको मक्ष पर देनेके कारण वह पुरुष है— 'सर्वास्तु पाप्मन औपत्तस्मात्पुरुषः' (शं. मा० १४।१।२।२)। छान्दोग्य उपनिषद्में इस पुरुषका वर्णन किया गया है—

'य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यरश्मिर्हिरण्यकेश आ प्रणस्तात्सर्व एष सुवर्णः। स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह य सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद (छा० उ० १।१।६-७)। श्रुति भी आदित्यरूपमें इसी अन्तर्गामी पुरुषका वर्णन कर रही है। 'अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्' (मं. सू० १।१।२०)। इस प्रश्नार्थमें भी यह निर्णय किया गया है कि इस छान्दोग्यश्रुतिमें प्रतिपादित पुरुष अन्तर्गामी है। इस प्रकार भगवान् सूर्य सूर्यदेवताय हैं— 'तस्मात्परमेश्वर एवेहोपदिश्यते इत्यादि' (शांकरभाष्य)।

श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणके गुह्यकाण्डमें आदित्य-हृदयस्तोत्रके द्वारा इन्हीं भगवान् सूर्यकी स्तुति की गयी है। उसमें कहा गया है कि ये ही भगवान् सूर्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव, रुद्र और प्रजापति हैं। महेन्द्र, वरुण, काल, यम, सोम आदि भी यही हैं—

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः रुद्रः प्रजापतिः।
महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो हापां पतिः ॥

आपत्तिके समयमें, भयङ्कर विषम परिस्थितिमें, जनशून्य अरण्यमें, अत्यन्त गयद्राघी घोर समयमें अथवा गहासमुद्रमें इनका स्मरण, वर्तन और स्तुति करनेसे प्राणी सभी विपत्तियोंसे छुटकारा पा जाता है—

यन्मापतु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च।
कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नायसीदति राघव ॥

तीनों संप्याओंमें गायत्री-मन्त्रद्वारा इन्हींकी उपासना की जाती है। इनकी अर्चनासे सबकी मनःकामनाएँ पूर्ण होती हैं। भगवान् श्रीरामने गुह्यक्षेत्रमें इनकी आराधना करके रावणपर विजय प्राप्त की थी। इनका स्तोत्र 'आदित्यहृदय' बरदानी है, अनोख है। उपासकों द्वारा इनकी स्तुति करनेसे सभी आपदाओंसे छुटकारा पाकर प्राणी अन्तमें परमच परमात्माको प्राप्त कर लेता है।

बाह्य प्राणके उपजीव्य आदित्य

आदित्यो ह वै बाह्यः प्राण उदयत्येन सैन बाधुर्वा प्राणमनुग्रहायः।

पृथिव्यां या देवता सैवा पुरात्म्यापानमवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो बाधुर्वायनः ॥

तेजो ह वा उदानस्तास्मादुपगान्ताजाः पुनर्भगमिन्द्रियैर्मनसि सगणमानैः।

(—प्रश्नोत्तर १।८.१)

निष्ठाप ही आदित्य बाह्य प्राण है। यह इस बाधुप (नेत्रेन्द्रियस्थित) प्राणपर अनुग्रह करना हुआ उदित होता है। पृथिवीमें जो देवता हैं, वे पुरुषके अपानवायुको आकर्षण किये हुए हैं। इन दोनोंके मध्यमें जो आकाश है, वह समान है और वायु ही प्राण है। लोकप्रसिद्ध [आदित्यरूप] तेज ही उदान है। अतः जिसका तेज (शारीरिक ऊष्मा) शान्त हो जाता है, वह मनमें तीन द्वार इन्द्रियोंके स्थिति पुनर्जन्मके [अथवा पुनर्जन्मके हेतुमूर्त मृत्युके] प्राप्त हो जाता है।

सन्ध्या कर लेने हैं। उनके द्वारा कर्मका अनुष्ठान तो हो ही जाता है और इस प्रकार शास्त्रकी आज्ञाका निर्वाह हो जाता है। वे कर्मयोगके प्राप्तचित्तके भागी नहीं होते। उनकी अपेक्षा वे अच्छे हैं, जो प्रातःकालमें तारोंके छुम हो जानेपर सन्ध्या प्रारम्भ करते हैं। किंतु उनमें भी श्रेष्ठ वे हैं, जो उपाकात्ममें ही तारे रहते सन्ध्या करने बैठ जाते हैं, सूर्योदय होनेतक सड़े होकर गायत्री-मन्त्रका जप करते हैं। इस प्रकार अपने पूज्य आगन्तुक महापुरुषकी प्रतीक्षामें उन्हींके चिन्तनमें उतना समय व्यतीत करते हैं और उनका पदार्पण, उनका दर्शन होते ही जप बंद कर उनकी स्तुति, उनका उपस्थान करते हैं। * इसी बातको लक्ष्यमें रखकर सन्ध्याके उत्तम, मध्यम और अधम—तीन भेद किये गये हैं।

उत्तमा नारकोपेता मध्यमा दुग्धमात्का ।

पनिष्ठा सूर्यस्तहिता प्रातःसन्ध्या त्रिधा स्यूता ॥

(—देवीभागवत ११।१६।४)

प्रातःसन्ध्याके लिये जो बात बर्ती गयी है, मध्य-सन्ध्याके लिये उससे विपरीत बात समझनी चाहिये। अर्थात् सायंसन्ध्या उत्तम वह कहलानी है, जो सूर्यके रहने की जायतया मध्यम वह है, जो सूर्यास्त होनेपर की जाय और अधम वह है, जो तारोंके दिखाने केनेपर की जाय—

उत्तमा सूर्यमहिता मध्यमा दुग्धमात्का ।

पनिष्ठा नारकोपेता सायंसन्ध्या त्रिधा स्यूता ॥

(—देवीभागवत ११।१६।५)

प्रातः सूर्य है कि अग्नि पूज्य पुरुषके सिद्ध होने समय प्रातःहीमें मध्य काम होइपर जो उनके साय-सन्ध्या स्वेक्षण पहुँचता है, उन्हें अग्न्याग्ने गादीत विप्रनेत्रों स्पर्शका कर देना है और सूर्यके छूटनेपर तारा जोंक हुए सूर्यस्तहिता सन्ध्याका प्रेमसे उनकी ओर ताकना करना है एवं गहनेके अंगमें ओहल हो

जानेपर ही स्वेक्षणमें लौटना है, यही मनुष्य उनका सचने अधिक सम्मान करता है और प्रेमका बनना है। जो मनुष्य एक गादीत छूटनेके समय होइता हुआ स्वेक्षणपर पहुँचता है और चलते-चलते दूरी अनिधिसे दर्शन कर पाता है, यह निश्चय ही अनिधिसी दृष्टिमें उतना प्रेमी नहीं ठहरता, यद्यपि उसके प्रेमसे भी महाबुद्धि अतिथि प्रसन्न ही होते हैं और उसके ऊपर प्रेममयी दृष्टि रहने हैं। उससे भी नीचे दूँका प्रेमी वह समझा जाता है, जो अनिधिसे चले, जानेपर पीछेसे स्वेक्षण पहुँचता है, फिर पश्चात्ता अग्ने देवीमें पहुँचनेकी सूचना देता है और क्षमा-यानना करता है। महाबुद्धि अतिथि उसके भी अतिथ्यसे मान लेते हैं और उसपर प्रसन्न ही होते हैं।

यद्यपि यह नहीं मानना चाहिये कि भगवान् भी साधारण मनुष्योंकी भाँति गण-देवमें युक्त हैं, वे पूजा करनेवालेपर प्रसन्न होते हैं और न करनेवालोंपर नाराज होने हैं या उनका अहित करते हैं। भगवान् सभी सामान्य कृपा समस्त सम्पन्नतासे रहनी हैं। सूर्यमारागण अर्थात् उपासना न करनेवालोंसे भी उनका ही तथा एवं प्रसाद देने हैं, जितना वे उपासना करनेवालोंको देते हैं। उसमें व्युत्पादितता नहीं होती। हाँ, जो लोग उनमें विशेष काम उठाना चाहते हैं, जन्म-मरणके चक्करमें छूटना चाहते हैं, उनके लिये तो उनकी उपासना-की आवश्यकता है ही और उसमें आदर एवं प्रेमकी दृष्टिमें तारतम्य भी होगा ही है।

इसी कारणसे देव और ऊपरपुत्र होनेसे वह अग्ने-आग्ने के समस्त और निपटसुपट होने लगता है। जो लोग इस प्रकार इन तीनों कार्योका पक्ष रहने हुए भद्र-प्रेमपूर्वक भगवान् सूर्यनारायणों कीसम उपासना करने हैं, उनकी कृति निमित्तकाले होती है। †

ज्योतिर्लिङ्ग सूर्य

(अनन्तधीविभूषित जगद्गुरु श्रीरामानुजाचार्य स्वामी श्रीपुरुषोत्तमाचार्य रंगाचार्यजी महाराज)

पुराणोंमें ज्योतिर्लिङ्गका विविध लिङ्गोंमें परिगणन है। 'ज्योतिर्लिङ्ग' यह समस्त पद है। उसका विग्रह 'ज्योतिश्च तद्विद्मं च'—इस प्रकार है। अर्थ है ज्योतिरूप लिङ्ग। इनमें ज्योतिका स्वरूप प्रसिद्ध है। लिङ्गका स्वरूप 'लीनम् अर्थे गमयति इति लिङ्गम्'—इस व्युत्पत्तिसे हेतु, कार्य और गमन आदि है। दर्शनोंमें अमूर्त पदार्थका लिङ्ग मूर्त और 'कारण' को 'लिङ्ग' माना गया है। परंतु 'ल्यं गच्छति यत्र च'—इस व्युत्पत्तिसे विज्ञानकी भाषामें सृष्टिका उपादान कारण भी लिङ्ग शब्दसे अभिहित हुआ है। वेदमें क्षर तत्त्वसे मिश्रित अक्षर तत्त्व विषयका उपादान कारण माना गया है। इस तत्त्वसे ही संचरकालमें सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता है एव प्रतिसंचरकालमें उसीमें ही लीन हो जाता है, अतः यह 'ल्यं गच्छति यत्र च' के आधारसे लिङ्ग शब्दसे अभिहित हुआ है। प्रकृति (क्षर तत्त्व) से आलिङ्गित पुरुष—(अक्षर तत्त्व—) का ही स्थूल रूप शिवलिङ्ग है।

नाना लिङ्ग—यह विषयका उपादान क्षर मिश्रित अक्षर तत्त्व अनन्त प्रकारका है। इसलिये सृष्टि-धारार्थ भी अनन्त प्रकारकी हैं। नाना प्रकारकी सृष्टिधारकोंके प्रवर्तक नाना प्रकारके लिङ्गों (अक्षर-तत्त्वों) का प्रतिपादन करनेवाला पुराण लिङ्गपुराण है। सृष्टिके इन अनन्त लिङ्गोंमें एक ज्योतिर्लिङ्ग भी है और यह है भगवान् सूर्य। ज्योतिर्लिङ्गरूपी सूर्य भिन्न-भिन्न १२ प्रकारकी ज्योतियोंमें समाहित है। अतः ज्योतिर्लिङ्गोंकी सख्या भी चारह ही है। यह ज्योतिर्विन सूर्यमण्डल अपने अन्तर्गामी अक्षरका अनुमापक होनेसे भी लिङ्ग है और ज्योतिरूप होनेसे 'ज्योतिर्लिङ्ग' है।

किसका लिङ्ग १—सृष्टिके उत्पादक नाना लिङ्गोंमें सूर्यरूप एक ज्योतिर्लिङ्ग भी है। यह कहा गया है, परंतु इस सूर्यमण्डलरूप ज्योतिर्लिङ्गके विषयमें वेदवेत्ताओंके भिन्न-भिन्न मन हैं। कतिपय वेदज्ञोंका मन है कि यह सूर्यमण्डलरूप ज्योतिर्लिङ्ग रुद्रका लिङ्ग है, शिवलिङ्ग नहीं, कारण कि सौर उताप रौद्र है, सौम्य नहीं। सूर्यमें रुद्र प्राणोंके परस्पर संघर्षसे उत्ताप उत्पन्न होता है; शिवता (सौम्यता) के साथ इसका विरोध है। अतः उत्तापकर्म-वाला सूर्यमण्डल रुद्रलिङ्ग है; शिवलिङ्ग नहीं है।

अन्य वेदज्ञ विद्वानोंका मन है कि यजुर्वेदमें एक ही परमात्माके दो रूप माने गये हैं—घोर और शिव; जैसा कि श्रुति कहती है—'एद्रोषा एव उद्मिन्ध तत्स्यंत द्वे तन्वी घोराभ्या शिवाभ्या च।' इस श्रुतिके अनुसार परमात्माके दो रूप हैं—घोर और शिव। उसका घोररूप अग्नि है और शिवरूप सोम है। उसके घोर-भावको दर्शन अग्नियोंमें और शिवभावके दर्शन सोममें होते हैं। उष्णकालकी उष्णता वायुमें रौद्रभाव प्रत्यक्ष है। वर्षाकालकी आर्द्रतामें शिवभाव प्रत्यक्ष है। जैसे एक ही वायुके अवस्थामेदसे दो रूप हैं, वैसे एक ही परमात्माके रुद्र और शिव—ये दो रूप हैं; अतः जो रुद्रलिङ्ग है, वह शिवलिङ्ग भी है। जो शिवलिङ्ग है, वह रुद्रलिङ्ग भी है।

सूर्यमें पचपन रुद्र—वेदवेत्ताओंका मन है कि ज्योतिर्लिङ्गरूप सूर्य पचपन रुद्रप्राणोंकी समाहित है। इसमें विष्णुके सत्र पदार्थ प्रतिष्ठित हैं। इन मन्त्रोंमें 'मत्प्रसमन्त्रम्' भी वेदज्ञ विद्वान् पुरातन धर्मगुरुदत्त दा महोदयका आवेदन है कि सूर्य, रुद्र और अग्नि—ये तीन ज्योतियों उस महेश्वरके तीन नेत्र हैं। यह सूर्यभगवान्का रुद्र-अवस्था है। वायुभगवान्के

रुद्रप्राग. प्यास है । यह एक ईश्वर है । उस विनेत्र रुद्रदेवके यह रोदसी (बायां पृष्ठी) अनुष्णाक होनेसे रूढ़ है । सीर उन्नागरी है । यह रुद्र प्राणोंके परस्पर स्पर्शसे उत्पन्न होता है । सूर्य-मण्डलके चारों तरफ रुद्रबाध रहती है । यह रुद्र पृष्ठी-अन्तरिक्ष और दूतोरमें व्यापक कलाओंमें युक्त होकर फैला है ।

अधियगमें ११ रुद्र—अधियगमें रुद्रों ११ धराओंके नाम इस प्रकार हैं । ये नाम तीन प्रकारके हैं; अर्थात् अधियगमें पञ्च-एक रुद्रधरायके तीन-तीन नाम हैं—

(१) सप्ताद्, पृष्ठानु, आदकनीय, (२) विगु, प्रसादण, आग्निनीय, (३) अस्त्यु, दुवृष्टान, अष्टावर्षीय, (४) अंधारि, वन्धारि, नेद्वीय, (५) उडिन्, वरि, पोनीय, (६) सुध, वैश्वेदस, प्रादगाग्नाय, (७) गौक, हव्यगाद्, गोवीय, (८) स्वाय, प्रनेता, प्रसागनीय, (९) शुष्पु, शुष्पु, मार्जनीय, (१०) अहिर्मुष्य, अहिर्मुष्य, प्रत्यगर्हय, (११) अज एकराव, अज एकराव, नृनगावर्धय—ये व्यापक रुद्र अधियगमें हैं, ये अग्निगी ही हैं, परंतु अन्तरिक्षमें निवास करनेसे इनसे रुद्र कहते हैं । इनसे 'विणयग' भी कहते हैं । विषमें इनके भिन्न-भिन्न धर्म हैं, जिनका वर्णन वेदके प्राच्य प्राणोंमें आया है ।

अधिमूलमें व्यापक रुद्र—अधिमूलमें रुद्रों ११ धराओंके नाम इस प्रकार हैं—१-शुवी, २-जय, ३-नेत्र, ४-बाध, ५-आवरा, ६-मूर्ध, ७-चन्द्र, ८-शङ्ख, ९-नयन, १०-नयन, ११-शुनि । इनमें पहिलेके आठ धरा (धरा) हैं । अन्तिमके तीन रुद्र (रुद्र) हैं ।

अध्यात्ममें ११ रुद्र—अध्यात्मके धराओंमें रुद्रोंके रुद्र अध्यात्म रुद्र हैं । अध्यात्म शब्दमें विद्वान् 'अध्या' शब्द धर्मिण्य शब्दक है । रुद्रोंके

शरीरमें, रहनेवाली सब शक्तियों आपत्त शक्तियों कहलाती हैं । इस रुद्रके दो प्रकार हैं ।

प्रथम प्रकार—२ श्रेष्ठ प्राग, २ चक्षु प्राग, २ नासा प्राग, १ वाक् प्राग, १ नाभिप्राग, १ उदर प्राग, १ वायु प्राग, १ आम्नाग (मय प्राग) मिश्रकर ये अध्यात्ममें ११ रुद्र रहते हैं ।

अध्यात्मके रुद्रोंका दूसरा प्रकार ऐसा है—

(१) वाक् प्राग, (२) वाग्मि-प्राग, (३) वाद प्राग, (४) उदर प्राग, (५) वायु प्राग, (६) श्रेष्ठ प्राग, (७) वाक् प्राग, (८) चक्षु प्राग, (९) विद्व प्राग, (१०) प्राग प्राग, (११) मनःप्राग ।

अधिरूपमें ११ रुद्र—सूर्यमण्डलमें रहनेवाले भिन्न-भिन्न व्यापक प्रभारके वायु अधिरूपमें ११ रुद्र माने गये हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं—

१-विष्णुप्राग, २-वीर्य, ३-जुहीरा, ४-सेनानी, ५-व्यापक, ६-सावित्र, ७-नयन, ८-विनायक, ९-आरातिन, १०-अहिर्मुष्य और ११-अज एकराव । इनमें नौ रुद्रोंके नाम पुराणोंमें भिन्न-भिन्न रूपसे उल्लेख हैं । इनके नामोंके अनेक भेद हैं ।

आन्तरिक्षके ११ रुद्र—अन्तरिक्षमें रहनेवाली ११ धराओंके नाम इस प्रकार हैं—१-धराप्राग, २-पृष्ठान, ३-वायुकि, ४-वैश्व, ५-रत्न, ६-पुष्ट, ७-स्वाम, ८-वर्धन, ९-अग्निदेव, १०-ऊर्ध्व और ११-अवतन ।

इनके कार्य—वेदके धर्मग्रन्थों एवं पुराणोंमें इन सब रुद्रोंके भिन्न धर्मोंका वर्णन है । विष्णुपुराणमें यही ही देवता पाजिये । इनमें चौथी रुद्र 'रत्न' है । वेदका अर्थार्थ है कि इनके अधिरूपोंमें धरा प्राग उत्पन्न होता है । रत्न नामके रुद्रके अधिरूपमें उदर होनेसे धरा प्राग नाम की धरा उत्पन्न पाजिये, धराप्राग कार्य सदा प्रसिद्ध रहता है ।

एकलिङ्ग—

पते च पञ्चाशत् रुद्रा यत्र समाश्रिताः ।

तदेकं लिङ्गमाख्यातं तत्रेदं सर्वमास्थितम् ॥

‘प्रतिमुखं ग्यारह-ग्यारह कल्याणोंसे युक्त इस पञ्चाशत्

रुद्रकी सब कल्याणोंका जहाँ एक स्थलमें संगीत होना

है, वह एकलिङ्ग शब्दसे व्यवहृत है और वह है भगवान् सूर्य।

भगवान् सूर्यमें ५५ रुद्रसमाश्रित हैं, अतः वे ‘एकलिङ्ग’

हैं। इस एकलिङ्गमें विश्वके सब पदार्थ समाये हुए हैं

अर्थात् इसमें आरुह्य हैं।’ गजस्थानमें विराजमान

एकलिङ्गजी इस एकलिङ्गजीकी ही प्रतिमा हैं। यह

एकलिङ्ग तेजोमय है। अति उग्र है, अग्नि भीषण

(भैरव) है। यह सबको तत्क्षण भस्म कर दे, यदि

इसके चारों ओर जलका परिभ्रमण न हो। चारों ओरसे

जलसे अभिषिक्त होकर यह रुद्र ही साम्य (सजल)

बनकर शान्त होनेसे शिवरूपमें परिणत हो जाता है।

इसके मस्तकापर प्राणरूप सत्य द्रव्य हैं और नीचे अनन्त-

रूप विष्णु हैं। इसलिये यह एक ही मूर्ति द्रव्य, विष्णु

और महेश्वररूप तीन देव हैं। तीन देवोंसे युक्त इस एक

मूर्तिको एक ब्रह्माण्ड कहते हैं। यही सम्पूर्ण विश्व है।

बारह ज्योतिर्लिङ्ग—यह सूर्यज्योति बारह प्रकार-

की है। इसलिये ज्योतिर्लिङ्ग भी बारह हैं। यह

सूर्यमण्डल जिस अमूर्त अक्षर (अन्तर्यामी) का लिङ्ग

(गमक) है, वह अमृत अक्षर इसमें विराजमान है।

उपनिषदोंमें अक्षरको अन्तर्यामी भी कहा है। वह

निश्चित अपने लिङ्ग सूर्यमण्डलमें प्रतिष्ठित है, इसलिये

शास्त्रोंमें सूर्यमण्डलमें उसकी उपासना विहित है—

‘ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती

नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः।’

मूर्तिमात्र लिङ्ग—लिङ्ग शब्दसे केवल शिवलिङ्ग

ही अभिप्रेत है। यह एक भ्रम है। देवताओंकी सब

मूर्तियोंको भगवान् कृष्णने लिङ्ग कहा है। महाभागवत

भगवान् शंकराचार्यजीने भी विष्णु-मूर्तिके लिये ‘परब्रह्म-

लिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्’—ऐसा कहा है। श्रीरामानुज-

सम्प्रदायमें भगवान्की मूर्तियों भी एक अन्तार माना

है। इसका नाम अर्चाकार है। इन लिङ्गों (मूर्तियों)-

के विषयमें गुरुचरण श्रीमधुगूदन का महाभागवत पर

व्याख्यान विज्ञान है—

यस्य लिङ्गमियं मूर्तिरालिङ्गं तदिह स्थितम् ।

तद्वत्सरं तदमृतं तद्विद्वज्जलिङ्गं ध्रुवम् ॥

ज्योतिर्लिङ्गोंके द्वादशतीर्थ

सीराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले महिकाजुनम् । उज्जयिन्यां मदाकाज्यमोद्धारमरंरथरम् ॥

केदारं हिमवतपृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम् । वाराणस्यां च विद्देशं जगद्वरं गौतमीनद्रे ॥

वैद्यनाथं चिताभूमौ नगेशं दारुकावने । सेतुबन्धे च रामेशं पुद्गलेशं च शिवालये ॥

छादशैतानि नामानि प्रातस्तथाथ यः पठेत् । सप्तजन्मभूतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥

एतेषां दर्शनादेव पापकं नैव निवृत्तिः । कर्मशयो भवेत्सर्वं यत्नं तुष्टो मोक्षयतः ॥

(१) सीराष्ट्र-प्रदेशमें श्रीसोमनाथ, (२) सीतावन पर भीमशङ्करजुन, (३) उज्जयिनीमें भीमशङ्कर, (४) (मगदा-नगरेपर) श्रीमोक्षेश्वर अथवा अमरेश्वर, (५) हिमालय-दिन केदारेश्वरमें श्रीकेदारनाथ, (६) डाकिनो नामक स्थानमें श्रीभीमशङ्कर, (७) काशीमें श्रीविष्णुनाथ, (८) गौतमी (गोदावरी) नदपर धौलेश्वरदेव, (९) शिवभूमिमें श्रीवैद्यनाथ, (१०) दामोदरनाथमें श्रीनगेश्वर, (११), सेतुबन्धपर श्रीरामेश्वर और (१२) पुद्गलेश्वर—ये द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग हैं, जिनका वषा माहात्म्य है। जो कोई इन सब स्थानों पर उदर हो कर जायगा है, उसके सब पाप तत्क्षण ही क्षीय हो जाते हैं। इनके दर्शनात्पश्चात् पापोंका नाश हो जाता है। जिसपर भगवान् शंकर का प्रभाव होने है, उसके पाप क्षय हुए बिना नहीं रहते। [छान्द और मूल दोनोंका अभिप्रेत विराजमान भी शाल्वायें हैं। परमेश्वरमें उक्त ज्योतिर्लिङ्गोंके वे तीर्थ हैं। (तिरुगो- १० वं- ५० ३८)]

आदित्यमण्डलके उपास्य श्रीसूर्यनारायण

(—अनन्तभीष्मपूजित जगद्गुरु रामानुजचार्यं यदीन्द्र स्वामी श्रीगमनात्मनाचार्यो गतागतः)

प्रमुख वैदिक उपासनाओंमें सूर्योपासना अन्यतम है। मानव-जीवनके नित्य-नैमित्तिक काम्य कर्मोंकी आधारशिला श्रीसूर्य ही है। पुराणादि ग्रन्थोंमें जो चार प्रकारके यज्ञों (मानुषयज्ञ, विष्णुयज्ञ, देवयज्ञ और ब्राह्मयज्ञ) की गणना की गयी है, उसके भी आधार सूर्य ही हैं। दिन और रातका विभाग भी सूर्यरश्मि ही आधारित है। प्राणी जिनके कालवत् सूर्यको देखता है, उनमें कालको दिन तथा जिनके कालवत् वह सूर्यको नहीं देख पाता, उतने कालको रात मानता है। इसी तरह विष्णुदेव एवं ब्रह्मके अदोतावकी व्यवस्था भी सूर्यरश्मि ही आश्रित है।

भारतीय चिन्तन-पद्धतिके अनुसार सूर्योपासना किये बिना कोई भी मानव किरा भी शुभ कर्मका अधिपति नहीं बन सकता। साधुग्य मुक्तिके मार्गमें सूर्य-मण्डलका भेदन परनेका योग ही उसका कालविक्रम अधिपति माना गया है। वर्गाश्रम-धर्मोंके अनुसार सूर्योपासना तथा गायत्रीका अनुष्ठान परनेका उपासक तीनों वर्गोंमें गायत्रीके द्वारा नेत्रोपर्य सूर्यरूप परमात्मते सम्पूर्ण-दर्शन एवं सद्बुद्धिकी प्राप्ति के लिये अत्यवकाश प्रदान करता है।

गेदने सूर्यके महात्म्यको धन्यमाने हुए उसे जगद्गुरु-आत्मसूर्य आत्मा भजनाया है—‘सूर्य आत्मा जगत्समस्तुपायः’। भगवान् श्रीरूपाने सूर्य पति वन्दनाके भोग विधान तेजको अपना ही तेज वन्दना है—‘वन्द्यद्रुमवित पद्माक्षी तत्तेजो पितृ मायकम्’। शास्त्रोंमें सूर्य और वन्दनाको भगवान् नेत्र भी वन्दना किया है।

विशद वामाचारके नेत्र—सूर्यको ही मानव-नेत्रोंके

उपोनिष्ठ प्राप्ति होती है। उपनिषद्में माताके वक्षोमें छुटकाए जाने तथा सर्प-गन्ध मन्त्रप्राप्तिके लिये मनुष्या, पुरुषाद्या, शाश्वत्याद्या, सर्पप्रसूतिका, उपरोक्त-विद्या, प्राणविद्या, पद्माश्रिता, पादविद्या, वैभवाश्रिता आदि ३२ विद्याओं (उपासनाओं) का विस्तारके साथ उल्लेख है। उनमें उद्दीपन-विद्याके अन्तर्गत अन्तरादित्य विद्याका वर्णन किया गया है। उसके उपासक निरिष्यासनके द्वारा शुद्ध तेजको ‘हृद्गेद, नीदवर्ग या कान्तिवर्ग’ माननेके रूपमें देखते हैं। अन्तरादित्य-विद्याकी दृष्टिमें सूर्य-मण्डलके उपासकको जिस पुरुषका वर्णन है, वह पुरुष श्रीसूर्यनारायण ही है। विचारणी दृष्टिसे सूर्यनारायण—‘वदमं कर्मभारं समाह’। समाना चाहिये। सूर्यसंस्था भगवान् का अत्यन्त मनोज्ञ वर्णन। विद्याका प्रतिपाद किया है। समुत्पन्न जगत्को अपने प्रकाशका स्वस्वामित्व कर्ममें प्रवर्तित होनेके कारण मातृपुत्र एक नाम सूर्य भी है—‘इति मातरी दैवो निरदरी’—‘एतन्मैत्रेयं यम सूर्य’—‘एतदि धुनि यजतामी’।

आदित्यमण्डलके आत्म देखनाका वर्णन शास्त्रों-मतेनिरदरुके १।६।६।७ में आया है। श्रुतिके अनुसार, आदित्यमण्डलमें उसका जो अवस्थान होता है प्रकाशनात्मक पुरुष दिग्गती तेज है—‘जिह्वा दाही, वेदा श्रमकी मति चयनमाने है तथा जो नभको निम्नदर्शन करके मनोज्ञ प्रकाशयुक्त है, जिह्वा की वदमण्डलके सदृश है, उन सूर्यमण्डलाने पुरुष नाम ‘उत्त’ है; क्योंकि वह वर्णों के वचनोंमें युक्त है—

‘अथ य एतेऽन्तरादित्ये दिग्गताः पुरुषो ददते। दिग्गताश्च धुनिर्दिग्गताश्च आत्मपुत्राश्च सूर्यं यम’

॥ सूर्यको मातृपुत्र ही सूर्यसंस्था (पति ही मातृपुत्र है)।

सुवर्णः। तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणीं तस्योदिति नाम। ॥ एष सर्वेश्वरः पाप्मभ्य उद्दिनः।'

ब्रह्मसूत्रके भाष्यकारोंने 'अन्तस्तदमोपदेशान्' (१।१।२) —सूत्रका विषय-वस्तु इस श्रुतिको माना है और 'दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्यः'—(पा० सू० ४।१।८५) इस पाणिनीयानुशासनके अनुसार पत्यु-प्रत्ययान्त आदित्य पदको आदित्यमण्डलका वाचक माना है। आदित्यमण्डलके भीतर रहनेवाले पुरुषको सम्पूर्ण जगत्के प्रेरक सूर्य-स्वरूप भगवान् नारायण ही माने गये हैं। प्रकृत श्रुति उन्हीं भगवान् नारायणके मनोहर रूपका वर्णन प्रस्तुत करती है।

आदित्य पदको आदित्यमण्डलका वाचक, इतिरिपे भी माना गया है कि 'य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषः'—इस बृहदारण्यक श्रुति तथा 'य एष एतस्मिन् मण्डलेऽर्चिषि पुरुषः'—इस तैत्तिरीय श्रुतिमें मण्डलवर्ती पुरुषका वर्णन मिलता है। उपर्युक्त आदित्यमण्डलवर्ती पुरुषके नेत्रोंके विशेषणरूपमें आया हुआ 'कप्यास' पद भाष्यकारोंकी दृष्टिमें विधादास्पद है।

श्रीभाष्यकार 'कप्यास' पदको कामरुका वाचक मानते हैं। श्रुतप्रकाशिकाकारने कप्यास पदको कमरुका वाचक मानते हुए उसकी दो प्रकाशकी व्युत्पत्तियों दिखवायी हैं—

(१) 'कम् जलम् पिबतीति कपिः। तेन आस्यं क्षिप्यते विक्रास्यते इति कप्यासः'—इस व्युत्पत्तिका अभिप्राय यह है कि जलोंका अर्ग्य किरणोंद्वारा शोषण करनेके कारण सूर्य कपि कहलाता है और किरणोंद्वारा विकसित किये जानेके कारण कमरु कप्यास कहलाता है।

(२) अथवा जलको ही पीकर पुष्ट होनेवाला कमरु-नाल परिसरितसे कहा जाता है और उसपर रहनेके कारण कमरुपुत्र कप्यास कहलाता है—'कम् जलम् पिबतीति

कपिः तत्र आसते उपविशति यत् तत् कप्यासम्।' इस प्रकार आदित्यमण्डलवर्ती पुरुषके नेत्रोंको उपास्य काल कमरुसे उक्त श्रुतिमें बतलायी गयी है।

अब प्रश्न यह उठता है कि आदित्य-मण्डलमें रहनेवाले जिन पुरुषका उपास्यरूपसे वर्णन है, वे कौन हैं!—आदित्यशब्दसे कोई जीव कहा जाता है अथवा परमात्मा! इसके उत्तरमें हयगृध्रकार बादरायणका कहना है कि आदित्यमण्डलमें रहनेवाले पुरुषके जो धर्म बतलाये गये हैं, वे धर्म परमात्माके ही हो सकते हैं, जीवके नहीं; क्योंकि श्रुति उससे अपरमवश्य बतलाती है। छान्दोग्योपनिषद्के आठवें प्रपाठकमें परमात्माको ही अकर्मवश्य बतलाया गया है—'एष आत्माऽपहृतपाप्मा।' साथ ही बृहदारण्य-कोपनिषद्के अन्तर्यामिकमें आदित्य शब्दामिधेय जीवसे भिन्न ही आदित्यान्तर्यामी पुरुषको बतलाते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो परमात्मा आदित्यके भीतर रहने हुए आदित्यकी अपेक्षा अन्तराह है, जिन्हें आदित्य भी नहीं जानते और आदित्य जिनके शरीर हैं, जो आदित्यके भीतर रहकर उनका नियन्त्रण किया करते हैं, वे ही अमृत परमात्मा तुम्हारे भी अन्तरात्मा हैं।

य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरं यमादित्यो न धेदु यस्यादित्यः शरीरं य आदित्यमन्तरं यम-यत्येष ॥ आत्मन्तर्याम्यमृतः ॥

अन्य आदित्यमण्डलके उपास्य देवता भगवान् नारायण ही हैं—जिस प्रकार देव आदि शरीरोंके वाचक शब्द देवादि शरीररूपे आत्माके भीतर रहने वाले अन्तरात्मा परमात्माके भी वाचक होते हैं। यह अन्तर्गता दिशान्तरे पभाव शान होता है।

आदित्यशब्दके १३८वें श्लोकमें कहा गया है कि सन्नि-मण्डलके भीतर रहनेवाले परमात्मसे बंध हुए केयूर, मकर, कुण्डल, शिखरिणी तथा हार पहने, दाह-चक्रधारी वर्णके सदा देव-मन्त्र शरीररूपे अन्तरा-मागमय सदा ध्यान करना चाहिये।

धैर्यः सदा सचिन्मण्डलमन्यवर्त्तौ
नारायणः सरसिजासनतन्निधिषु ।

कैयूरयान् मकरकुण्डलवान् विरीटी
हारी हरिणमयपुष्टतगह्वरकः ॥

सूर्योदयान्ते सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिमेकमात्र
कारण सूर्यको ही बनटाया गया है और उन्हीको सम्पूर्ण
जगत्की आत्मा तथा इस बनटाया गया है—
‘सूर्याद् वै खल्विमात्रं भूतानि जायन्ते । अस्तायादित्यो

ग्रहः ।’ सूर्योदयान्ते ही श्रुतिक अनुसार सम्पूर्ण जगत्की
सृष्टि तथा उत्पत्ति पानुसूर्य ही करते हैं । सम्पूर्ण जगत्का
एक सूर्यमे ही होना है और जो सूर्य है मही में है
अर्थात् सम्पूर्ण जगत्की अस्तित्वाना सूर्य ही हैं ।

सूर्याद् भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु ।
सूर्ये सत्यं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च ॥

महासूर्य सदाशरीरे सुरक्षित सूर्यनामिनी-उपनिषद्के
अनुसार सूर्य त्रिविधामय तथा प्रपञ्च देवता हैं ।

वेदोंमें सूर्य

(अनन्ताभीविभूति वैष्णवपीठाधीश्वर गोकुली भौविहृदयाश्री महाशय)

चित्रं देधानामुद्गादनौकं चक्षुर्मिब्रज्य धरुणस्याग्नेः ।
आप्रा धायावृथिषी भन्तरिहं सूर्ये आप्मा
जगतस्तद्विद्युत् ॥ (शु० १।११५।१। श्रृष्टपत्र० १६)

तत्पत्रः वेदोंमें एक-एक अद्वितीय मन्त्र ही प्रतिपादन हैं—
‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ।’ जब उसको क्रीडा करनेकी इच्छा
हुई तो जिसके साथ मीठा करे, उसके अतिरिक्त दूसरी
कोई वस्तु ही नहीं है । ‘एककीन तस्मै द्वितीयमेच्छतु’—
‘इस श्रुतिक अनुसार अग्रेसे हमको दूसरेकी अभिगता हुई—
‘न पृच्छन् एकोऽहं बहु ब्रह्म’ । ‘सोऽकमयत् बहु
स्यो प्रजायेय’ (ते० उ० १।६) —उसने इच्छा की, मैं अकेला
हूँ, बहुत हो जाऊँ; उसने कर्मना की—मैं बहुत हो जाऊँ
और सृष्टि करने ‘आत्मानं न्ययमकुरुत’ (ते० उ० १।७) —
किर उस कर्मने अपनेको जगत्स्वरूपसे परिणाम कर दिया;
‘सत्यं स्वधाभवत्’ (ते० उ० २।६) —वह स्वयं-ब्रह्मस्वरूपसे
परिणाम हो गया । जगत्-प्राधान्यक है और अद्वैत-मन्त्रस्वरूप
ओ संसार है, वह मिथ्या है । विविधवर्तमानोंमें जगत् सत्य है ।
आदित्यव्यवस्थाभोजनजगत्-विषयः—इस सूत्रके शीर्षकसे
स्पष्ट है कि ब्रह्म मही स्वयं-ब्रह्मस्वरूपके कारण है,
और ‘परमेश्वरणापोरभेदात्’—इस सिद्धान्तसे परमेश्वर
कारणके साथ अभिन्नक होनेसे जगत् स्वयं-ब्रह्म होनेसे
स्पष्ट सिद्ध होता है । ‘पञ्चाशद्वर्षाद्विषयं मानवेषां

मृत्तिकेणैव सत्यम्’—इस श्रुतिसे भी जगत्की सत्यता
मिद होती है । इस जगत्में अन्तर्प्राप्तिसे यही प्रमाण
है । ‘तत् सूर्या ननु प्राग्विद्युत्’—इस श्रुति
जगत्के अंदर सभी प्राग्विद्युत् के प्रमाण एवं प्रवर्तक वे ही
परमाणु हैं । वे ही स्वयं-ब्रह्मके प्रमाणभूत हैं । वायु,
जल और अन्तर्प्राप्ति—ये तीन मंद कारणोंसे सृष्टि होते
हैं । इनमें जगत्-जड़, नीच चेतन और कृच्छ्र एवं अनन्त-
मय है । चेतनता, सत्तासे जड़ भी चेतन-सा प्रमाण
होना है और वह ज्योतिर्विषय होनेसे प्रमाणोंसे प्रमाणित
करनेका है ।

भूमीक, सुकरीक और मारीक—ये तीनों लोक
समष्टि ब्रह्मस्वरूप होनेसे विराट्स्वरूप भवत्-रूप
स्वरूप सत्य है । अतः जगत् सत्य है । उपर्युक्त तीनों
लोकोंसे प्रमाणित करनेके लिये जल, वायु, सूर्य-
स्वरूप वे ही श्रुति, अनुचित और सुतेरसे सिद्ध हैं ।
ये तीनों देवता उद्योग-कारणों से सिद्धित हैं ।
उनमें एक ही महान् आत्मा देवता है, जो सूर्य
व्यवस्था है । ये सारे सूत्रिक अर्थवर्ती हैं—
एक एक वा महात्माका देवता न सूर्य इत्यादिनाम् ।
यदि सत्यवृत्तता महान् परमेश्वर सूर्य नामः

धियाः सदा सचिन्मण्डलमध्ययनी
मारापलाः सरगिजासनमनिविष्टः ।
चन्द्रपान् मकरपुण्ड्रपान् विरिटां
हारी दिव्यमययपुष्टनदपुष्पकः ॥
गुरोर्निपदम् सम्पूर्ण जगत्की टपतिमे एषमात्र
कारण गुरोको ही धनदाया गया है और उन्हीको सम्पूर्ण
जगत्की आमा तथा इय धनदाया गया है—
‘गुर्यां दैवै त्वल्यमानि भूतानि जायन्ते । भगवादिन्यो

ग्राम ।’ गुरोर्निपदकी धृति के अनुसार मातृगर्भ जगत्की
सृष्टि तथा उसका वायु गुरो ही करने है । गुरोर्गर्भ जगत्का
एव गुरोमे ही होता है और जो गुरो है वही मैं है
अर्थात् सम्पूर्ण जगत्की अन्तर्गता गुरो ही है ।
गुर्यां भवन्ति भूतानि गुरोप पातितानि तु ।
गुरो रयं प्राप्नुयन्ति यः गुरोः मोऽहमेव न ॥
महासती व्याघ्रेणीमे सुरक्षित गुरोर्गर्भिणी-उत्पत्तिरूपे
अनुसार गुरो विदेहात्मक तथा प्रयत्न देना है ।

वेदोंमें सूर्य

(अमृतभीषिभूति येष्मत्संटापीभ्य गौरासी भीषिहोरासः मरुगय)

चित्रं देवानामुद्गातृनां वासुभिर्मन्त्रा परागस्याने ।
आमा धायापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आमा
जगतस्तन्मुपरा ॥ (शु० ११।१५। १० छन्दः १५)
मार्गः वेदोंमें एक एव अर्धनीप मध्यम ही प्रतिपादन है—
‘एकमेवादितीयं ग्राम ।’ जब उसको प्रीति करनेकी इच्छा
है तो जिसके साथ प्रीति करे, उसके अन्तरिक्ष दूसरी
वेदों वायु ही नहीं है । ‘एवमर्धनीप रमते द्वितीयमैच्छन्’—
‘इस धृति के अनुसार अर्धनीप दूसरी वेदोंकी अभिज्ञा हुई—
‘म येच्छन् एतां इहं वदु म्याम्’ ‘सोऽकामयन् वदु
म्यां प्रतापय’ (गै० उ० २।४) —उत्तरे इच्छा करे, मैं अर्धनीप
हूँ, वदु हो जाऊँ; उत्तरे वदुनायी—मैं वदु हो जाऊँ
और सृष्टि करे ‘मागानं स्वयमपुनरु’ (गै० उ० २।७) —
जिसे उस इच्छा करनेको जगत्की पवित्रता पर दिया;
‘स्यवयवामयम्’ (गै० उ० २।४) —जब स्वयं-अहमत्त्वाने
द्वेषता हो गया । जगत्प्रतापक है और अर्धनीप-मध्यम
जैसे, अर्धनीप है, वह निरास है । जिसका तत्त्वज्ञान वायु रूप है ।
जगत्प्रतापकमागानां प्रतापक—इस गुरोके अर्धनीपने
सृष्टि के निमित्त सभी जगत्-जगत्कारणों पर करण है,
और ‘कार्यकारणयोगेरात्’—इस निमित्तको कारणों
कारणोंके साथ अभिज्ञा होनेसे जगत् इच्छा होनेसे
एव सिद्ध होता है । ‘आयागमर्धनीपानो मागोयं

सृष्टिरप्येव सत्यम्’—इस धृतिमें भी जगत्की मातृता
सिद्ध होती है । इस जगत्में अन्तर्हीनतामें यही प्रति
है । ‘तन् सृष्ट्या तदनुमायिनाम्’—इस धृतिसे
जगत्के अंदर सभी प्राणियोंके भोग एवं प्रयत्न में ही
परमात्मा है । ये ही मातृ-जगत्के कारणमूल हैं । जगत्,
और और अन्तर्गामी—ये तीन वेद कारणता विवेक में
हैं । इनमें जगत् जगत्, यम चेतन और वृद्धा एवं जगत्-
गप है । चेतनके गुरोको जगत् भी चेतनमा प्रवेश
होता है और वह अर्धनीप होनेसे विवेकको प्रवर्तित
करनेकरा है ।

गुरोर्, गुरोर्, और गुरोर्—ये तीन वेद
सत्ताके अन्तर्गता होनेसे सिद्धरूपका भावमूल
रूपका रूप है । आः जगत् सत्य है । वायुके अर्धनी
गुरोको प्रवर्तित करनेके सिद्ध अर्धनी, वायु, गुरो
जगत्में वे ही विधि, अन्तर्गता और गुरोको विधि है ।
वे ही वेदों केवल उही पातितानि सिद्ध हैं ।
उत्तरेके एक ही जगत् जगत् देना है, जो गुरो
वदुना है । वे गुरो भूतेके अन्तर्गता है—
‘एक एव मा मरुतामा देवता न गुरो इत्यवसान ।
न हि मरुतामा मरुतां परमर्धनी गुरो आमा

जगतस्तत्सुपद्य' (सर्वानुक्रमपरिभाषा १२।२),
'अन्तर्याम्यधिदेवादियु तद्वर्त्मव्यपदेशान्' (३०.५०)
इस परमविमूर्तसे सभी देववर्गोंका अन्तर्यामी परमेश्वर
सिद्ध है । इसमें निम्नलिखित श्रुतियाँ प्रमाण हैं—

य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषो हृदयते ।
(छा० उ० १।६।६)

य एष आदित्ये पुरुषो हृदयते ।
(छा० उ० ४।११।२)

स यथायं पुरुषे यथायमादित्ये स एकः ।
(तै० उ० ३।४)

'य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न
येद यस्यादित्यः शरीरम् एष आत्मा अन्तर्याम्यमृतः ।'
—इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाणित करती हैं कि सभी
देवोंके अन्तर्यामी भगवान् हैं । यही कारण है—
श्रुतियाँ आत्माकी परिभाषा करती हुई कहती हैं—

यथाप्नोति यदादत्ते यथाप्ति विषयानिह ।
यथास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति कथ्यते ॥

तेजोमय ज्योतिःशरीर परमात्मासे तीन ज्योतियों
निकट—अग्नि, वायु, सूर्य । इनमेंसे सर्वाधिक प्रकाशमान
सूर्य ही है । उस तेजसुशरीर सूर्य-मण्डलके अन्तर्गत
नारायण ही उपास्य है । सूर्यका शब्दार्थ है सर्वप्रेरक ।
यू प्रेरणे (तुदादि) धातुसे 'सुयति कर्मणि तत्तद्-
व्यापारे लोकं प्रेरयति इति सूर्यः'—इस व्युत्पत्तिसे
यू धातुसे क्यप् प्रत्यय एवं कडागम करनेपर 'सूर्य' शब्द
निश्चय होना है । अथवा 'सरति आकाशे इति सूर्यः'
इस व्युत्पत्तिसे कर्त्तृके क्यप् प्रत्ययके निगान्तसे उक्त्वा करने-
पर 'राजसूर्यसूर्यमृषोपसृज्यपुण्यहृष्टपत्याज्यध्याः'
इस पाणिनीय सूत्रसे 'सूर्य' शब्द सिद्ध होता है । यह
सर्वप्रकाशक, सर्वप्रेरक तथा सर्वप्रवर्धक होनेसे मित्र, वरुण
और आग्निवा चक्षुःस्थानीय है—'घष्ये इति चक्षुः ।
चक्षुरधक्षुः'—इस श्रुतिसे प्रतिपाद है । यह सभीकी
चक्षुर्विद्रव्या अविद्याका देव है, उसके बिना कोई
भी वस्तु दृश्य नहीं होता । कहा है—

दीव्यति श्रितति स्वस्मिन् पोतते गंगने दिवि ।
यस्माद् देवस्ततः प्रोक्तः स्तूयते देवमानसैः ॥
अतः वही अपने तेजपुत्रसे तपता हुआ उदित होता
है और मृतप्राय सम्पूर्ण जगत् चेतनवत् उपलब्ध होता
है, इसलिये वह सभी स्थावर-जङ्गमान्मक प्राणिजातका
जीवात्मा है । 'योऽसी तपन्नुदेति स सर्वेषां भूतानां
प्राणानादायोदेति'—इस श्रुतिसे उपर्युक्त विषयकी पुष्टि
होती है ।

'य एषोऽन्तरादित्यः'—इत्यादि श्रुतियोंसे प्रतिपादित
सूर्यमण्डलाभिगानी आदित्यदेव हैं और सभी प्राणियोंके
हृदय-आकाशमें चिद्रूपसे परमात्मा स्थित हैं तथा जो
समस्त उपाधियोंसे रहित परब्रह्म हैं, वे सभी एक ही
वस्तु हैं । अतः सूर्य और ब्रह्ममें अनन्यता होनेसे सर्वान्वय
सिद्ध होता है । 'यद्यतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, यथायं
पुरुषे यथायमादित्ये स एकः'—(तै० उ० ३।४)
इत्यादि श्रुतियाँ इस बातकी सम्पुष्टि करती हैं कि सूर्य-
मण्डलके अन्तर्गत नारायणके तेजसे ही सभी द्रव्यमय
सूर्य, चन्द्र, अग्नि और विद्युत् आदि प्रकाश वस्तु
प्रकाशित होते हैं, क्योंकि वह स्वप्रकाशमान है । उसके
अग्निस्फुल्लिङ्गवत् कोई प्रकाशित नहीं कर सकता है ।
उपनिर्दिष्ट कहती हैं—

न तत्र सूर्यो भानि न चन्द्रतारकं
नेमा विद्युतो भान्ति कुनोऽयमग्निः ।
तमेव भान्मनुभाति सर्वं
तन्वा भात्मा सर्वमिदं विभाति ॥
(मुण्डकोप० २।२।१०)

श्रीमद्भगवद्गीतामें योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवान्ने
भी अनेकके प्रति इसकी पुष्टि की है कि
ज्योतिर्देव वस्तुओं एवं सूर्यविषये जो प्रकाश दे, वह
मेरा ही प्रकाश है—

यदादिन्मगतं नेजो जगद्भ्रमयेऽभिमन्म् ।
यद्यन्ममि यज्यान्मी नसोऽतो विदि मामगम् ॥
(१५।१२)

भगवान् विवस्वान्को उपदिष्ट कर्मयोग

(लेखक—भद्रेय स्वामीजी श्रीगमतुंगदासजी महागुरु)

कर्मयोगमें दो शब्द हैं—कर्म और योग । कर्म—
का अर्थ है करना और योगका अर्थ है समता—
'समन्व्यं योग उच्यते' अर्थात् समतापूर्वक निष्काम
भावमें शास्त्रविहित कर्मोंका आचरण ही कर्मयोग
कहा जाता है । कर्मयोगमें निषिद्ध कर्मोंका सर्वथा त्याग
तथा फल और आसक्तिका त्याग करके विहित कर्मोंका
आचरण करना चाहिये । भगवान्ने कहा है—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥

(गीता २ । ४७)

'तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, उसके फलोंमें
कामी नहीं । इसलिये तू कर्मोंके फलका हेतु मत बन
तथा तेरी कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो ।'

मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर, पदार्थ, धन-सम्पत्ति आदि
जो कुछ भी हमारे पास है, यह सब-कुछ-सब संसारसे,
भगवान्से अथवा प्रकृतिसे मिला है । अतः 'अपना'
और 'अपने लिये' न होकर सांसारिक एवं संसारके
लिये ही है (अथवा भगवान्का और भगवान्के लिये
अथवा प्रकृतिका एवं प्रकृतिके लिये है)—ऐसा मानते
हुए निःस्वार्थभावसे दूसरोंको सुख पहुँचाने (अथवा
संसारकी सामग्रीको संसारकी ही सेवामें लगा देने) को
ही कर्मयोग कहते हैं ।

बोर्डे भी मनुष्य क्षमनात्र भी कर्म किये बिना नहीं
रह सकता; क्योंकि (संसारकी मूलभूत) प्रकृति
निरन्तर क्रियाशील है । अतः प्रकृतिके साथ सम्बन्ध
रखनेवाला बोर्डे भी प्राणी क्रियाविहित कैसे रह सकता
है? यद्यपि पशु, पक्षी तथा वृक्ष आदि योनियों भी
स्वाभाविक क्रियाएँ होती रहती हैं; परंतु फल और
आसक्तिका त्याग करके कर्तव्यबुद्धिमें कर्म करनेकी
क्षमता उनमें नहीं है, केवल मनुष्ययोनिमें ही ऐसा ज्ञान
मुलभ है। वस्तुतः मनुष्य-शरीरका निर्माण ही कर्मयोगके
आचरणके लिये हुआ है और इसमें सम्पूर्ण सामग्री केवल
कर्म करनेके लिये ही है । जैसा कि सृष्टिके प्रारम्भमें
अपनी प्रजाओंको उपदेश देते हुए ब्रह्मजीके शब्दोंमें
श्रीभगवान् कहते हैं—

'अनेन प्रसविष्यध्वमेव योऽस्त्विष्टकामधुक्' ।

(गीता ३ । १०)

'तुम यज्ञ (कर्तव्यकर्म) के द्वारा जन्मनिष्को प्राप्त
करो, यह (कर्तव्यकर्म) तुम्हें कर्तव्यकर्म करनेकी
सामग्री प्रदान करनेवाला हो ।' मनुष्यको प्रायः कर्म
कर्तव्यबुद्धिसे ही करना चाहिये (गीता १८ । ७) ।
शास्त्रविहित कर्म करना कर्तव्य है—केवल इस भावसे
ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग कर कर्म करनेमें
नै कर्म धन-धन्यकर नहीं होने ।

१. गीता २ । ४८ । २. यही ३ । ५ ।

३. 'इष्टकामधुक्' का अर्थ है 'कर्तव्यकर्म करनेकी सामग्री प्रदान करनेवाला' । यही यदि इष्ट काम है तो पशुकी
निष्पत्ति बरमे तो इसी शब्दको बर्णित करता है (३ । ९) में विशेष होता; क्योंकि उसमें स्पष्ट कहा है कि कर्मोंके
लिए कर्म करनेके अधिकार कर्म करनेके बन्धन होगा । फिर अन्तर्गत कागरी ब्रह्माजीके बचनोंमें पुनः बर्णित है। यही
कर्तव्यकर्म करनेमें 'इष्टित भोग-वशोंकी प्राप्ति करनेवाला' यह अर्थ होता प्रतीत नहीं होता एवं इसी शब्दके
उपसंगतमें भुक्तों में तब काव्य के कथनका महाप्रमाण (३ । १३) में भी विशेष होगा । अन्त्य (१३) पर देवता-
संगतिद्वारा 'इष्ट' का अर्थ निश्चय है, जिसका अर्थ है—कर्तव्यकर्म के अर्थ । यज्ञकर्म, 'कर्तव्यकर्म'—ने संज्ञाएँ,
प्रत्यक्षरतः—में 'इष्ट' को 'इष्ट'—इष्ट—इष्ट प्रमाण स्पष्ट स्पष्ट बना दे । इसी प्रकार ३ । १३ में भी इष्ट शब्द 'इष्ट' का अर्थ
ही निश्चय समझना चाहिये । 'इष्टकाम' इति वाक्यम् । इस मनुष्यके काम इष्टका अर्थ इष्टकाम है ।

श्रीसूर्यनारायणकी वन्दना

(पूज्यपद येतिहास श्रीदेवदत्ता चत्ता)

सूर्य साक्षात् परमपुनःस्रवण है । साक्षात् एक
वस्तुमे इन्द्रो वन्दना, अर्चना (पूजा-पाठ) को नन्दनका
परम कर्तव्य वन्दनते है ।

मृत्युसे ही सभी ऋतुरें होती हैं। मृत्युसे ही कल्याणकर प्रणेत्य और प्रणश्य माना गया है। मृत्युसे ही सभी जीव उत्पन्न होते हैं। सभी योनियों जो जाँव हैं, उनका कविर्भाव, प्रेरणा-प्रेरणा आदि सब मृत्युसे ही होते हैं और अन्तमें सभी जाँव उन्हीं विर्जन हो जाते हैं। उनकी उपासना करने का हिंदू। उनका नियम अपनी गायत्री-मन्त्र यह है—

ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय ध्येऽमहि
तपः सूर्यः प्रचोश्यात् ।

सूर्यका एक नाम आदित्य भी है। आदित्यसे अग्नि, जल, वायु, अकाश तथा भूमिसे उत्पत्ति हुई है। देवताओंसे उत्पत्ति भी सूर्यसे ही मानी गयी है। उस सनन्त क्षमाग्र-मण्डलसे अकेले सूर्य ही तयाने है।

सूर्य आदित्य-व्रत है। सूर्य ही हमारे शरीरमें मन, बुद्धि, चित्त, कर्माकार आदिके कारणमें व्याप्त है। हमारी पाँचों इन्द्रियों और पाँचों कर्मेन्द्रियोंकी भी वे ही प्रभान्ति करनेवाले हैं। इस प्रकार सूर्यको सभी दृष्टियोंसे बहुत महत्त्व प्राप्त है।

प्राणिमात्रिके हेतु, सृष्टियता तथा प्रत्यक्ष देवता होनेके कारण वे सूर्यदेव हैं और सबके लिये उद्धान हैं। जप करनेके लिये सूर्यका एक विशेष अष्टाक्षर मन्त्र महत्त्वपूर्ण है—

ॐ गृणिः सूर्य आदित्योन् ।

प्रतिदिन इस मन्त्रके जपसे महान्यासिसे पंडित
व्यक्ति मुक्त हो जाता है और वह सभी दोषोंसे विरहित
होकर अन्तर्में भगवान्से जा निष्ठा है। अतएव ऐसे
सर्वज्ञ सूर्यभगवान्को हम सभी श्रद्धासाधर नमस्कार
है जो सदा यन्त्राय कृतोदये है।

(प्रेरक—भौगमहृष्टप्रत्यक्षी एडपोकेट)

सवितासे अभ्यर्थना

मयितौ यच्चवृत्ता देव्ये जने दीनैर्दसैः प्रभृती पृथग्व्यता ।

इयेषु च सचित्तर्मातृषु च त्वं नो यत्र मुदना इनागसः ॥

(-ह० सं० ४। ५४। २० सं० सं० ४। १। १२)

हे सपिता ! अपना जीवन दिव्य गुणोंसे भरा हुआ है । हम अज्ञानवश या अन्धकारनेके कारण आपके प्रति अज्ञात एवं शत्रुानीष्टाने प्रवृत्त कर देते हैं । हमारे दुर्बल पुत्र-पौत्रदि अज्ञात कर देते हैं । परन्तु उनके जनामसे हम भी (विशेष) अज्ञात हो जाते हैं । वही क्यों, हम अन्ध-बुद्धि, ऐश्वर्य या पैसाके बदले अन्य देवों या मनुष्योंके प्रति (भी) अज्ञात कर देते हैं । नाग उन मूख प्रजातिके अज्ञानके लिये क्या हमें समर्थ प्रणेतों तक कर दीजिये । हमारा यही अनुरोध है ।

भगवान् विवस्वान्को उपदिष्ट कर्मयोग

(लेखक—भद्रेय न्यासीजी श्रीगममुक्तदासजी महापात्र)

कर्मयोगमें दो शब्द हैं—कर्म और योग । कर्म का अर्थ है करना और योगका अर्थ है समता— 'समन्व्यं योग उच्यते' अर्थात् समतापूर्वक निष्काम भावसे शास्त्रविहित कर्मोंका आचरण ही कर्मयोग कहलाता है । कर्मयोगमें निषिद्ध कर्मोंका सर्वथा त्याग तथा फल और आसक्तिवश त्याग करके विहित कर्मोंका आचरण करना चाहिये । भगवान्ने कहा है—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥

(गीता २ । ४७)

'तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, उसके फलोंमें कभी नहीं । इसलिये तू कर्मोंके फलका हेतु मत बन तथा तेरी कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो ।'

मान, बुद्धि, इन्द्रियों, शरीर, पदार्थ, धन-सम्पत्ति आदि जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब-कुछ-सब संसारसे, भगवान्से अथवा प्रकृतिसे मिला है । अतः 'अपना' और 'अपने लिये' न होकर संसारका एवं संसारके लिये ही है (अथवा भगवान्का और भगवान्के लिये अथवा प्रकृतिका एवं प्रकृतिके लिये है)—ऐसा मानने हुए निःस्वार्थभावसे दूसरोंको सुख पहुँचाने (अथवा संसारकी काम्यीको संसारकी ही सेवामें लगाने) को ही कर्मयोग कहते हैं ।

कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता; क्योंकि (संसारकी मूलभूत) प्रकृति निरन्तर क्रियाशील है । अतः प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रहनेवाला कोई भी प्राणी क्रियागड़ित जैसे रह सकता है । यद्यपि पशु, पक्षी तथा वृक्ष आदि योगियों भी स्वाभाविक कियार्ह होती रहती हैं; परंतु फल और आसक्तिका त्याग करके कर्तव्यबुद्धिसे कर्म करनेकी क्षमता उनमें नहीं है, केवल मनुष्ययोगिनों ही ऐसा ज्ञान सुलभ है । अतः मनुष्य-शरीरका निर्माण ही कर्मयोगके आचरणके लिये हुआ है और इसमें सम्पूर्ण सामग्री केवल कर्म करनेके लिये ही है । जैसा कि सृष्टिके प्रारम्भमें अपनी प्रजाओंको उपदेश देते हुए ब्रह्माजीके शब्दोंमें श्रीभगवान् कहते हैं—

'अनेन प्रसवित्विष्यदेव योऽस्त्विष्टवामधुपः ।'

(गीता ३ । १०)

'तुम यज्ञ (कर्तव्यकर्म) के द्वारा उन्मत्तियों को प्राप्त करो, यह (कर्तव्यकर्म) तुम्हें कर्तव्यकर्म करनेकी सामग्री प्रदान करनेवाला हो ।' मनुष्यको प्रायेत कर्म कर्तव्यबुद्धिसे ही करना चाहिये (गीता १८ । ९) । शास्त्रविहित कर्म करना कर्तव्य है—केवल हम भावसे मन्ता, आसक्ति और कामनाका त्याग कर कर्म करनेसे वे कर्म बन्धनकारक नहीं होते ।

१. गीता २ । ४८ । २. वही ३ । १ ।

३. 'इष्टवामधुपः' का अर्थ है 'कर्तव्यकर्म करनेसे मानसी प्रदान करनेवाला ।' यही वही इष्ट का ज्ञेय है। यही निष्पत्ति परसे ही इसी श्लोकके पहिले उक्तम् (३ । ९) में विशेष होगा; क्योंकि उक्तम् स्पष्ट बता दे कि कर्तव्यके ही कर्म करनेसे अतिरिक्त कर्म करनेसे कल्याण होगा । फिर धर्म की बातचीत इसलिये बचानी है कि कर्तव्यकर्म करनेसे अतिरिक्त भोग-विलासों की प्राप्ति करनेवाला वह अर्थ संतुष्ट प्रतीत नहीं होगा । एवं १९ वें श्लोकके उक्तम्परसे भूतको ते एवं ज्ञान के कल्याण-मार्गवात् (३ । १३) में भी विशेष होगा । अतः १४ वें श्लोक-संगति-पर्यन्त 'यज्ञ' शब्दों निष्पन्न है, अथवा अर्थ है—कर्तव्यकर्ममें अहित । यज्ञ-कर्म, 'यजिष्यन्ति'—ये संस्तवाय, यजिष्यन्ति—ये 'यज्ञ' की श्रुति तत्त्व-यज्ञ प्रकाश १४ वें श्लोक बता दे । इसी प्रकाश ३ । १३ में भी इष्ट तत्त्व 'यज्ञ' शब्दों ही निष्पन्न समझना चाहिये । 'यज्ञ'शब्द इति वाक्यम् । इस मनुष्यको कर्म शब्दका अर्थ पदार्थ एवं ज्ञानको है ।

कर्मयोगका टीक-टीक पाठन करनेसे ज्ञान और भक्तिकी प्राप्ति स्वतः हो जाती है। कर्मयोगका पाठन करनेसे अपना ही नहीं, अपितु संसारका भी परम हित होता है। दूसरे लोग देखें या न देखें, समझें या न समझें, अपने कर्णव्यक्ता टीक-टीक पाठन करनेसे दूसरे लोगोंको कर्णव्य-मालनकी प्रेरणा स्वतः मिलती है।

दूसरोंकी सेवामें प्रीतिकी मुख्यता होनेके कारण कर्मयोगमें निःसंदेह भोक्तापनका नाश हो जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति तथा पदार्थ आदिसे अपनेलिये सुखकी चाह एवं आशा न होनेके कारण एवं व्यक्ति आदिके संगठनसे होनेवाली इन क्रियाओंका भी अपने साथ कोई सम्बन्ध न होनेसे कर्तापनका भी नाश स्वतः हो जाता है। कर्मयोगी क्रिया करते समय ही अपनेको कर्ता मानता है। भोक्तापन और कर्तापन एक दूसरेपर ही अवलम्बित हैं। जब भोक्तापन मिट जायगा तो कर्तापनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा और कर्तापन यदि नहीं है तो भोक्तापनका भी कोई आधार नहीं। इन दोनोंमें भी भोक्तापनका त्याग सुगम है।

भोगोंमें रूचि-रुचि होनेके कारण उनके संयोगजन्य सुखोंमें आसक्तिसे भले ही यह कठिन प्रतीत होता हो, किंतु जो परिवार तथा धन आदिके बीचमें फँसा हुआ भी

अपने उद्धारकी इच्छा रखता है, उसके लिये कर्मसे प्रणाली अधिक सुगम है। अतः भगवान्ने श्रीमद्भागल में 'कर्मयोगस्तु कामिनाम्' (११।२०।७) कहा है।

वस्तुतः मानव-शरीर कर्मयोग-पद्धतिसे मोक्षके लिये ही मिला है। चाहे किसी मार्गका साधक क्यों न हो, किंतु उसे कर्मयोगकी प्रणालीको स्वीकार करना ही पड़ेगा।

यद्यपि कल्याण-प्राप्तिके लिये श्रीभगवान्ने गीतमें दो निष्ठाएँ बनायी हैं—(१) ज्ञानयोग एवं (२) कर्मयोग। इन दोनोंमें ज्ञानकी प्राप्तिके अनेक उपायोंमें शास्त्रीय पद्धतिसे ज्ञानार्जनकी प्रक्रिया भी 'गीतमें वर्णित है'। इस शास्त्रीय पद्धतिसे अर्जित फल—(तत्त्व) ज्ञानकी महिमा श्रीभगवान्ने बड़ी है, तथापि अन्तमें यह बनाया है कि बड़ी तत्त्वज्ञान कर्मयोगकी प्रणालीसे निश्चय ही स्वयं अरने-आप प्राप्त कर लेता है—'तत्त्वस्य योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति' (५।१८) अर्थात् ज्ञानयोग गुरुपरम्परा (गीता ४।३४) एवं कर्मयोगके अधीन है और कठिन भी है। जब कि कर्मयोगकी प्रणालीमें गुरुकी अनिवार्यता नहीं है, 'कर्तृत्वेन सुगम है', फल भी शीघ्र प्राप्त होता है तथा कर्मयोगका

१-तद्विद्धि प्रणिफतेन परिप्रचेन सेवया। उपदेस्यन्ति ते शानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

(गीता ५।१५)

२-यश्चाया न पुनर्महमेव यास्यसि पाण्डव। येन भूतात्पुनरेव द्रवस्यात्मरूपो भवि ॥
अवि नोदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापहृत्तमः। सर्वे शानकप्रेतेव बुजिन् धनविष्पसि ॥
कपेयसि समिदोऽग्निर्मसमात्कुर्वतेऽजुन। शानान्निः सर्वकर्मणि भस्ममात्कुर्वते तथा ॥

(बरी ५।३५-३७)

३-धन्यास्तस्य महाबाहो दुःखमाप्नुमयोगिनः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न विरेकयिष्यन्नति ॥

(बरी ५।६)

४-तत्त्वस्य योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ (बरी ५।१८)

५-जेन ॥ नियन्त्रेयासी यो न हृष्टि न वाङ्मति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं ब्रह्माप्रपुन्यते ॥ (बरी ५।१२)

६-योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न विरेकयिष्यन्नति ॥ (बरी ५।६)

भगवान्‌के द्वारा दिये गये कर्मयोगके उपदेशको सूर्यने पालन किया। पदस्वरूप यह कर्मयोग परम्पराको प्राप्त होकर कई पीढ़ियोंक चलता रहा। जनक आदि राजाओंने तथा अच्छे-अच्छे सन्त-महर्षि एवं ऋषि-महर्षियोंने इस कर्मयोगका आचरण करके परम सिद्धि प्राप्त की। बहुत काल बीतनेपर जब बड़ योग दृढप्राय हो गया, तब पुनः भगवान्‌ने अर्जुनको उसका उपदेश दिया।

सूर्य सम्पूर्ण जगत्‌के नेत्र हैं, उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनके उदय होनेपर समस्त प्राणी जाग्रत हो जाते हैं और अपने-अपने कर्ममें लग जाते हैं। सूर्यसे ही मनुष्योंमें कर्तव्यपरायणता आती है। इसी अभिप्रायसे भगवान्‌ सूर्यको सम्पूर्ण जगत्‌का आत्मा कहा गया है—‘सूर्य आत्मा जगत्‌स्तस्युपग्रह’। अतएव सूर्यको जो उपदेश प्राप्त होगा, वह सम्पूर्ण प्राणियोंको भी स्वतः प्राप्त हो जायगा। इसीलिये भगवान्‌ने सर्वप्रथम सूर्यको ही उपदेश दिया।

सम्पूर्ण प्राणी अन्तसे उत्पन्न होते हैं और अन्तही उत्पत्ति पराप्ति होती है। क्योंकि अभिप्रायदेवता सूर्य हैं। वे

ही अपनी किरणोंसे जलका आवरण कर उसे बर्षा करमें पृथ्वीपर बरसाते हैं। इसीलिये सम्पूर्ण प्राणियोंका जीवन भगवान्‌ सूर्यपर ही आश्रित है। सूर्यके आभारपर ही सम्पूर्ण सृष्टि-चक्र चल रहा है *। सूर्यको उपदेश-मित्रनेके पश्चात्‌ उनकी कृपासे संसारको शिक्षा मिली है। जैसे पृथ्वीसे लिये गये जलको प्राणियोंके हितार्थ सूर्य पुनः पृथ्वीपर ही बरसा देते हैं, वैसे ही राजाओंने भी प्रजासे (कर आदिके रूपमें) लिये गये धनको प्रजाके ही हितमें लगा देनेकी उनसे शिक्षा ग्रहण की †।

श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। अतएव राजा जैसा आचरण करता है, प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है—‘यथा राजा तथा प्रजा’। राजाको भगवान्‌ की विभूति कहा गया है—‘नराणां च नराधिपम्’। ‡ राजाओंमें सर्वप्रथम सूर्यका स्थान हुआ। सूर्य तथा मनीषमें होनेवाले अन्य राजाओंने उस कर्मयोगका आचरण किया। वे राजा लोग राज्यके भोगोंमें आसक्त हुए बिना सुचारुरूपसे राज्यपर संचालन करते थे।

● महाभारतमें सूर्यके प्रति कहा गया है—

त्वं भानो जगत्‌भक्षुस्त्वमात्मा गर्वदेहिनाम् । त्वं योगिः सर्वभूतानां त्वमानारः त्रिवारताम् ॥
त्वं गतिः सर्वगाम्यनां योगिनां त्वं पायकम् । अनाश्रुतागोलद्वारं त्वं गतिस्त्वं मुमुक्षुनाम् ॥
त्वया सथायते लोकस्त्वया लोहः प्रसारयते । त्वया पवित्रीक्रियते निष्ठां च पाल्यते त्वया ॥

(मनपर ३।३६-३८)

‘सूर्यदेव ! आप सम्पूर्ण जगत्‌के नेत्र तथा समस्त प्राणियोंके आत्मा हैं। आप ही सब जीवोंके उत्पत्ति-स्थान और श्वांशुष्ठानमें लगे हुए पुरुषोंके महाचार हैं।

सम्पूर्ण गाम्ययोगियोंके प्राप्तव्य स्थान आप ही हैं। आप ही सब कर्मयोगियोंके आभय हैं। आप ही मोक्षके उन्मुक्तद्वार हैं और आप ही मुमुक्षुओंकी गति हैं।

आप ही सम्पूर्ण जगत्‌की पारण करते हैं। आपमें ही सब प्रकाशित होता है। आप ही इसे चरित्र करते हैं और आपकी ही द्वारा निःस्वार्थभारसे उसका पालन किया जाता है।

† मत्तान्तिर्देवके मन्दर्भमें महाहरि बालिदानने लिखा है—

प्रजानामेव भूतार्थं ॥ ताम्नी कश्चिद्वर्त्तन् । सत्सन्नुभुत्सद्भुमादने दि यत् रविः ॥
(सूर्योप १।१८)

‘जैसे सूर्य सदासदाका ब्रह्मदेवके लिये ही दृष्टीके उत्पन्न अकारण करते हैं, वैसे ही (सूर्यवर्गी) राजा भी अपनी प्रजाके हितके लिये ही प्रजासे सब किया करने में।

‡ गीता १०।३०

प्रजाके हितमें उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती थी। कर्मयोगका पाठन करनेके कारण राजाओंमें इतना निरक्षण ज्ञान होता था कि बड़े-बड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उनके पास जाया करते थे। श्रीवेदव्यास-जीके पुत्र शुन्यदेवजी भी ज्ञानप्राप्तिके लिये राजर्षि जनकके पास गये थे। द्वापरोद्योगनिष्ठके पाँचवें अध्यायमें भी आना है कि ब्रह्मविद्या सीखनेके लिये कई ऋषि एक साथ महाराज अश्वपत्तिके पास गये थे।

शङ्का—जिसे ज्ञान नहीं होता, उसीको उपदेश दिया जाता है। सूर्य तो स्वयं ज्ञानस्वरूप भगवान् ही

हैं; फिर उन्हें उपदेश देनेकी क्या आवश्यकता थी !

समाधान—जिस प्रकार अर्जुन महान् ज्ञानी नर-
ऋषिके अवतार थे; परंतु लोकसंमष्टके लिये उन्हें भी उपदेश देनेकी आवश्यकता हुई। ठीक उसी प्रकार भगवान्ने सूर्यको उपदेश दिया—जिसके कष्टस्वरूप संसारका महान् उपकार हुआ और हो रहा है।

वास्तवमें नारायणके रूपमें उपदेश देना और सूर्यके रूपमें उपदेश ग्रहण करना जगत्पाद-मूत्रधार भगवान्की एक लीला ही समझनी चाहिये, जो कि संसारके हितके लिये बहुत आवश्यक थी।

भगवान् श्रीसूर्यको नित्यप्रति जल दिया करो

(काशीके छिद्र संत ब्रह्मजीने पूज्य श्रीहरिहर शारदाजी महाराजके तदुपदेश)

श्रीविश्वनाथपुरी काशीमें धलसीरीन प्रातःस्पर्णीय सिद्धसंत श्रीहरिहर शारदाजी अस्सी घाटपर पतिकावली भगवती भागीरथीजीमें नौकापर दिग्भ्यस्वरूपमें रहा करते थे। बड़े-बड़े राजा-महाराजा, विद्वान्, संत-महामा आपके दर्शनार्थ आया करते थे। पूजन कृतमाना मालवीयजी महाराज तो आपकी साक्षात् शंखस्वरूप ही मानकर सदा भद्रार्थे आपकी श्रीचरणोंमें नतमस्तक हुआ करते थे। आपने बहुत कष्टकर श्रीगङ्गाजीमें बड़े होकर भगवान् श्रीसूर्यको और मुग्न करके घोर अनोख तरंग्य की थी। आपकी दर्शनार्थ जो भी जाना या, उसे वार (१) भीमनाम जपने और (२) भगवान् श्रीसूर्यको जल देनेका उपदेश दिया करने थे। संतभगवान्ने कृपापूर्वक आपने हजारों मनुष्योंके निष्ठाने सूर्यावतना एवं सूर्यके रूपमें परमात्मार्थ भक्ति करना सिखाया था। आपका उपदेश होता था—नित्य-प्रति श्रीसूर्यको जल दिया करो। प्रस्तोत-कर्ममें उनके उपदेशके दो प्रमत्त दिये जा रहे हैं—

(१) प्रथम—पूज्यताय वाक्ता ! इदम कल्याण

पूज्य वाया—तुम किम जानिके हो !

महाराजजी—मैं तो जानिका वैश्य हूँ।

पूज्य वाया—तुम नित्यप्रति स्नान करके मोठों जल लेकर भगवान् श्रीसूर्यनागयणको जल दिया करो और भगवान् सूर्यको नित्यप्रति मूर्तिभायमर्पित हाथ जोड़कर प्रणाम किया करो। कम-नै-यम एक मात्र गमनाम जपा करो, इसके साथ ही आना जीवन धर्म-मय बनाओ। यदि तुम्हारे कल्याणका मार्ग है।

(२) एक स्त्री—महाराजजी ! हम श्रिकोंके कल्याणका साधन क्या है !

पूज्य वाया—तुम अपने पूज्य पतिजी श्रद्धार्थ में न दिया करो। साथ-साथ तुम भी भगवान् सूर्यको नित्यप्रति अत्यंत जय दिया करो। कल्याण परम-मम का जप, जब भी समय मिले, बहुत कर दिया करो। ऐसा करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होकर भगवान्की कृपा में निधम ही अमरकल्याण होय।

द्वेष—एक भगवान्

व्याख्या—

कर्तुं—यह कर्मका वाचक है। संजभार—
इसमें 'ह' का 'भ' हो गया है। सधस्य—सह स्थान
अथवा रथ। सिमः—सर्व।

तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे
सूर्यो रूपं कृणुते चोरुपस्थे।

अनन्तमन्यद् दशदस्य पाजः
कृणमन्यद्धरितः सं भरन्ति ॥

‘म्रेक सूर्य प्रातःकाल मित्र, वरुण और समग्र
सृष्टिको सामनेसे प्रकाशित करनेके लिये प्राचीक
आकाशीय क्षितिजमें अपना प्रकाशक रूप प्रकट करते
हैं। इनकी रसमोजी रस्मियाँ अथवा धरे घोड़े बलशाली
रात्रियालीन अन्धकारके निवारणमें समर्थ विलक्षण तेज
धारण करते हैं। उन्हींके अन्यत्र जानेसे रात्रिमें काले
अन्धकारकी सृष्टि होती है।’

विवेचन—

दिनका देवता मित्र है, रात्रिका वरुण। इनसे सभी
जगत् उपलक्षित होता है। सूर्य दोनों देवताओं तथा
जगत्के प्रकाशक एवं म्रेक हैं। दिन और रात—
दोनोंका विभाग सूर्यसे ही होता है।

पाजः—यह रक्षणार्थक ‘पा’ धातुसे बना रूप है।
इसका अर्थ है बल। इसका कर्मी अन्त नहीं होता।
सम्पूर्ण जगत्में व्यापक और देदीप्यमान है। यह बल
ही प्रकाशका आनयन और अपनयन करता है। यहाँ
यह कहा गया है कि सूर्यकी मित्रणोमें ही इतना बल है
कि सूर्यकी महिमाका गान कोई नहीं कर सकता।

यत्तद् स्मार्त्तने कथा है कि जब सूर्य मरुसे व्यवहित
होते हैं तब तनवी सृष्टि करते हैं, इसलिये देशान्तरस्थ
सूर्यका ही रूप तन है।

सूर्यस्य भौतिक रूप सूर्यमण्डल है। आधिदैविक रूप
तदन्तर्धानो पुरुर है। आध्यात्मिक पुरुर नेत्रस्य

ज्योतिर्मय द्रष्टा है। नामरूपात्मक उपाधिकं पृथक्करणसे
सूर्य कहा ही है।

अथ देवा उदिता सूर्यस्य निरन्तरः

शिगुता निरचयात्।

तद्यो मियां वरुणो मामहन्तमदितिः

सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥

(—श्रुत्येदं १।११५।१-६)

‘हे प्रकाशमान सूर्यरस्मियो ! आज सूर्योदयके
समय इधर-उधर बिलखर तुम लोग हमें पापोंसे निवार-
क बचा लो। न केवल पापसे ही, प्रत्युत जो कुछ
निन्दित है, गर्हणीय है, दुःख-दाहिप्र है, सबमे हमारी
रक्षा करो। जो कुछ हमने कहा है, मित्र, वरुण,
अदिति, सिन्धु, पृथ्वी और बुलोकके अभिप्राय देवता
उसका आदर करें, अनुमोदन करें, वे भी हमारी
रक्षा करें।’

विवेचन—

प्रातःकालीन प्रार्थनामें रात्रि-संचित समग्र शक्तिपौरुष
सन्निवेश हो जाता है। प्रार्थनामें बल और दृढ़ता आ
जाती है। वह जीवन-निर्माणके लिये एक मुनश्चा
अस्तर है। प्रार्थनासे भावना पवित्र होती है।

‘मित्र’ मृत्युसे बचानेवाला अभिमानो देवता है
और वरुण अनिष्टोंका निवारक रात्रि-अभिमानो। अदिति
अप्यङ्गनीय अथवा उदीन देवता है। सिन्धु स्वन्दनशील
जलका अभिमानो देवता है और पृथिवी भूरोचरको
अभिप्राय देवता है, द्यौः पुरोचरका देवता है।

इन सब देवताओंसे प्रार्थना करनेका अर्थ है—
हमारे जीवनमें पापकर्म, दुःख-दाहिप्र और गर्हणीयके
लिये कोई स्थान न रह जाय और हम कुछ तपस्वि,
कर्मग्य एवं अमृतप्राप्त होकर अज्योतिर्मय स्वर्ग
साक्षात्कार करनेके अधिकार हो जायें।

श्रीसूर्यदेवका विवेचन

(श्रीबीताम्बरपोडस्य राष्ट्रगुरु श्री १००८ श्रीस्वामीजी महाराज, दनिया)

आकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेदायप्रभृतं मर्त्ये च ।
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ॥

(—श्रुतं १।३५।२)

यह वैदिक मन्त्र भगवान् सूर्यकी पूजामें विनियुक्त है । इसमें उनके धाम एवं स्थितिका वर्णन है । कृष्णवर्ण रजोगुणके द्वारा वे संसारमें अमृत और मरण दोनोंके नियामक हैं । हिरण्यरूप रथके ऊपर बैठे हुए ऐसे सविता (देव) सब जगत्के प्रेक्षक एवं प्रेरक हैं । चौदह भुवनोंको देखते हुए वे अपना व्यवहार-कार्य कर रहे हैं । विद्वानोंकी मान्यता है कि काळका नियमन चन्द्र और सूर्य दोनोंके द्वारा हो रहा है । सूर्य दिनके स्वामी तथा चन्द्रमा रात्रि-विशेषकर तिथि-नक्षत्रोंके स्वामी हैं । तिथियां सोलह हैं, ये ही चन्द्रमाकी षोडश कलाएँ हैं । सूर्यकी द्वादश कलाएँ हैं, जिनसे सौरपथके बारह भाग निर्मित होते हैं । प्रत्येक मासमें कृष्ण और शुरु दो पक्ष आते हैं । सरोदयशास्त्रमें भी कृष्णपक्ष सूर्यका और शुरु-पक्ष चन्द्रमाका माना गया है । मन्त्रमें जो 'आकृष्णेन' पद आया है, उससे यह बात स्पष्ट होती है । योगशास्त्रमें इटा-पिङ्गला जो दो नाडियों हैं, उनमें इडा चन्द्रमाकी तथा पिङ्गला सूर्यकी नाड़ी मानी गयी है । नियमासुसार इन्हीं दो नाडियोंमें पाँचों तत्त्वोंपर प्रकाश होता है । आनन्द और क्रियाके अधिष्ठान चन्द्र हैं । ज्ञानके अधिष्ठान सूर्य हैं । इन्हीं सूर्यके ध्यानमें—

भाद्रित्यं सर्वकर्तारं कलाद्वादशमंयुतम् ।

पमदस्तादयं पन्दे सर्वलोकैकभास्वरम् ॥

—इत्यादि श्लोक पढ़े गये हैं, जो मन्त्रार्थको स्पष्ट करते हैं । इसीप्रिये महर्षि पद्मप्राप्ति योगदर्शनके किन्तु-पाद, २६में—'भुवनजानं सूर्ये स्वयमात्' इत्यंमें मयन करनेसे भुवनोंपर ज्ञान होगा है—कहा है । यह मन्त्रमें अन्ते—'भुवनानि पश्यन्' पदको स्पष्ट करना

है । सत्ताईस नक्षत्र, बारह राशियाँ और नवग्रह—ये सब काळ-तत्त्वके सूचक हैं । इनमें सूर्य प्रधान है । काळतत्त्व इन्हींके द्वारा नियमन करता है । भगवान् सूर्यके वैदिक पक्षका यह परिचय है ।

सूर्य आत्मा जगत्तत्त्वस्थुपश्च—सम्पूर्ण चराचर जगत्की आत्मा सूर्य है । आध्यात्मिक पक्षमें जिसे साधना-मार्गमें परालिप्त कहते हैं, शिवका सर्वोत्कृष्ट रूप है । इसमें शिव और विष्णुका अभेद रूप है । इसीको उपनिषदों तथा पुराणोंमें विष्णुका परम पद कहा है—'तद् विष्णोः परमं पदम् ।'

जब यही परमत्त्व भक्तोंकी रक्षा, धर्मकी स्थापना और दुष्टोंके दमनार्थ चन्द्रमण्डलसे आविर्भूत होता है, तब उसे श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं । सूर्यमण्डलसे प्रकट होनेवाला यही परम तत्त्व श्रीरामचन्द्र है । तन्त्रसाधनामें ऐसा माना जाना है कि चन्द्रमण्डलसे आविर्भूत होनेवाला परमत्त्व आनन्द, भैरव है, सूर्यमण्डलसे प्रकट होनेवाले शिवके द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग हैं, अग्निमण्डलकी सम जिह्वाएँ हैं । इसका मुण्डकोपनिषद्में इस प्रकार वर्णन है—

काली कराली च मगोजया च

सुलोहिता या च सुभृन्नयना ।

विस्तुलिङ्गिनी विभक्त्या च देवी

लेलायमाना इति सम जिह्वा ॥

(२।४)

इनसे प्रकट होनेवाले सम भैरव है, जिनके नाम इस प्रकार हैं—मयानभैरव, कट्वाक्षभैरव, कट्वाक्ष-भैरव, एकाग्रभैरव, हरिर्मयभैरव, चण्डभैरव और धनभक्त्यभैरव ।

मयाना दुर्गादेवसे रामायणमें श्रीमयाना एवं शिवरीराज अभेदसम्बन्ध प्रतिपादन किया है । इसका

कल्याण

भगवान् मूर्धनारायण

भगवान् आदित्यका ध्यान

(-नित्यश्रीलालीन अक्षय भादंजी भादनुमानप्रसादजी पोदार)

जो जिस वस्तुको परम आवश्यक मानकर उसे प्राप्त करना चाहता है, उसके चित्तसे उस वस्तुका चिन्तन स्वाभाविक ही बार-बार होता है एवं उसके चित्तमें अपने-अपने पदार्थकी धारणा दृढ़ हो जाती है और आगे चलकर वही धारणा—चित्तवृत्तियोंके—सर्वथा ध्येयाकार बन जानेपर 'प्यान'के रूपमें परिणत हो जाती है । जितने कालतक वृत्तियाँ ध्येयाकार रहती हैं, उतने काल्पकी स्थितिके प्यान कहा जाता है । प्यानकी बढ़ी महिमा है । भगवान्ने श्रीमद्भागवतमें कहा है कि जो पुरुष निरन्तर विषयोंका प्यान करता है, उसका चित्त विषयोंमें फँस जाता है और जो मेरा प्यान करता है, वह मुझमें लीन हो जाता है । योग अनेक हैं, जैसे—भक्तियोग, ज्ञानयोग, राजयोग, लक्ष्ययोग, मन्त्रयोग, हठयोग और निष्काम कर्मयोग; इनमेंसे किसी-न-किसी रूपमें सभी योगोंमें प्यानकी आवश्यकता और उपयोगिता है । इस प्यानसे ही भगवान्ने सारूपमें समाधि और प्यानसे ही भगवान्की प्राप्ति भी होती है ।

प्यानके अनेक प्रकार हैं। साथ-साथ अपने-आपने अधिकार, रुचि और अभ्यासकी सुगमता देकर किसी भी एक प्रकारके प्यानरा अभ्यास करना चाहिये; परंतु स्वयं ही मनमें इतना निश्चय रहना चाहिये कि साथ-साथ परमात्मा एक ही है। ये एक ही अपनेसे अनेक रूपोंमें धारण कर लेते हैं। भक्त जिस रूपमें उन्हें पकड़ना चाहे, उसमें उसी रूपमें वे पराक्रम आ जाते हैं। निर्गुण, निराकार और सगुण, सूक्ष्म सभी उन्हींके रूप हैं। शक्ति, स्थिति, कृपा, मूर्ति, गणेश, शक्ति, श्रीराम तथा धीरुज आदि सभी

एक ही हैं। प्राप्य मार्गके अनुभव भिन्न-भिन्न होते हुए भी सबके अन्तमें प्राप्त होनेवाला सत्य एक ही है। इसी सत्यके कोटिशः विविध प्रकाश हैं। हम किसी भी प्रकाशका अवलम्बन करके उस मूल प्रकाशको पा सकते हैं; क्योंकि ये सभी प्रकाश न्यूनाधिक शक्तिशाले दीवनेपर भी वस्तुतः उस मूल सत्यसे सर्वथा अभिन्न और पूर्ण ही हैं। ये स्वयं ही विभिन्न प्रकाशोंमें अन्तर्गो होकर अपने-अपने ही सामने प्रकाशित कर रहे हैं।

प्यानके समय शरीर, मस्तिष्क और गल्लेको सीधा रखना चाहिये । रीढ़को हड्डी सीधी रहे । मुख्यकायर न बैठे । जबतक प्येपके आकारको वृत्ति सर्वथा न बने, शरीरको बोध बना रहे और सांसारिक गुरुणाएँ मनमें उठती रहें, तबतक इष्ट मन्त्रका जप करता रहे और कर्तवार चित्तको प्येपमें लगानेकी चेष्टा करता रहे । तब (नीद), शिथिल, गताप, रसास्वाद, आदित्य, प्रभात एवं दम्भ आदि दोषोंने बचे रहनेके त्रिये भी प्रयत्नशील रहे । यह विधि निष्फलि प्यानके त्रिये है । योंतो साधकको सभी समय, सभी क्रियाओंमें अर्थात् गाने-पाने-सोने, उठने-बैठने, सुनने-बोझने तथा खाने-पीनने चित्तको संसारकी पर्या गुरुणाओंमें रहित करने अर्थात् आत्म-नारायणका चिन्तन और प्यान करना चाहिये । प्यानके समय ओंम् मूँढ किंी चाहिये अथवा नासिकारके अग्र-भागपर इष्ट जन्मकर राजनी चाहिये ।

आगे मंदिर अथवा अम्बुश हो जानेर प्रत्यक्ष
सूर्यवाङ्मने देखे कि रश्मि एवं भीतरी भागमें पश्चात्तर

● प्रत्येक देशवाले मनुष्य भिन्न होते हैं, और वे अनेक भी होते हैं । साधारणतः १४ समूह मनुष्य—ॐ विष्णवे

ॐ शिवाय नमः, ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ सुदीये नमः प्रभृति सर्वलोकेश्वर्यदे देव न ।

विद्यात्मा चतुर्भुज, परम सुन्दर प्रफुल्लित कमलसदृश ... प्यानकी अभिन्न मदिमा है । मर्षि पात्रप्रतिने मुलमण्डलकाले दिव्यवर्ग पुरुष विराजित हैं । उनके केश, मूँछे और नख भी दिव्यमय हैं । उनका दर्शन पापोंका नाश करनेवाला है । वे सभी लोगोंको अगम देनेवाले हैं । उनके लयाटकी आभा पद्मके गर्भपत्रके समान लाल है । वे सनसत जगत्के प्रकाशक और सब लोगोंके अक्षिणीय साक्षी हैं । मुनिजन उनका दर्शन और स्तुत्य कर रहे हैं । ' ऐसे भगवान् आदित्यका दर्शन करके यह निश्चय करे कि वे आदित्य मुझसे अभिन्न हैं । फिर इस निश्चयके साथ ही अपनेको उनमें वित्त-वृत्तिके द्वारा मिलान कर दे ।

अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश—ये पाँच महान् क्लेश बताये हैं । संयमादि क्रियायोगसे ये शीघ्र होते हैं—इनका दमन होता है; परंतु समस्त नाश नहीं होता । बीजरूपमें ये छिपे रह जाते हैं और अनुशूल अवसर और सद्ग पापक पुनः अद्भुत एवं पुनरिज-फलित हो जाते हैं; परंतु ध्यानयोगी तो क्रमशः पूर्ण संन्यासमें परिणत होकर उनके बीजतत्त्वको नष्ट कर देता है । ध्यानका आनन्द बड़े-बड़े उन्मत्त नहीं बता सकता । इसके महत्त्व और आनन्दबोध पता तो साधना करने-पर ही लगता है । (—भगवत्पत्रा भाग तीसरे)

सूर्योपासनाके नियमसे लाभ

(त्रैपिक—स्वामी श्रीकृष्णानन्द सरस्वतीजी महाशय)

भगवान् सूर्य परमात्माके ही प्रत्यक्ष स्वरूप हैं । ये आरोग्यके अभिष्टातृ देवता हैं । मत्स्यपुराण (६७ । ७१) का वचन है कि 'आरोग्यं भास्करादि-च्छेत्' अर्थात्—आरोग्यकी कामना भगवान् सूर्यसे करनी चाहिये; क्योंकि इनकी उपासना करनेसे मनुष्य नीरोग रहता है । वेदके कथनानुसार परमात्माकी ओंछीसे सूर्यको उपासित मानी जाती है—**वक्षोः सूर्योऽजायत ।**

श्रीमद्भगवद्गीताके कथनानुसार ये भगवान् की ओंछे हैं—**शशिमुख्येन मे । (—११ । १९)**

श्रीमद्भगवद्गीताके कथनानुसार ये भगवान् की ओंछे हैं—**शशिमुख्येन मे । (—११ । १९)**

भगवान् सूर्यमें जो प्रभा है, वह परमात्माकी ही प्रभा है—**यद्ग पलात्मा ही हि विभूमि है—**

- (१) प्रभासि शशिसूर्ययोगः (—गीता ७ । ८)
- (२) यदादिभ्यमगते तेजो जगत्प्रभासयतेऽपि तमः । पञ्चमूरतिर्यथाकां सचेत्ता विद्धि भास्करम् ॥ (—गीता १५ । १९)

भगवान् कहते हैं—'जो सूर्यगत तेज समस्त जगत्को प्रकाशित करता है तथा चन्द्रमा एवं अग्नि है, उस तेजको मैं तेज ही तेज जान ।'

इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा और सूर्य—ये दोनों अभिन्न हैं । सूर्यकी उपासना करनेसे ही परमात्माकी ही उपासना करता है । अतः नियमपूर्वक सूर्योपासना करना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है । ऐसा करनेसे जीवन्मे अनेक लाभ होते हैं; आयु, विद्या, सुख, वन, तेज और मुक्तिवन्तकी प्राप्ति सुकर हो जाती है । इसमें संदेह नहीं करता चाहिये ।

—सूर्योपासनेको निम्न नियमोंका पालन करना परम आवश्यक है—

- (१) प्रतिदिन सूर्योदयके पूर्व ही शयन त्यागकर शीघ्रस्नान करना चाहिये ।
- (२) स्नानोत्तरात् श्रीसूर्यभगवत्को अर्घ्य देकर प्रणाम करे ।

(३) सप्ता-समय भी अर्घ्य देकर प्रणाम करना चाहिये ।

(४) प्रतिदिन सूर्यके २१ नाम, १०८ नाम या १२ नामसे युक्त स्तोत्रका पाठ करे । सूर्यसहस्रनामका पाठ भी महान् लाभकारक है ।

(५) आदित्य-हृदयका पाठ प्रतिदिन करे ।

(६) नेत्ररोगसे बचने एवं अंघ्राग्नसे रक्षाके लिये नेत्रोपनिषद्का पाठ प्रतिदिन करके भगवान् सूर्यको प्रणाम करे ।

(७) रविवारको तेज, नमक और अदरकका सेवन नहीं करे और न किसीको करावे ।

(८) रविवारको एक-मुक्त करे । इविद्याज खाकर रहे । ऋक्षचर्मस्तका पाठन करे ।

उपासक स्मरण रखें कि भगवान् श्रीरामने आदित्य-हृदयका पाठ करके ही रावणपर विजय पायी थी । धर्मराज युधिष्ठिरने सूर्यके एक सौ आठ नामोंका जप करके ही अभयप्राप्त किया था । समर्थ श्रीरामदासजी भगवान् सूर्यको प्रतिदिन एक सौ आठ बार साक्षात् प्रणाम करते थे । संत श्रीगुरुदासजीने सूर्यका स्तवन किया था । इसलिये सूर्योपासना सबके लिये लाभप्रद है ।

पुराणोंमें सूर्योपासना

(लेखक—अनन्तभीविभूषित पूज्यपाद संत श्रीप्रमुदचमी महाशरी)

एकमात्र है ध्येय भुवन-भास्वर भगवन्ता ।

प्यान त्रिकाल महान करे शशि मुनि सब सन्ता ॥

कमलासन आसीन मकर कुण्डल धुति पारे ।

कनक करनि केयूर मुकुट अणिमय शिर पारे ॥

वर्ण भुवर्ण समान वपु, सब कर्मनिष्ठ साक्षर है ।

सूर्यनारायण देववर, जगमें जित प्रपन्न है ॥

सूर्यनारायण प्राप्तक्ष देव है । हम सब सनातन वैदिक धर्मवर्ष्मणी सर्वदा-सदा सूर्यनारायणकी ही उपासना करते हैं; क्योंकि वे हमारे सभी शुभाशुभ कर्मोंके साक्षी हैं । इसलिये हम सब कर्मोंके अन्तमें सूर्य भगवान्को अर्घ्य देकर कहते हैं—“हे भगवान् विनम्रान् । आप विष्णुके तेजसे युक्त हैं, परम पवित्र हैं, सम्पूर्ण जगत्के साक्षात् हैं और समस्त शुभ और अशुभ कर्मोंके साक्षी हैं । हमारा कोई कर्म सूर्य-नारायणसे छिपा नहीं है । इसलिये प्रातःकाल, मध्यह्निकाल और सायंकाल हम त्रिरात्र सूर्यकी भाष्यसे सूर्य-

नारायणकी उपासना करते हैं । हम द्विजातिवर्गको वास्वकाङ्गो ही गायत्रीकी दीक्षा दी जाती है । गायत्री-मन्त्र सूर्यनारायणकी उपासना ही है । गायत्रीसे बढ़कर दूसरा कोई मन्त्र नहीं । गायत्री वेदोंकी माता है । भारी नेत्रोंमें गायत्रीमन्त्र दे । गायत्रीकी उपासना करनेवालोंको अन्य किसी मन्त्रकी उपासनाकी अनिवार्यता नहीं है । गायत्री सर्वदेवमय एवं सर्वविदमय है । इसलिये देवीमायकर्मने कहा है—केवल गायत्री-उपासना ही निम्ब है । इसी वानरों समस्त वेदोंने कहा है । गायत्री-उपासनाके बिना ऋषयः अश्रमात् होता है । द्विजाति केवल गायत्रीमें ही निष्ठा हो तो बड़ मोर प्राप्त कर लेता है । मनुजने शत्रुं कहा है—द्विज शत्रु मन्त्रोंमें श्रम करते काटेन करे, परंतु जो द्विज गायत्रीको मोहकर अन्य मन्त्रोंमें श्रम करता है वह नरकवास भागी होगा है । इसलिये सूर्य-शुद्धिमें शशि-मुनि तथा ऋषयः द्विज गायत्रीराज्य होने से ।

*-नमो विष्णोः रूपं भास्वो विष्णोः ॥ जगत्त्रिये एतदेव नामो कर्मोऽस्मि ॥ (भागवत ८.८)

†-नारायणाय नमः शशिः सन्निधौ । दश विधा शत्रु-कृतेः शत्रुनाशकः ॥

कारणः कृष्णाय नमः शशिः द्विजः द्विजः ॥ गायत्रीमन्त्रेणैव द्विजः श्रीरामाय नमः ॥

सूर्यनारायणमें गायत्री-मन्त्रद्वारा लगने इष्टकी उपासना कर सकते हैं ।

सनस पुराणोंमें गायत्री-महिमा तथा सूर्योपासनाको सनातन बनाया गया है । उनमें सूर्योपासनापर बहुत बल दिया गया है । बाराहपुराणकी कथा है—
श्रीकृष्णभगवान्का पुत्र राज्ञ्य अत्यन्त ही सुन्दर था । उसने सौन्दर्यके कारण भगवान्की सोऋष्ट हजार एक सौ रानियोंके मनमें कुछ विह्वलि पैदा हो गयी । भगवान्ने नारदजीके द्वारा इस बातको जानकर और उसकी परीक्षा करके साम्बको कोड़ी होनेका शाप दे दिया । तब नारदजीने उसे सूर्योपासनाका ही उपदेश दिया * । साम्बने मथुरामें जाकर सूर्यनारायणकी उपासना की । इससे उसका कुष्ठरोग चला गया । फिर तो वह सुपर्णके समान फाँटिगात्र हो गया, और मथुरामें उसने सूर्य-नारायणकी मूर्ति स्थापित की । मार्कण्डेयपुराणमें मार्कण्डेय-सूर्यकी उपासिका तथा उनकी सहा और छाया दोनों पत्नियों-गा और छः संतानोंका विस्तारसे वर्णन आया है । अन्तमें कहा गया है कि जो सूर्यसम्बन्धी देशोंके जन्मको तथा सूर्यमाहात्म्यको सुनता है या पढ़ता है, वह आर्तिसे छूट जाता है और मरान् यश प्राप्त करता है । इसके

सुननेसे दिन-रात्रिमें किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं । निम्नपुराणमें प्रजापति के पुत्रोंपर महान्ता गतिनि बनाने है कि जो सनातननारायण-ज्ञानदाकि अर्थात् करने जब एक दो होनेकी इच्छा की, तभी वह शक्ति तेजस्वरूपमें सूर्य बनकर जगत्में प्रकट हुई । वे नारायण ही तेजस्वरूपमें सूर्य बनकर प्रकाशित हो रहे हैं । इतना बताकर फिर सूर्यने मण्डलका और उनके रथ एवं रथके परिमल आदिक विस्तारसे वर्णन किया है । उनके रथके साथ कौन-कौनसे देवता, ऋषि, कृत्तरा, गंधर्व आदि वास-किया मांस चलते हैं, उपासनाके लिये इसका वर्णन किया है । ऐसा ही वर्णन श्रीमद्भागवतमें भी आया है । इन बादशाह दिव्योंकी धृष्य-धृष्य मांसमें उपासना करनेकी पद्धति बतायी गयी है । श्रीमद्भागवतमें इस उपासनाका माहात्म्य बताया है कहा गया है—ये सब सूर्यभगवान्की विभूतियाँ हैं । जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल स्मरण करते हैं, उनके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं । फिर अन्तमें सूर्यको साक्षात् नारायणका स्वरूप बताया है कहा गया है कि 'अनादि, अनन्त, अजन्मा,

.....सूर्याश्चन्द्रश्च वा सूर्यान् इति ब्राह्मणः स्वयम् ।

तस्मादाद्ययुगे राक्षन् गायत्रीप्रवचनपगः । देवीशदाम्बुजगता आगन् सर्वद्विजोत्तमाः ॥ (—देवीभागवत)

● एतच्छु नारदेनैव गायत्र्यापिनायकः । आदिशे हि महान् धर्म आदिनारायणं प्रति ॥

रात्र्य रात्र्य महापाते शत्रु ब्राम्हणीमुत । पूर्वोन्ने च पूर्वोन्ने उद्यमं तु विभावरुम् ॥

नमस्तुभ्य वयान्या । वंद्यजिह्वादिभिः । सप्तविंशति रविः भूया मुनि वाररति मात्मना ॥

(—साराङ्ग ३० १३३।१२-१४)

†य इदं ब्रह्म देवासां स्वर्गसाधनमेव य ॥

विस्तारशत्रु मरणां शत्रुसदृ वा फेज तथा । अन्तः प्राप्य सुखेन प्राप्नुयस्य महत्तमाः ॥

आरोहणश्रुतिं चान्तेष्टमन्त्रमिति भुवम् । भास्वन्मन्त्रदिदेवता मार्कण्डेय महात्मनः ॥

(—मार्कण्डेयपुराण)

‡ एता भगवतो विष्णोर्भद्रिह्वता विभूतः । अन्ता मन्त्रोन्ने इत्यन्ते दिने दिने ॥

(—अमरक १२।१२।१४)

भगवान् श्रीहरि ही कला-कलमें अपने खरझका विभाग करके लोकोंका पालन-पोषण करते हैं । * कूर्मपुराणमें भगवान् सूर्यनारायणकी अमृतमयी रश्मियोंका विस्तारसे वर्णन किया गया है और कौनसे ग्रह किस अमृतमयी रश्मिसे तृप्त होते हैं, इसका वर्णन करते हुए अन्तमें कहा गया है—'चन्द्रमाका कभी नारा नहीं होना । सूर्यको निमित्त बनाकर उनकी रश्मियोंके द्वारा देवनागण अमृत-पान करते हैं । उन्हींके कारण चन्द्रमामें क्षय और वृद्धि दिखायी

देती है । * इसी पुराणके १०१ अध्यायमें सूर्य-चन्द्रके परिधमणकी गनियोंका वर्णन है ।

निर्व्यर्थ यह कि—वैदों, शास्त्रों और विशेषकर पुराणोंमें सूर्यकी सर्वज्ञता, सर्वविद्यता, सृष्टि-कर्तृता, कालचक्र-प्रणेता आदिके रूपोंमें वर्णन करते हुए इनकी उपासनाका विधान किया गया है, अतः प्रायेक आस्तिक जनके लिये ये उपास्य और नित्य प्रिय हैं ।

—१११११—

भगवान् सूर्यकी सर्वव्यापकता

(लेखक—अनन्तधी पीतगग स्वामी नारायणभक्तजी महापत)

सूर्यकी उत्पत्ति

सूर्यकी उत्पत्ति—संसारकी उत्पत्तिके पहले सर्वत्र एकमात्र अन्धकार ही भरा हुआ था—'तमः आसीत्'—श्रुतिके अनुसार सम्पूर्ण दिशाएँ अन्धगोचरक तमसे व्याप्त थी । सर्वशक्तिमान् परमात्मा हिरण्यगर्भका परम उत्कर्ष तेज उस दिगन्तव्यापिनी अन्धकारमयी निशामें आत्मप्रकाशके रूपमें उदित हुआ—'सूर्य आत्मा जगत्स्तस्म्युद्य'—और उस अप्पान-प्रकाशके आविर्भावसे सम्पूर्ण दिशाओंका अन्धकार समाप्त हो गया ।

व्याकरण-शास्त्रकी दृष्टिमें सूर्य शब्द 'सु' धातुसे बना है । इसका अर्थ है 'भाती यस्मात् परो नास्ति' अर्थात् जिसके प्रकाशके समान अन्धकम प्रकाश इस भूतलपर नहीं है, उसे सूर्य कहते हैं ।

शाम्भवा आते यस्मात्तत्त्वत्संनिच्छते यतः ।

तस्मान् सूर्यः स्मृतः सूर्यो निगमधर्मैर्नाभिभिः ॥

(—छान्दोग्य १. १. ११)

जहाँसे अनेकनामक लघु संसारको चेतनाकी उपलब्धि होती है और जिसकी संचित चेतना प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण प्राणी जीवनधारणकी संज्ञा उपलब्ध करते हैं, उस अखण्ड मण्डलाकार घन-प्रकाशको ही विश्वान् सूर्य कहते हैं । यह तेज हजारों रश्मियोंसे संयुक्त हिरण्यगर्भके नासे विद्यमान था । कुछ युगोंके भीत जानेपर यह दिव्य तेज मन्त्रण्डके गोमंसे आग्निगूत हुआ था; जैसा कि साम्बपुराणमें वर्णन मित्रा है—

तत्रोत्पन्नः सहस्रांशुर्दशधाया दियोक्तः ।

नपयोजनमाहस्रो विस्तारस्तस्य ये स्मृतः ॥

(—छान्दोग्य ७. १५)

पुराणकी पराके अनुसार भगवान् वक्ष्यकर जगमगीच नामक प्रजापति हुआ था । भगवान् वक्ष्यकर के समान ही तेजस्वी प्रजापति थे । उनकी पत्नी देवनामा अदिनिने उदरसे ब्रह्मण्डका व्यापक गेय उत्पन्न हुआ । वह गेय अन्धकारका तमसे विच्छादित था । भगवान् हिरण्यगर्भका वह अप्पान तेज इसी

• एवं यत्नादिभिर्ज्ञातं भगवान् हरिर्गच्छति । कस्ते कर्मे नमःमानं मूढ संज्ञानरतः ॥

(—श्रीमद्भाग्य १२. ११. ५०)

† न होमस्य मित्यः स्यात् गुण देवैर्गु र्धनैः । एवं मूर्खैर्निमित्तं एते वृद्धिश्च भगवान् ॥

(—इन्द्रावत ४. ४०)

कामन्द-मोक्षके मन्त्रमें आविर्भूत होकर सम्पूर्ण संसारके तम- (अधकार) का अन्त कर डाला—

यथा पुण्यं कदम्बस्य समन्तान् केसरैर्वृतम् ।

तथैव तेजसो गोलं समन्ताद् रश्मिभिरवृतम् ॥

(—शाम्बु० ७ । ३५)

जिस प्रकार कदम्बका फल अनिवृन्दर केसर-किरणोंसे आवृत रहता है, उसी प्रकार भगवान् सदाशिव सूर्य भी अक्षय्य मण्डलाकार तेजःपुष्प-रश्मिसे सभी दिशाओंमें व्याप्त हो गये हैं। उस गोल आवरणमें व्याप्त तेजःपुष्पके मध्य वेदमें वर्णित सहस्र-शीर्षा भगवान् शिष्यगर्भ उपस्थित थे। जिस प्रकार विशाल घुन्गामें अग्नि व्याप्त होकर अग्नि-कुम्भके सदृश हो जाता है, उसी प्रकार सहस्र रश्मिवाले सूर्यका दिव्य रश्मिमण्डल अग्निघुम्भके आवरणमें होकर पृथ्वी एवं आकाशमण्डलको संतप्त करने लगा।

स एव तेजसो राशिर्दीप्तिमान् सार्वभौकिकः ।

पादर्वेनोर्ध्वमधश्चैव प्रतपत्येव नव्यतः ॥

(—शाम्बु० ७ । ५१)

परम दिव्य तेजःसमूह ही भगवान् सूर्यका सत्त्व है, जिससे (दीप्तिमान्) प्रभाशक्तिके चौरहों लोक दीप्तिमान् हो रहे हैं। सूर्यके समग्र तेजोमण्डल दो भागमें विभक्त हैं। उनका कर्षण पाताललोकोसे मन्त्रोक्त-पर्यन्तके धनुर्दश स्तरोंमें नियाम करनेवाले प्राणियोंके भीतर ज्ञान एवं क्रिया-शक्तिका उत्थान करना है। सूर्यमण्डलका पहला तेज ऊर्ध्वरी ओर अक्षोत्तरपर्यन्त उत्थान करता है। उस तेजकी शक्ति 'प्राण' है। दूसरा तेज अधोदक्षिणी—पृथ्वीसे पाताल-पर्यन्त उत्थान करता है। उस तेजकी शक्तिका नाम 'जान' है। पुराणकी कथाके अनुसार संज्ञा तथा ध्वन—ये दोनों शक्ति शक्तिशाली बनती गयी हैं।

भगवान् सूर्यरी ये दोनों शक्तियों के गान्धर्व निष्कार कर्षण रहती हैं। पुराण-कथाके अनुसार

भगवान् सूर्यका तेज अग्निके समान अच्युत दीप्तिमान् तथा प्राणिमात्रके लिये असह्य था। गुण-निर्माणके समय सम्पूर्ण भुवि एवं मर्त्य भगवान् सूर्यके अप्रत्यक्ष तेजसे व्याकुल होकर कर्मजीसे प्रार्थना करने लगे। देवताओं, मुनियों एवं मर्त्यियोंकी स्तुतिसे संतुष्ट होकर कर्माजीने त्यजते सूर्यके तेजपर नियन्त्रण करनेके लिये कहा। स्वयने भामी नामक यन्त्रद्वारा भगवान् सूर्यके तेजकी नियन्त्रित कर व्यवहारमें उपयुक्त करने योग्य बना दिया। तथाथा संज्ञा तथा ध्वना नामक ये दो शक्तियाँ सूर्यके तेजका उपयोग करने लगीं।

सूर्यका ऊर्ध्वगामी पु-तेज संज्ञासे संयुक्त हो जानेपर सम्पूर्ण संसारके प्राणियोंमें ज्ञान-संचित चेतना-रूपसे स्थित हुआ। अतः संज्ञासे सम्बद्ध होकर सब प्राणी निःश्रेयस्की ओर चक्करे लगे। दूसरा अधोदक्षिणी तेज ध्वना-शक्तिके संयुक्त हुआ। किन्तु तो ध्वनासे अनुप्राणित होकर संसारके सब प्राणी क्रिया-कर्मकी ओर प्रवृत्त होने लगे। अर्थात् संज्ञासे संविद-चेतना—ज्ञानद्वारा ध्येय तथा ध्वनासे कर्मप्रापण क्रियाद्वारा होकर प्रियकी ओर समस्त संसारके प्राणी प्रवृत्त हुए।

देवता, मुनि और मर्त्यियोंने ध्येय तथा प्रियता मार्ग भगवान् सूर्यके मेधसे ही उपलब्ध किया था। संज्ञा श्रेयोपार्थिवी शक्ति है। वह भुवि एवं मर्त्यियोंके हृदयमें संचित-चेतनाराज उत्पन्न करती है। अधोदक्षिणी शक्ति संज्ञासे भगवान् सूर्यके पुत्रोक्त-मन्त्र सेनासे अन्तर्गुण संज्ञासे निर्वाह नामकी शक्ति उत्पन्न हुई। वह देवता शक्तिके नामसे विख्यात हुई। देवता, मुनि एवं मर्त्य इसी अधोदक्षिणी शक्ति शक्तिकी उत्पत्तिवा राधा-शक्तिके करने लगे। 'विषयामृतमश्नुते'—इस भुविके अनुसार विषयकी उत्पत्त्यपे उन्हीं प्रयत्नवाला उत्पन्न किया। अन्य यह होय है कि भद्र विराजमान प्रग हुआ।

केन मागेणावृत्तत्वमश्नुत इत्युच्यते
तद्यत्तत्त्वमसौ च आदित्यो य एव पतसि-
म्ण्डले पुरुरः (शाङ्ख्यभाष्य) ।

उत्तरमें—सत्य ही आदित्य है । उस आदित्य-
में विद्यमान हिरण्य पुरुर ही अमृत है । मुनि,
गर्हि और देवताओंने उसी हिरण्य तेजकी उपासना-
मयी विद्याके द्वारा अमृत-गान किया । अविद्या
प्रेम-मार्गका प्रकाशन करनेवाली शक्ति है । भगवान्
सूर्यका अधोव्याप्त तेज छापासे संयुक्त होनेपर कनी
छाया और तेजके परस्पर मिश्रणसे अविद्या नामकी
कल्पा उत्पन्न हुई । छाया अविद्याकी जननी है ।
अविद्यासे मनुष्योंको कर्मका मार्ग ही सत्य दिखलाई
पड़ता है ।

वैद-शास्त्रको 'जाननेवाले विद्वान् भी प्रेम—ऐहिक
विषय-सुख या आभुमिक स्वर्गमें प्राप्त भोग-ऐश्वर्यकी
प्राप्तिके लिये अविद्याकी उपासना करते हैं । अविद्या
कर्मका स्वरूप है । कामनासे युक्त होकर कर्म करनेपर
अदर्शनात्मक तमोव्याप्तिनी बुद्धि उदित होती है ।
इससे मनुष्य परस्परमें न पहचानकर अभिमानके
वशीभूत हुए कर्म करते हैं ।

सूर्यरश्मि-ग्रह-मण्डल

यथा प्रभाकरो दीपो बृहस्पत्ये व्यपस्थितः ।
पादयैर्नाभ्यमधश्चैव तमो नादायते समम् ॥
तद्वत्सदृशकिरणो ग्रहराजो जगत्पतिः ।
श्रीजि रश्मिदातामस्य मूर्त्त्योर्धोतपन्ति च ॥

(—शाम्भु० ७।५७-५८)

भगवान् सूर्य सपूर्ण भद्रोंके राजा हैं । जिस प्रकार
घाँके मध्यमें उगमट दीपका ऊपर-नीचे-सम्पूर्ण घाँके
प्रकाशित करता है, उसी प्रकार अस्मिन् जगत्के
अधिपति सूर्य हजारों रश्मियोंसे ब्रह्माण्डके ऊपर-नीचेके
भागोंको प्रकाशित करते हैं ।

सूर्यका तेज अग्निकुम्भके समान आकाशके मध्य
चमकता है । उस अखण्डमण्डलाकार तेजसे उत्पन्न
किरणों ही रश्मि हैं । सूर्य-तेजका प्रकाश तथा अग्नि-
का ऊष्मा परस्पर मिश्र होनेपर सूर्यकी रश्मि बनती है ।
सूर्यकी हजारों रश्मियोंमें तीन सौ रश्मियाँ पृथ्वीपर,
चार सौ चान्द्रमस वितर-लोकपर तथा तीन सौ देश-
लोकपर प्रकाश फैलाती हैं । रश्मिके साथ सूर्य-तेज-
का प्रकाश तथा अग्नि-तेजका ऊष्मा—दोनोंके
परस्पर मिश्रणसे ही दिन बनता है । केवल अग्निके
ऊष्माके साथ सूर्यका तेज मिलनेपर रात्रि होती
है । यथा—

प्रकाश्यं च तथीष्यं च सूर्याग्नौयै च तेजसः ।

परस्परानुप्रवेशाद्वाग्न्यायेते विद्यानिद्राम् ॥

(—शाम्भु० अ० ७)

सूर्य दिन-रातमें समान प्रकाश करते हैं । उनकी
रश्मियाँ रात्रिमें धन्धकार तथा दिनमें प्रकाश उत्पन्न
करती हैं । सूर्यका निम्न प्रकाशमान तेज दिनमें,
प्रकाश उत्पन्न करता तथा रात्रिमें केवल अग्नि उत्पन्न
विद्यमान रहता है । सूर्यकी रश्मियों व्यापक हैं । परस्पर
मिश्रण करती, वर्षा-सरदीय प्रकाशण उत्पन्न करती
हैं ।

मन्त्रग्रहभेदानां प्रतिष्ठापनितरेव च ।

चन्द्राद्याद्य ग्रहाः सर्वे विज्ञेयाः सूर्यमम्भयाः ॥

(—शाम्भु० ७।६०)

मन्त्रग्रहभेदकारणसे व्याप्त भगवान् सूर्यका तेज
एक है । जिस प्रकार उनकी रश्मियोंसे दिन-रात्रि, गर्मी-
धर्मी, सरदी उत्पन्न होकर निपन्ति व्यापारमें प्रतिष्ठित
है, उसी प्रकार चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, शुक, शनि
ग्रह तथा नक्षत्र-मण्डल सूर्य-रश्मिमें उत्पन्न होकर उसीमें
प्रतिष्ठित—अधिष्ठित रहते हैं ।

सूर्यकी हजारों रश्मियाँ हैं—जिस कि करते समान
विद्य या बुद्धि है; उनमें एक रश्मि ही सूर्य है । ये

सात रस्मियाँ ही प्रह-नक्षत्र-मण्डलकी प्रतिष्ठा मानी गयी है। वे सात रस्मियाँ क्रमशः (१) सुपुण्या, (२) सुरादना, (३) उदन्वय-संग्रह, (४) विषयर्मा (५) उदायगु, (६) विषयन्वा, अलराट् तथा (७) हरिनेत्रा हैं। उक्त रस्मियों का कार्य क्रमशः इस प्रकार है—

१-सुपुण्या-यह रस्म कृष्णाक्षमें क्षीय चन्द्र-कलाओं पर नियन्त्रण करती है और शुक्लाक्षमें उन कलाओं का आविर्भाव करती है। चन्द्रमा सूर्यकी सुपुण्या रस्मिसे पूर्णकला प्राप्त करके अमृतका प्रसारण करने है। संसारके सभी तदन्वेषित प्राणी चन्द्रमाकी पूर्णकलासे क्षाति अमृतको सूर्य-रस्मिसे उलूकाकार जीवित रहते हैं।

२-सुरादना-चन्द्रमाकी उत्पत्ति सूर्यसे मानी गयी है। सूर्यकी रस्मिसे ही देवता अमृतपान करने हैं। इसलिये वे चन्द्रमाके नामसे विख्यात हैं। चन्द्रमामें जो क्षीय चरण हैं, वे सूर्यकी रस्मियाँ हैं। इसीसे चन्द्रमा अमृतकी रक्षा करते हैं।

३-उदन्वय-इस सूर्य-रस्मिसे मङ्गल ग्रहका आविर्भाव हुआ है। मङ्गल प्राणिमात्रके शरीरमें रक्त संचालन करते हैं। इसी रस्मिसे प्राणिमात्रके शरीरमें रक्तका संचालन होता है। यह सूर्य-रस्मि सभी प्रयोगके रक्त-दोषसे प्राणियोंको मुक्त कराने का योग्य, ऐश्वर्य तथा रोगनाश अमुद्रम करती है।

४-विषयर्मा-यह रस्म सुभ नामक ग्रहका निर्माण करती है। सुभ प्राणिमात्रके शुभचिन्तक मन्त्र है। इस रस्मिके उपायोगसे मनुष्यकी मानसिक उद्विग्नता शान्त होती है—शान्ति मिलती है।

५-उदायगु-यह रस्म बृहस्पति नामक ग्रहका निर्माण करती है। बृहस्पति प्राणिमात्रके आयुर्वेद-निर्माणप्रदाता है। मुक्तके अनुकूल-प्रतिफलमें मनुष्यका उपाय-मार्ग होता है। इस सूर्य-रस्मिके सेवने

मनुष्यके सभी प्रतिकूल कारावरण निरस्त होने और अनुकूल कारावरण उत्पन्न होते हैं।

६-विषयन्वा-इस सूर्य-रस्मिसे शुक्र तथा शनि नामक दो ग्रह उत्पन्न हुए हैं। शुक्र धीरके अविनाश है। मनुष्यका जीवन शुक्रसे ही निर्मित होता है। शनिदेव मृत्युके अधिपति हैं। जीवन एवं मृत्यु दोनोंका नियन्त्रण उक्त सूर्यकी रस्मिसे है, जिसके कारण संसारमें प्राणी जन्मके उपरान्त पूर्ण आयु व्यतीत—उत्तमैव करके मरते हैं।

७-हरिनेत्रा-आश्विनके सम्पूर्ण मास इसी सूर्य-रस्मिसे उत्पन्न हुए हैं। मन्त्र-वर्ण, प्राणिमात्रके तेज, बल और धीरका क्षरण-दृक्पते रक्षण करना है। यह सूर्य रस्मि मन्त्र, तेज, बल, धीरके प्रभावसे प्राणियों काचित शुभ-अशुभ कार्यान्वयो करनेवाले प्राणियों को प्रदान करती है।

हाला मुहूर्त विषया निश्चाः पश्चात्तायैव च ।
मासाः संकल्परात्रौष्य प्रातपोऽथ युगानि च ॥
तदादिप्याहते तेषां कालमन्त्र्या न विच्छेत् ।
कालाहते न नियमो नाम्नेर्विद्वान् क्रिया ॥
(रामायण, ७८ । ७८)

अथान् सूर्य काल-ग्रहणम्—अविषय प्रतिपत्तौ भिन
है। शायने भी सुगमनीय पद है। यह शायनी अवस्थामें अन्तर् होनेके कारण अल्पतः सुखदायक माने गये हैं। वृद्धों अति अल्पतः अल्प नदी होती। क्वचि उत्तरी अन्तः आप्तिमिह रस्मिसे सुगमनीय मानी गयी है तथा ही लोकस्य आत्मीय रस्मिसे धन, सुख, दिन, रात्रि, पथ, मास, शत्रु, अन्त, वर्ष—ये सब कालकी अवस्था माने गये हैं। मृत्यु और अमृत—ये दोनों कारावला सूर्यके प्रभाव हैं, इनके द्वारा मनुष्य सूर्य केवले अपने शरीर से अमृत-पदार्थके अन्तर्गत उपदेश करने है। यह शायन-प्रस्थामें मनुष्यके सुखके कारण होने किन्ना है, यह

कालरूप सूर्य मृत्युके आकारमें दिखलाई पड़ते हैं । जिस अवस्थामें काल-सूर्यके तेजसे संसारका अविर्भाव होने लगता है, उस अवस्थामें भगवान् सूर्य-काल अमृतके रूपमें साक्षात् होते हैं ।

यस्तुतः—

सूर्यात् प्रसृत्यते सर्वे तत्र देव प्रतीयते ।
भावाभावा हि लोकानामादि-राशिःस्त्रुती पुनः ॥
(साम्पु० ८।५)

प्रलय—मृत्युके समय समस्त संसारको रूपका अभाव रहता है । उत्पत्तिके समय सभी संसार अमृतसे व्याप्त भाव-स्वरूप दिखलाई पड़ता है । भाव तथा अभावकी अवस्था कालरूप भगवान् सूर्यसे उत्पन्न होती है । सूर्यके ऊपर गान करनेवाली कुतुबगामी संज्ञारश्मि अमृत है । आदित्यमण्डलमें विद्यमान अन्तर्गामी परमात्मा रश्मिमय-ज्योतिर्मय-द्विरप्यरात्रसे आच्छन्न है ।

रश्मीनां प्राणानां रसानां च स्वीकरणत् सूर्यः
(शांकरभाष्य) सूर्यरश्मि ही सम्पूर्ण प्राणियोंकी प्राण-राशि है । वह दिव्य अमृत-रससे प्राणियोंको जीवन प्रदान करती है । गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती, अनुष्टुप्, गृहती, पंक्ति, उष्णिक्—ये सात व्याहृतियाँ सूर्यके सप्तरश्मिसे उत्पन्न हुई हैं । व्याहृतियाँ रश्मियोंके अवयव हैं; जिनके द्वारा ज्ञान (चेतना-संविद्) संज्ञा उपलब्ध होती है । वैदिक कालके मुनि, महर्षि सूर्य रश्मि पान करके सूर्य-रश्मिके अवयव सम-व्याहृति तथा सम्पूर्ण वेदका साक्षात् अनुभव करते थे यानी सूर्यरश्मिके प्रभावसे व्याहृति एवं श्रग्यजु-साम-अथर्ववेद मुनि-महर्षियोंके हृदयमें आविर्भूत हो जाने थे । महर्षि याज्ञवल्क्यने इन्हीं सूर्य-रश्मियोंको पीकर ही व्याहृति एवं वेदको अन्तर्मानसमें आविर्भूत किया था । (हमराः)

सूर्योपासनासे श्रीकृष्ण-प्राप्ति

(लेखक—पूज्य भीरामदासजी ताखी महामण्डलेश्वर)

भगवान् गुणभास्वर मानवमात्रके उपास्यदेव हैं । विश्वके सभी धर्मों, मनो, एवंों एवं जाति-उपजातियोंमें भगवान् श्रीआदित्यनारायणके श्रीचरणोंमें श्रद्धाके कल पढ़ाये जाते हैं । भगवान् सूर्य प्रपन्न देवता हैं, नित्य दर्शन देने हैं एवं नित्य पूजा ग्रहण करते हैं । उनके अमोघ आशीर्वादसे प्राणी अपनी पृथ्वीरिक्त काजाको सानन्द सम्पन्न कर लेता है ।

धर्मप्राप्त भास्वरश्मि—विनश्यतः दिद्रु-जानिमे आगन्तो
ही सूर्यनागपगणो पूजा विधि पद्धतियेसे होती
वादी अर्था है । वैदिक प्रणालिसे स्त्रार आजकल समस्त
आर्यप्रणालिमें भगवान् सूर्यदेवकी प्रभु रश्मि एवं
आभा-प्राप्ति प्रशस्तोक्त मिलत वर्तन किया है ।
श्रीमद्भागवतके अनुसार—ये सूर्यदेव समस्त लोकोंके
आत्म तथा आदिपति हैं । अहं ही मैं के करने

विराजमान हैं । समस्त वैदिक विद्याओंके मूल कारण होनेसे श्रुतियोंने विधि प्रकाशसे उनके गुणोंका गान किया है । सूर्यरूप श्रीदेविय ही माया उताधिके कारण देस, काल, क्रिया, यज्ञ, परण, वर्म, योगदि वेदमन्त्र, द्रव्य और कीर्ति आदि फलदायमें नी प्रकाशका वर्तन किया गया है—

एक एव हि लोकानां सूर्यं मात्माऽऽरिपुनरिति ।

सर्वेषु क्रियासामुद्रश्रुतिभिर्भूषोदितः ॥

फलो देसः क्रिया कर्त्ता करणं कार्यमागतः ।

द्रव्यं पृथगिति प्रकृतं तपधोक्तोऽजया हरिः ॥

(भीमका० १२।१२।१०-११)

मोक्षकाज समुचित करने वाले—इसलिये करने
कालमें मर्त्योंमें आने निज निज फलोके रूपसे ही भगवान्
करते हैं । अस्मिन् वैदिक यज्ञसे जगदी श्रुति करते
हैं, कर्त्ता ही अदम्य अनेकाने मन्त्र, द्रव्य कर्म

हैं, यथागम्य राश्री सत्त्व-सत्त्व करते और भाग्यमय बंधे रहने हैं, राश्रस पीछेसे दबे रहने हैं तो वाटस्थित्य श्रुति भागे सुनि करते करते हैं। इस प्रकार आदि-अन्तर्शन भगवान् सूर्य कल्प-कल्पमें लोकोका पावन करते आये हैं—

एवं एतान्निधनो भगवान् हरिरीद्वयः।

कल्पे कल्पे समामानं व्युत्पद्यमानव्ययः॥

(भागवत १२।११।५०)

इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान् सूर्य उभय लोका-संरक्षक, साधकों के मार्गदर्शक, श्रेयसाज्ञा के पाठक एवं जगत् के प्राणियों के हिप्पे कल्याणदात्म हैं। अन्य नित्य-नैमित्तिक कर्मोंकी भाँति सूर्य-उत्पत्ति भी हमारे जीवनका एक अङ्ग है, 'उदिते शुद्धीति अनुवृत्तिशुद्धीति' आदि शक्तियों के द्वारा साधक अपने अन्तःकरणों

मन्त्रिताओं, वासनाओं, हृदयमन्त्र कल्पिताओं से परिष्कृत करवाते हैं। त्रिकाट-सम्पत्तियों भी नाशकमन्त्रात्म सूर्यकर करवा करते अपनी बुद्धिसे सर्वार्थों के हिप्पे प्रोत्त विद्या जाता है।

तत्पर्य यह है कि जब जीव भगवान् सूर्य की उत्पत्तिका द्वारा मायिक जगत् के म्माभेदों से निष्कृत कर उठता है और परात्पर परब्रह्म श्रीकृष्ण का साक्षात्कार करता है, तब वह पुण्य-पापहित धिगन् भगुकी समताको प्राप्त कर लेता है—

यदा पदयः पदपते दम्भयन्
कर्मागमीशं पुरयं प्रदातम्।

तदा विद्वान् पुण्यपापे विभूय
निरुद्धं परमं साम्यमुपैति॥

(—मुष्क १।१।१२)

आदित्यो वै प्राणः

(ऐश्वर्य-स्वामी श्रीश्रीराघवन्न्दजी आदित्यदी)

अपने दोनों पौषोंको फैलाकर सुभाजने अंगदाई की और भुवन-भास्वर के स्वागतमें कुमुद विप्रेली तथा देवीकी और ऊर्ध्व सुषकर 'म्याऽऽमोऽऽम' का गर्भीर बाद विद्या। ओंकार के उत्तरोत्तर द्रुत व्यसद गतिय निनादने चञ्चल भावनाओंको भयभीत करनेकी ही भाँति दृग एवं शरास्रसूक्ष्मोंको प्रकथित कर दिया और वे आदित्योंकी ओटमें दुबक गये। हस्तोदय हो रहा था—'यापुरोदयास्त दिक्कारस्तद्वत् पश्यामोऽस्यापत्तास्तास्ता हि कुर्वन्ति' (छान्दोग्योपनिषद् २।१।२)।

'प्रेगुषेति' 'हंऽऽ वांऽऽ' की मन्त्रिपर भगवान् सूर्यका स्वागत किया और कण्ठ पीठपर प्रेष्ठ रूपकर पश्याम-देव बन्धनमुक्त होनेके हिप्पे लट्कते हो उठे। प्रान-तपने बन्धनों के कारण सूर निजते हुए अपनी प्रमत्तों के स्नेहनीयता की अन्तिम चिन्ति लान्त की—'जसे कल्पों भी बन्धो है।'

अपने गति कीरीनको एषा और कैदावर मद्य-गुरुत्वे ही गङ्गा-स्नानकर छोटे बैदिक मन्त्रिनि मन्दिरके प्राङ्गणमें छोटे चण्डेकर निनाद किया और उत्तरी गार्गी छट पड़ी—

अपसेधन् रभसो यातुधाना-
मस्याद् देवः प्रनिदोयं वृणानः।

ये मे पश्याः स्वयिः पृथ्वातो-
ऽनेमयः शुभना अन्तर्गते॥

(—यु० १।१५।१०)

दे स्वर्गानयुन विरग्योत्तने, प्रगतादिप्रदाय, उदयन नेत्र, सुपुत्रता, निज शक्तिसे राग्य देव। यहाँ कथ्ये। प्रत्येक रात्रिमें सुति हिप्पे मनेस लक्ष्मी तथा काना देवताओंको पूरा करने इद। सूर्यदेव परी श्रमलान करे।

वेदमन्त्रों इन आध्यात्मिक उद्देशोंके लक्ष्य की लक्ष्मी अर्पने करने एकली आदित्योंके रूपों गति

बढ़ा दिया । दिशाएँ प्रकाशित हो उठीं । इसे देख
उपासकने सिर झुकाया—

आदिवैद्य नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर ।

दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते ॥

'विद्वत्के वण-वणके नियामक प्रत्यक्ष देव भगवान्
दिवाकरका द्युभागमन इतना आश्चर्यकारी है कि उसकी
तुलना अचर्चनीय है । सतत गतिशील अद्भुत आमा-
युक्त, हिरण्य-ब्रह्माओं- (किरणों-) से अलंकृत रणारूढ़,
चित्र-त्रिचित्र किरणोंसे अन्धकारका नाश करनेवाले
भगवान् आदित्य बढ़ रहे हैं'—

अभीष्टुतं कृशानैर्विभ्वरुपं

हिरण्यशम्भं यज्ञतो बृहन्तम् ।

आस्थाद् रथं सविता चित्रभानुः

कृष्णा रजांसि तपिषीं वधानः ॥

(—श्रु० १।१५।४)

अपनी उपासनामें निरन्तर प्यानरत सुकेजा,
सत्यधाम, गार्ग्य, यौस्तस्य, वैदर्भी तथा कबन्धीका अनुष्ठान
थ्यों चलता रहा । समीप शोधविषय परमत्रय
अन्वेष्टन था । समीप अपने-अपने मतानुसार परमत्रय
विवेचन किया और अन्तमें अपने विषयके समापन-
प्रतिपादनहेतु वे भगवान् विष्णुशब्दके समीप उपस्थित
हुए । समीपके द्वारोंमें समिधा देवदत्त ब्रह्मदानी महर्षि
समस्त गये कि ये सभी विधिवत् स्तुतिपा-प्रतिष्ठेय
आये हैं । गुरु-निष्ठकी वैदिक परम्परागुण विष्णुशब्दने
कहा—'तुम सभी तप, इन्द्रिय-संयम, ब्रह्मचर्य और
श्रद्धासे युक्त हो; गुरु-निष्ठानुगुण एक वर्ष आधर्म्ये निरस
करो' तत्पश्चात् मैं तुम्हारी शङ्काओंका समाधान करूँगा ।'

गुरुकुलवासिने अतिथिों बुलाकर पूर्वक निर्वहन
कर महर्षि कालके प्रसन्न कबन्धीने मुनि विष्णुशब्दसे
पूछा—'भगवन् । ये सूर्य प्रभाएँ किसने टपक
देनी हैं ?'

'भगवन् कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ।'
तव विष्णुशब्दने गम्भीर गिरामें कहा—

आदित्यो ह वै प्राणो रविरेव चन्द्रमा रविरां
एतत्सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रविः ॥
अयादित्य उदयन्यत्राचीं दिशं प्रविशति तेन
प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु संनिधत्ते ॥ यद्दिशाम्.....
सदृशरश्मिः शतधा यतमानः प्राणः प्रजाना-
मुपपत्येव सूर्यः ॥

(—प्रश्नो० १।५—८)

'निधय ही, आदित्य ही प्राण और चन्द्रमा ही रवि
हैं । सभी स्यूल और गूथम मूर्त और अमूर्त रवि ही हैं,
अतः मूर्ति ही रवि हैं । जिस समय उदय होकर सूर्य
पूर्व दिशामें प्रवेश करते हैं, उससे पूर्व दिशाके प्राणों-
को सर्वत्र व्याप्त होनेके कारण अपनी किरणोंमें उन्हें प्रविष्ट
कर लेते हैं । इसी प्रकार सभी दिशाओंको वे आभ-
भूत कर लेते हैं । वे भोका होनेके कारण वैश्वानर,
विश्वरूप प्राण और अग्निरूप हो प्रकट होते हैं । ये
सर्वरूप, ज्ञानसम्पन्न, समस्त प्राणोंके आश्रयदाता सूर्य
ही संपूर्ण प्रजाके जनक हैं ।'

महान् वैज्ञानिक जार्ज वेल्सने सूर्यकी आयु पचास
करोड़ वर्ष आँक्यर जो भूट की थी या हेल्म होल्ड्जके
सूर्य-सम्बन्धी अन्वेष्टन आबके वैज्ञानिक पैट्रिक हूर
आदि अमान्य चोसि कर चुके हैं, उन समीपके हजारी
ठालियरें धुनेनी देनी प्रवृत्त देनी हैं । वे न तो सूर्यके
विनीक्षणका कारण गुरुत्वकर्षणीय अनुष्ठान मानती हैं
और न सूर्यके दृष्टिकोणसे दीर्घकालसे परिवर्तित दृष्टिकोण
संज्ञ देनी हैं, बल्कि अपने निधनका शिष्टिम कोर
करती हैं कि 'आदित्यो प्राण' । सूर्य-सम्बन्धी वैज्ञानिक
एन्ड्रोमेटोनिरादेके हटोकर बरकरा धूम अस्पन्न करें
तो उन्हें सूर्य-सम्बन्धी वैदिक सम्पन्नकोर ज्ञान हो
जायगा । सूर्यके भास्वके साथ दृष्टि हटोकर रह्य सूर्यको
बिना समझे अपने रहेंगे । सन्तु,

पशुपतशक्तो उपादेयता, वाञ्छित फलप्राप्तक शक्ति तथा आवश्यकता वैदिककालमें वर्णभेदनाक स्वातन्त्र्य-सुरक्षयके एकमात्र साधनके रूपमें निरन्तर बनी हुई है और चाहे किन्तो भी उपर्युक्तोक्त यज्ञ-समग्रम् हो, सभीमें सर्वात्र स्थान सर्वोपरि है ।

अग्निहोत्री पुरा दीक्षितान् अग्निशिखाग्र्येण आहुनियो-
द्वात अग्निहोत्रादि कर्मका जो आचरण करता है, उस यज्ञमानवरी आहुनियोक्तो देवताओंके एकमात्र स्थानी इन्द्रके पास से जानेवा गुरुतर कर्ष्य सूर्यविरणोंद्वारा ही सम्पन्न होता है—

परोक्षानि तमाहृतयः शुपर्वसः
सूर्यस्य रदिगभिर्वज्रमानं पशन्ति ।
(—सुगन्ध० २।१९)

रंग-विरंगे मुसलाने सुगन्धित पुष्प, सुखादु फजोसे छटे हुए 'अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम्' का प्रतिपादन करती-
छंदच्छानी पसर्ने—इन सर्वांग आधार आदित्य ही तो हैं ।

प्रभावतर उद्भूत होने हुए भी प्रजाओंके अन्न-उत्पत्तिके लिये उद्घरण करते हैं । इतना ही नहीं, वे उदित होकर अन्धकार एवं तज्जन्य भयका भी नारा करते हैं ।

अथाधिदैवान् य एवासी तपनि तनुदीपमुपासी-
तोऽप्यथा एष प्रजाभ्य उद्भायति उग्रालम्भाभयमपहृण्यः
पशन्ता ह वै भयम् तमग्रे भयति य एवं वेद ॥

(—अन्त्रो० १।१२)

विभावसुदीर्घिनिज रक्षितो वसन्ता—जैसे प्रहसन्तो-
पासना, आप्तम तप आरिर्द्विज वसन्ता, अन्त्यजे-
पासना, सितफलेतेगसन्ता आदिक निरुद विनग इमी
उपनिषदों विभावसुदीर्घ सम्पन्नता का है । यद्विहिते
इसी प्रकाशके आ-प्राप्तो अन्त्यजे दीक्षित विवा अंर
जीवन्तो वर वनाकर उग्र सूर्यको उदयन प्रिय जो
हस्तारको अन्न करनेवाला मर्त्यरुदु, वना ।

शक्तके पुत्र विरम्बरी राजाओंका अनुचरन करते
हुए मर्त्य पादपन्नाने विन तैर्गन देवजओंका विरम
समतापा है, वे भी सूर्यके विना ऊपर रहते—
'विदादित्यो य सस्य एकादश यज्ञा द्वादशादित्याण
एकविंशदिन्द्रस्यैव प्रजापतिश्च धर्मविराजिति ।'
(—सुरास्य० १।१।१२)

वे आठ ऋतु, एकादश रश्मि, द्वादश आदित्य, इन्द्र तथा
प्रजापति हैं । अर्जुनके प्यारोदयो भोग करनेवा उद्देश
देते हुए भगवान् श्रीकृष्ण वदते हैं—'मै अदिभिके बारह
पुत्रोंमें विष्णु और ज्योतिषोंमें विरगोंका सूर्य हैं—
'आदित्यानामदं विष्णुज्योतिरां रविर्गुमान् ।'
(गीता १०।२१) यदि भगवान् ही उदित न हो
तो सभी आँगोंका चतुर्भिर्गन हो जायें । अर्थात् सूर्यके
प्रकाशसे ही देवग्री है—'आदित्यादित्यभ्युत्पत्त्या-
दिणी' (ऐतरेयो० १२।१२) इसीलिये तो चतुर्-
विध सूर्यके समग्र मन है—

जमा रविरे जगदेकचक्षुणे
जगत्प्रभृतिस्मिन्निगोदतेपे ।
त्रयीमयाय त्रिगुणाम्भारिणे
विरजितारायणराशिरूपाने ॥
यस्योदयेनेह जगत् प्रभुपते
प्रपतेन स्वात्मिककर्मभिदये ।
मन्त्रेन्द्रनारायणरुद्रपन्तितः
स मः नरा वक्षन्तु महत्तं रविः ॥

कथ-कल्पके उग्र उदयेप्रते मर्त्यो मर मिदर
आये हम सब भी उस महान्तरे योग्यो ।

सूर्य व्रतपते मतं परिणयति तमे प्रपदीमि
तच्छतेयम् । तेतप्योराग । एवमदमन्तुगान् मन्त्रमुपैति ॥
हे ब्रह्मन् सूर्य ! आत्मने मैं अग्र (अन्न) से
मर्त्यो अन्न, अन्नलो प्रजापति अन्न करनेवा हूँ तो
तुम हैं । अन्नको उगाई वृषभन दे रहा है । मैं उसे
मिद सहूँ । उस मर्त्यम अन्नो यह मर्त्य ।

परब्रह्म परमात्माके प्रतीक भगवान् सूर्य

(लेखक—स्वामी श्रीज्योतिर्मयानन्दजी महाराज मियानी-फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य, अमरीका)

अति प्राचीन कालसे आज तक किसीने मानवके मस्तिष्कमें इतना आकृष्ट एवं चमकृत नहीं किया है, जितना कि पूर्वमें उदित हो अनन्त आकाशमें विचरण करते हुए पथिममें अस्त होनेवाले परम तेजस्वी एवं स्तुत्य भगवान् सूर्यने किया और इनकी विरणोंके बिना इस पृथ्वीपर प्राणिमात्रका जीवन सम्भव नहीं है। प्रायः सभी व्यक्ति इन परम तेजस्वी भगवान् सूर्यका स्वागत एवं पूजन करते हैं। समस्यी कल्पना, दिन और रातका आवागमन, मास एवं ऋतुओंका विभाजन तथा चन्द्रमाके क्षय एवं वृद्धिद्वारा कृष्ण एवं शुक्र-पक्षोंका होना आदि—सभी व्यावहारिक बातें मानव-जीवनके निरन्तर प्रभावित करती हैं। इन सबके कारण भगवान् सूर्य ही हैं। अनादिपञ्चमे ही मनुष्य-जीवनकी अनन्त प्रेरणाओं एवं इच्छाओंके पूर्ण करनेके भावमय मन्त्र वेदमें अभिव्यक्त हैं—

‘अस्तौ मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मांममृतं गमय ।’

प्रभो ! आप मुझे अस्तसे सतत्वों और, अन्धकारसे प्रकाशकी ओर तथा मृत्युसे अमृतत्वकी ओर ले चले । अन्धकारमय जागतिक प्रपञ्चोंसे आत्मप्रकाशकी ओर चलना ही मानव-जीवनकी उचित यात्रा है। माया, मोह वा अज्ञान—ये समस्त सत्य शक्तियोंके विरुद्ध एक निरन्तर संघर्ष हैं; जो क्रोध, घृणा, हिंसा, लोभ एवं समस्त दुर्गुणोंके रूपमें विद्यमान हैं और जिसका मूळ कारण अविद्या तथा जन्म-जन्मान्तरकी चामला है, उसे अज्ञान कहते हैं। परंतु ज्ञान-स्वरूप सूर्य ऐसा प्रकाशका स्रोत है, जो अनन्तके सर्वेषां प्रकाशके साथ प्राणीको जोड़ता है। प्रपञ्च परम सत्य चेतनका प्रतीक है। जिसके सभी घटने सत्य-वस्तुसे प्रसरते हैं। इसकी उपस्थिति प्रतीक पुनः है। अन्तर्निहित

भरके समस्त मन्दिरों, चर्चों एवं गुजनीय स्थानोंमें दीपक जलाये जाते हैं। गीताने भी उस अनन्तरा वर्णन—‘ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुत्तमे’—अन्धकारके परे एवं प्रकाशोंका भी प्रकाश आदिरूपसे किया है। निदान, परब्रह्म ज्योतिषोंका भी ज्योति है। जो मायासे अच्युत परे कहा जाता है, वह परमात्मा बोधस्वरूप, जाननेयोग्य (ज्ञेय) एवं तात्त्विक ध्यानसे प्राप्त करने योग्य है। पर वह तो मनुके हृदयमें ही विराजमान है। उपनिषदोंके दृष्ट आदि कहते हैं—
‘भूः भुवः तथा स्वः’—इन तीन लोकोंके अधिष्ठाना उस श्रेष्ठ कल्याणकारी सूर्यदेवताके ‘भर्ग’का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धिके स्फूर्तिप्रति प्रेरित करता है। सूर्योपनिषद्के अनुसार सूर्य संपूर्ण विश्वके आत्मा है। ब्रह्मसे रक्षा पानेके लिये उन्हें प्रणाम किया जाता है। सूर्योपनिषद्के अनुसार सूर्यसे ही समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति एवं रक्षा होती है तथा सूर्यमें ही उन सबका अवसान होता है। ये बड़ी हैं, जो सूर्य हैं—

‘नमो मित्राय भानवे गृन्यामां पाति ।

आजिष्णवे पिभोतये नमः ॥

सूर्याद् भवन्ति भूतानि सूर्येण पालिगानि ॥

सूर्ये नम्यं प्राप्नुयन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव वा ॥

(...सूर्योपनिषद् २ । ४)

देवयान एवं पितृयान (भूतमार्ग तथा अर्चिमार्ग)—

उपनिषदोंमें श्रेय और प्रेक्षके दो मार्ग बताये हैं। जिनमें देवयान वा अर्चिमार्ग तथा दूसरेको पितृयान अथवा भूतमार्ग कहा है। श्रेयमार्गके पथिक अर्चिमार्गके अनुसरण करते हुए मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो प्रेक्षमार्गके अनुसरण करते हैं, वे निरन्तर जन्म एवं मृत्युके चक्रमें पड़े रहते हैं। परन्तु देवयान अनुसरण

पञ्चानुष्ठानोक्तं उपाधेयम्, कश्चित् कल्पप्रसारक
रहित तथा आश्रयवत्त वैदिककालमे कर्मजनक सन्तः-
सुखयुक्ते एकमात्र सन्तः के स्वर्गमे निरन्तर वनी इहै हे
और चाहे किसी भी उपाधिविहित यज्ञ-समाप्ति हो,
सर्वानन्दे सर्वत्र स्तान सर्वत्रहे ।

अग्निहोत्री पुराण दीनिकात् अग्निहोत्राग्निहोत्राग्निहोत्र-
ज्ञान अग्निहोत्रादि कर्मज्ञ जो आचरण करता है, उस
यज्ञज्ञानवरी आहुतिदेवको देवताओंके एकमात्र स्वामी
इन्द्रके पास से जनेत्र गुरुवर्य कर्ष्य मूर्धनिराजोद्गातृ ही
सम्पन्न होता है—

परोर्द्वानि तमाहुतयः सुयचंसः

मूर्धन्य रदिभिर्विजमानं वहन्ति।

(—मुण्डक० २।१।१)

रंग-विधि गुणज्ञके सुखीभूत पुत्र, सुखाद् फलज्जे
हते इह 'मन्त्रं दि भूतानां ज्येष्ठम्' का प्रतिपादन करती-
कण्डवहानी पत्नी—इन सर्वत्र आगत आदित्य ही
तो है ।

प्रभातर उद्गीत होने हुए भी प्रजापतेके अन्न-उत्पत्तिके
द्विजे उद्गमन करते हैं । इत्या ही नहीं, वे ठहरि
होकर अन्धकार एवं तन्मय भयान भी नाश करते हैं ।

अग्निविद्गमं य एषामी गच्छति तमुद्गीतमुपासी-
तो यस्या यस्य प्रजापत्य उदायति उर्वस्तमोभयमपहृण्य-
पहृण्य ॥ ये भयम् तमयो भयति य एषं वेद ॥

(—छान्दोग्य० २।१।१)

विद्यारगुरुविधिभिः उच्यते उदत्तम्—यैरेवमुदत्तमे-
वसन्ता, अन्तर्गत तथा आदिदिक उदत्तता, अन्तर्गत-
पलायन, सिद्धिबोधोक्तता आदिवा विवाद विषय इसी
उदत्तपदमे विद्यापूर्वक स्तुत्या गता है । स्वर्गस्थिते
[हि] प्रजापतेक कर्मजनको अन्तर्गत दीक्षा दिया और
औरतको यह अन्तर्गत उस स्वर्गको उदत्तता [हि] जो
उदत्तपदमे भेदा करनेवाला कर्मविद् बना ।

सर्वत्रके पुत्रे निरन्तर शङ्काओंका समाधान करने
हूए स्वर्गि पादकल्पने मिल तेराग देवताओंका विषय
समजाया है, वे भी स्वर्गके बिना अपुत्र रहने—
'विद्यादित्यष्टौ यस्या एषादत्ता गता उपादादित्यास्त
एकविंशदिन्द्रदत्तय प्रजापतिश्च जयन्तिरायिनि ।'
(—बृहदारण्यक० १।१।१)

वे जाठ वसु, एषादत्ता दत्त, शङ्का आदित्य, इन्द्र तथा
प्रजापति हैं । अर्जुनके स्वर्गोदयो में कर्मोंका उद्देश
देने हुए भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—'यै अद्विजे वारह
पुत्रमे त्विष्य और ज्योतिषमे विरजोपात्र स्वर्ग है—
'आदित्यानामाहं विष्णुर्ज्योतिषां एषिर्गुमाह ।'
(द्वि १०।२१) यदि भगवान् यदि उक्ति न हो
तो सभी श्रीमोक्षके कर्ष्यस्तिन हो जायें । अर्थात् मूर्धके
प्रजापते ही देवता है—'आदित्यादित्यश्चामूर्धन्या-
दित्यौ' (देवयो० १२।४) उच्यते तो आचार
विध मूर्धके समर्थ नन है—

गमः ययिने जगदेकचक्षुषे

जगत्प्रसूतिस्त्रिभिर्नासामने ।

त्रयमयाप विष्णुनामभारिणे

विश्विनामपनराद्वरायने ॥

यस्योदयेनेह जगत् प्रमुष्यते

प्रयतेन यानिमन्त्रयोरिज्ञये ।

प्रमेन्द्रनायकवद्वयन्तिनः

न नः सदा यच्छतु महलं ययि ॥

कर्म-कर्मज्ञके उस उद्देशके स्वर्गमे भर-विचार
आपे हूए सब भी हम सुखयुक्ते होजायें ।

स्वर्ग प्रगते प्रते परिध्यामि गते प्रसूतिमि
तच्छक्रेण्म। तनप्योगम् । एषमदत्तमुपाह कर्मगुरुमि
हे कर्ष्ये मूर्ध ! जगते मे अर्जुन (अन्तर्गत) मे
सन्तु और अर्जुनके प्रजापति और देवता का ती
छा है । जगते उदत्त मूर्ध के देवता है । मे उच्ये
मिना मूर्ध ! उस कर्मज्ञ करने का मूर्ध ।

‘चेतनायत्’ पाठ है, ‘चेतनयत्’ नहीं और यहाँ ‘मनुष्य’ प्रत्यय है, ‘वति’ नहीं। (अर्थात् सभी पदार्थ चेतनावाले हैं, न कि चेतनके समान।)

उक्त वार्तिकके विवरणमें महामाध्यमे यज्ञा है—
‘अथवा सर्वं चेतनायत् ।’ एवं हि आह—‘कंसकाः स्वयंति । शिरीषोऽयं स्वयंति, सुवर्चसा आदित्यमनु पर्येति ।’ अयम्कान्तमयः संक्रामति । अयिष्ठ (चेदम्) पठति—‘शृणोत प्राधानः’ । (कृ० य० तै० सं० १।३।१३।१)

उपर्युक्त पात्रोंको देखकर सिद्ध किया गया है कि सभी दीया रही जड़ वस्तुएँ, वेदानुसार चेतन हैं। श्रीकर्मठ तथा नागेशमहर्षि भी यही सिद्ध किया है। वर्तमानिक विज्ञान भी यही सिद्ध करता है। इन अपूर्व बातोंको देखकर वैज्ञानिकोंकी यह धारणा हो गयी है कि समस्त चराचरमें सारभूत परंतु कोई भी नहीं और संसारमें कोई पदार्थ भी जड़ नहीं है। इसी कारण वैज्ञानिक लोग सूर्यमें भी प्रसन्नता-अप्रसन्नताके परमाणु मानने लगे हैं।

इसका विवरण इस प्रकार है—यं मित्र युनिवर्सिटी—लंदनमें सूर्यके विषयमें एक लेक्चर हुआ था। उस व्याख्याताने यज्ञा—उत्तरी अमेरिकाके मेनरीड प्रदेशमें एक दर्पाने (मागिग) का गोदना शुरू हुआ था। यहाँ दर्पाना तो गिरा नहीं, एक देवमंदिर अवस्थित था। उसमें सूर्यकी एक मूर्ति है, उसके सामने एक हिंदू स्थापित प्रणाम कर रहा है। सामने ही अग्निसे धुआँ उठ रहा है, जिससे काष्ठम होता है कि अग्निमें कुछ शुभ्रभित्त दहन हुआ गया है। इधर-उधर कुछ पदें हैं। यह सब दृश्य पथरोंसे बनाया गया है।

इस विचार सूर्यकी ओरसे माध्यम हुआ कि किसी युगमें हिंदुओंका राज्य अमेरिकाका होता था। इसके अनधिकृत मत भी माध्यम हुआ कि हिंदुओंका विचार था कि सूर्य प्रसन्न तथा अप्रसन्न भी हो सकते

हैं। यदि ऐसा न होता, तो एक हिंदू मूर्त्यकी इस प्रकार नमस्कारादि पूजा क्यों करता! इस विषयको लेकर वैज्ञानिक संसारमें क्रांति उत्पन्न हो गयी।

मिस्टर जार्ज नामक किसी विज्ञानके प्रोफेसरने सूर्यके विषयमें यह परीक्षा की कि सूर्यमें कृताशक्ति है या नहीं! हिंदुओंकी सूर्यपूजाका क्या भारतीय प्राचीन इतिहासमें पहले ही था। मिस्टर जार्जने सोचा कि हिंदुओंकी सूर्योपासना क्या सूर्यपूर्वकी थी या वास्तविक! इसकी एक दिन रोचक परीक्षा हुई। मईका महीना था। पूरे दोपहरके समय केवल पनामा पहनकर मि० जार्ज नंगे शरीर धूममें लहरें। पाँच मिनट सूर्यके सामने लहरकर वे कमरेमें गये। परमामीटरसे उन्होंने अपना तापमान देखा। तीन डिग्रीनक सुधार चढ़ा था। दूसरे दिन उस महाशयने श्रद्धामें कुछ-कमरेका उपहार तैयार किया। अग्निमें धूप जलाया। अब वे पूरे दोपहरमें नंगे शरीर धूममें गये। उन्होंने सूर्यके सामने श्रद्धासे कुछ-कुछ चढ़ाये। हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जब वे अपने कमरेमें गये तो उन्होंने देखा कि आज वे मर रहे मिनटतक सूर्यके सामने रहे। परमामीटरसे माध्यम हुआ कि आज उनका तापमान नार्मल (सामान्य) रहा। उसका पाता टंडकरी और रहा।

इससे उन्होंने यह परिणाम निकाला कि सूर्य केवल अग्निप्रिय होता है और जड़ है, वैज्ञानिकोंका यह सिद्धान्त गलत है। वयुमें प्रसन्नता और अप्रसन्नताका साथ भी विद्यमान है। यह विवरण बरानेकपुर (इराक) की ‘अनुग्राह्य वेदना’ पत्रिकामें छपा था। नेत्रमें सूर्यके स्थिति बताई—‘इतो विध्यम्य धुपनम्य गोता स मा धाम्’ (कृ० १।१६४।२१)।—इसमें सूर्यकी बुद्धिबुद्ध बतलाया गया है और ‘धियो यो नः प्रचोदयात्’ (मनु० मण्ड० ३।३५)।—इस मन्त्रके द्वारा उसी सूर्यमें धर्मिक होता बुद्धिबुद्धि प्रार्थना किया करने है।

परनेहने शासन सुखेंही ओर जाते हैं। प्रेमोन्मत्तवले इन्द्रियोंके मिष्टा सुखमें मोहित हुए रहते हैं। इनके कठिनिक एक तीसरा अन्य मार्ग भी उन लोगोंके लिये है, जो तान्त्रिक कर्ममें सन्न स्थि हैं। उनके लिये जो मार्ग है, वह अथर्वर एवं नास्त्रीय कर्मनामोंमें सम्मिलित है। अज्ञानमार्गपर अनुसरण करनेवाले पत्नी स्वयंको प्राप्त करते हैं। जो शुभराग्न है, किन्तु अहंभासे पूर्ण होनेके कारण माया-मोहको दूर करनेमें असमर्थ है, वे अपने इन कर्मोंके द्वारा स्वर्गको प्राप्त होते हैं। क्योंकि शारीय अलग्दोस अनुभा करते पुनः इस मृगलोचने लँट आते हैं। वे दोनों दक्षिणापन या पूषमार्गपर अनुसरण करनेवाले हैं। जो बार-बार सांसारिक जन्म-मरणकी आश्रित करना है, किन्तु अहंभासे उग्राल माया-मोहको नाशकर तिसने परमात्माके एकत्र स्थानि कर लिया है, वह पारमज्यसे मुक्त होकर कर्म

एवं उनके पहलेसे ऊपर उठकर अन्तःप्रकाशको प्राप्त कर लेता है। इन्हें ही अविनाशिक मनुष्यही कहा गया है। निम्नरत मुनि कहते हैं—

अयोत्तरेण तपसां प्राप्तिरप्येव धरया
विषयात्मानमन्यिष्यादित्यमभिजयते ।
पतये प्राणानामापनमेतदभूतमभय-
मेतत्परायणमेतस्मात् पुनरावर्णन ॥

(— प्रवर्तनपर १ । १०)

जिन्होंने आप्यामिक दृष्टिसे विद्यापूर्वक स्वयं तथा तत्त्वसे अपने जीतने सुखकारी ईश्वरी मोक्षमें लब्ध दिया है, वे उच्चरी मार्गसे जाते और सुखोपायोंको प्राप्त करते हैं। वे दिव्य रूप प्राप्तिमें मूलयोग हैं। वे वह अष्टमय, निर्गुण तथा सर्वोत्कृष्ट स्थान हैं, जहाँसे किसीको पुनरावर्णनका संसृतिचक्रमें लौटना नहीं पड़ता, जन्म मानवीकनकी धारमसिद्धिसे लिये (न सुखदेवरी साधना प्रयेक मनुष्यका परम वर्तन है।)
(भगवद्—गणितेण विनाश, प्रम० ए०, कतिपयन)

वेदोंमें श्रीसूर्यदेवकी उपासना

(निराक — श्रीमन्नारायणजी शर्मा शर्मा, शास्त्रज्ञ, विद्यासाधक, विद्यासाधक, विद्यानिधि)

वेदोंमें श्रीसूर्यदेवकी उपासनाकी विधि बड़ी हुई है। 'सूर्य आत्मा जगत्सत्त्वस्य' (मनु० साध० ७ । ४२) सूर्य चरनशील पदार्थों तथा स्थिर वस्तुओंकी आत्मा है। वह सूर्यमें जल सूर्यके आकाशमें ही स्थित है। सूर्यके अन्तर्गते वह जल बड़ी रश्मि सरास है। सूर्य ऊपरके पुत्र हैं। जलमें उष्ण भ होनेपर वह बड़ी रश्मि सरास है। वेचन बर्मे ही होता। सूर्यमें ही अग्नि बल विद्युत् प्राय होती है। इतिहास का भी सूर्यकी शक्तमें ही प्राप्त होता है।

सूर्य देवता देवता है; इस विषयमें सर्वोक्त कहा जाय है कि सभी पदार्थ जेवत हुए पाने हैं। इसी अविनाशको सर्वत्र प्रकाशमें ही बर्णित किया है—
'मयंका वा येतनावप्यन्त' (३ । १ । १०)—आ

कार्तिकके विषयमें कहा गया है—'मयं येतनावप्यन्त' कल्पनः सभी पदार्थ येतनावप्यन्त हैं।

'सुप्रज्ञात परमेश्वरार्थम्' एक अनुसिद्ध विद्वान्ने भिन्न है—कल्पनः अविनाशी देवकी मन्त्रना भी अविनाशी विद्वान्नाम सत्य है। प्राचीन आप्यामि 'अनेतनेषु येतनावप्यन्त' अर्थात्—अनेतने येतनावप्यन्त अर्थात् अनेतने (येत) कल्पने है। इसी विषयमें ही अष्टोत्तम श्रुतिना (व० य० ती० सं० १ । ३ । २३ । १) अग्नि देविक कल्पनेना मन्त्रनाम शेष ही कहा है। उसमें अविनाशी देवकी कल्पनाकी कोई अशङ्कना भी नहीं है। इसमें अनुसिद्ध यह बात पुनः गयी है। वह कल्पन कल्पनाम सत्य कार्तिकके अन्तर्गते मनुष्य प्राणि होता है। कल्पनः यो

वैदिक वाङ्मयमें सूर्य और उनका महत्त्व

(लेखक—आचार्य पं० श्रीविष्णुदेवजी उपाध्याय, नव्यव्याकरणशास्त्रार्थ)

विश्वमें जीवन और गतिके महान् प्रेरक, हमारी इस पृथ्वीको अपने गर्भसे उग्न करनेवाले और गतिमान्के रूपमें सम्पूर्ण संसारके सभी गतिमानोंमें प्रमुख सूर्य चराचर विश्वके संचालक; घड़ी, पट, अद्योरात्र, मास एवं ऋतु आदि समयके प्रयत्नके प्रत्यक्ष सेवक हैं। उनका नाम सौर-मण्डल-व्यापक शब्दके (व्युत्पत्ति-मूलक सारस्थके) अनुरूप है। यही कारण है कि सूर्यकी कल्पनामें सौर-शरीरका भाव बराबर बना रहता है।

ऋग्वेदमें सूर्यदेवको चौदह मूल समर्पित हैं। इन मूलोंमें प्रायः सूर्य शब्दसे भौतिक सौर-मण्डलका बोध होता है; यथा—ऋषि हमें बतलाते हैं कि आकाशमें सूर्यका अजन्त प्रकाश मानो अन्न अग्निदेवका मुख है। मृतककी चक्षु (आँखें) उसमें चली जाती हैं। सूर्य विराट् ब्रह्मजी आँखोंसे उग्न है। वे सूर्यदेव दूरद्रष्टा, सर्वद्रष्टा और अशेष जगत्के सर्वेश्वर हैं।

१. गुरति गन्धति वा सुवति प्रेरयति वा तत्सु व्यापारेषु कृतं जगदिति सूर्यः। यज्ञा गुरु इषते प्रकाशप्रवर्णनादि-व्यापारेषु प्रेरति इति सूर्यः।—(ऋग्वेद १. ११४।३ पर पावन)

और भी देखें—भूते भियमिति सूर्यः (विष्णुसंहिता १.७ पर आचार्य शंकर) : स्वगति—आचारति कर्म स्वीरते अच्यते भूकेरिति सूर्यः (निषण्ड ३।१), तुलनीय—भूतको निपति वैदिक भ्रम से हुई, जो सौर helios से सम्यक् है। (मेघदूत, वैदिक देववाङ्मय, पृष्ठ ६६) तथा—

सूर्यः सगति भूतेषु गुरीरपि ताभि वा। मु इत्येताव यो लेखः सर्वकर्मणि सन्दधत् ॥

(बृहद्देवता ७।१२८।१)

२. तुलनीय—अरामोवा बागते वेति सूर्यम् ॥ (श्रु० १।१५।९)

और भी देखें—उषा उच्छन्ती रुमिमाने अन्ता उर्यन्तस्य उरिया व्योतिरभेत् ॥ (श्रु० १।१२४।१)

३. अनेकनीकं ब्रह्माः गणये दिनि शुक्रं यज्ञां सूर्यस्य ॥ (श्रु० १०।७।३)

४. सूर्यं चक्षुर्गन्धानुबलमासा ॥ (श्रु० १०।१६।३) और भी देखें—(१) पञ्चोः सूर्यो अत्रायत । (श्रु० १०।१९।११)

(२) चक्षुर्गो देवः शनिा चक्षुर्न उग पराः। चक्षुर्गता दणा नः ॥ (श्रु० १०।१५८।३)

(३) चक्षुर्गो धेदि चक्षुषे चक्षुर्गिन्धे सूर्यः ॥ (श्रु० १०।१५८।४)

इतीन्द्रिये अग्नयेदेवे सूर्यको चक्षुर्गोवा पति बतला गया है और उनसे अग्नी शब्दकी कामना की गयी है—

सूर्यश्चक्षुषामभिर्गतः स मासः ॥

(अथर्व० ५।३४।९)

अपवेदेदेवे पर उन्मेष भी है कि ये प्राणिमये एक नेत्र है, जो आकाश, पृथ्वी और जलके क्षेत्र (अन्तः)

मेवता—निजन्ता) में देखते हैं।

सूर्यो वां सूर्याः प्रविषी सूर्यं आग्नेयितवति । सूर्यो भूतदेवः, चक्षुषादेव दिवं मराम् ॥

(अथर्व० १३।११।५)

तुलनीय—सूर्य अग्नी अन्तःक्षु—(मद्राभाष्य ३।१५९)

५. सः सः सूर्यं उर्यन्ता उदेत् ॥ (श्रु० १०।१५८।८)

और भी देखें—सूर्यो दिवदन्ता केन दिवदन्तस्य सूर्यो र्यन्ता ॥ (श्रु० १०।१५८।९)

६. सूर्यं विराचयते ॥ (श्रु० १।५०।१)

७. तं सूर्यं रतिः रूपं यज्ञः सूर्यं विराचत जगते अग्नि ॥ (श्रु० ४।१३।३)

स. सं० ८-९—

१. 'मूर्तिर्ये वेदो 'इत्येव नमः' 'उद्गाथे नमः' 'मूर्तिनाथ नमः' (भाष्यं १०।१।२२) 'मूर्तिं यत्तु गमोऽगममयने नमोऽगममिनाथ नमः' (२३) मूर्तिर्ये उद्यमोऽयं अमरी रीत दशमोऽयं नमस्तु विष्णुः कथं है । इसी मूर्तको विष्णु—

उत्तमा नारकायिता मध्यमा सुतनायका ।
अधमा मूर्तमूर्तिना प्रताः सन्ध्या विधा मना ॥
उत्तमा मूर्तमूर्तिना मध्यमा सुतनायका ।
अधमा नारकायिता मध्यमा सन्ध्या विधा मना ॥
—अप्येतन्मार्गे ये मील मेद वनाये गये हैं ।

प्रायः प्रायः दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ।
प्रायः प्रायः दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ॥
(सुत्र ४।१२)

प्रायः प्रायः दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ।
प्रायः प्रायः दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ॥
—इसको मूर्तमूर्तिर्ये दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ॥

प्रायः प्रायः दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ।
प्रायः प्रायः दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ॥
(सुत्र ४।१३)

प्रायः प्रायः दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ।
प्रायः प्रायः दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ॥
—इसको मूर्तमूर्तिर्ये दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ॥

प्रायः प्रायः दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ।
प्रायः प्रायः दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ॥
—इसको मूर्तमूर्तिर्ये दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ॥

प्रायः प्रायः दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ।
प्रायः प्रायः दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ॥
—इसको मूर्तमूर्तिर्ये दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ॥

प्रायः प्रायः दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ।
प्रायः प्रायः दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ॥
—इसको मूर्तमूर्तिर्ये दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ॥

प्रायः प्रायः दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ।
प्रायः प्रायः दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ॥
—इसको मूर्तमूर्तिर्ये दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ॥

प्रायः प्रायः दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ।
प्रायः प्रायः दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ॥
—इसको मूर्तमूर्तिर्ये दशमोऽयं दशमोऽयं दशमोऽयं ॥

वैदिक वाङ्मयमें सूर्य और उनका महत्त्व

(लेखक—आचार्य पं० भीष्णुदेवजी उपाध्याय, नव्यव्याकरणाचार्य)

स्थितमें जीवन और गतिके महान् प्रेरक, हमारी इस पृथ्वीको अपने गर्भसे उन्नत करनेवाले और गतिमानके रूपमें सम्पूर्ण संसारके सभी गतिमानोंमें प्रमुख सूर्य चराचर स्थितके संचालक; घटी, पल, अहोरात्र, रास एवं ऋतु आदि समयके प्रवर्तक प्रत्यक्ष देवता हैं। उनका नाम सौर-मण्डल-याचक शब्दके (व्युत्पत्ति-सूत्रक सारस्यके) अनुरूप है। यही कारण है कि सूर्यकी कल्पनामें सौर-शरीरका भान बराबर बना रहता है।

ऋग्वेदमें सूर्यदेवको चौदह सूक्त समर्पित हैं। इन सूक्तोंमें प्रायः सूर्य शब्दसे भौतिक सौर-मण्डलका बोध होता है; यथा—ऋग् ११५१ हमें बतलाते हैं कि आकाशमें सूर्यका अकृत प्रकाश मानो अमृत अमिर्ग्वक गुल है। मृतककी चक्षु (आँखें) उसमें पानी जाती हैं। सूर्य विराट् ऋक्की आँखोंसे उन्नत है। वे सूर्यदेव दूधध्या, सर्पध्या और अरोप जगतीके सर्वेश्वर हैं।

१. 'स्वस्ति गच्छति या मुनि प्रेषयति वा उत्तद् व्यापारेण कृत्स्नं जगदिति सूर्यः। यद्वा गुप्तु ईयते प्रकाशप्रसरणादि-व्यापारेण प्रेषते इति सूर्यः'।—(ऋग्वेद १।१२४।३ पर वाचन)

और भी देखें—'मूले भियमिति सूर्यः' (विष्णुसहस्रनाम १०७ पर आपार्यं शंकरः); 'स्वस्ति—आनस्ति कर्म स्वीयते अच्यते भक्षेति सूर्यः' (निगण्ड १।१); गुप्तीय—'गुप्तकी निष्ठाति वैदिक 'स्व' से हुई; ओ दीक helios से वाच्य है'। (मैकडॉनल्ड, 'वैदिक देवशास्त्र', पृष्ठ ६६) तथा—

मूलः गति भूतेषु सुवीर्यति जनि वा। मू ईयंताव यो जेपः सर्वकर्मणि सन्दधन् ॥

(बृहद्देवता ७।१२८।१)

२. गुप्तीय—अपामीवा वाचते धेनि सूर्यम् ॥ (ऋ० १।१५।१)

और भी देखें—उया उच्छन्तां समिपाने अम्ना उर्यन्तस्य उरिया वयोपिभेन् ॥ (ऋ० १।१२४।१)

३. अनेनीकं वृत्तः स्वयं दिवि शुक्रं यजतां गृह्य ॥ (ऋ० १०।७।३)

४. सूर्यं वधुर्गच्छतु बलमाया ॥ (ऋ० १०।१६।३) और भी देखें—(१) वधोः सूर्यो अजयत । (ऋ० १०।९०।१३)

(२) वधुर्गच्छतु वधोः वरिषा वधुर्गच्छतु नः ॥ (ऋ० १०।१५८।३)

(३) वधुर्गच्छतु वधुर्गच्छतु वधुर्गच्छतु ॥ (ऋ० १०।१५८।४)

इसीप्रकारे अपर्यवेदमें सूर्यकी वधुर्गच्छतु पति वताया गया है और उसमें अम्नी रक्षाकी कामना की गयी है—

सूर्यभयानकधिरातः न मायु ॥

(अपर्व ५।२४।९)

अपर्ववेदमें यह उल्लेख भी है कि वे प्रादिर्यो एक नेत्र हैं, जो अन्धकार, दुर्घटी और बलकी वरोध (अपवृत्त) भेदना—निज्जना में देवते हैं।

सूर्यो वा सूर्यः कृत्स्नी सूर्यं प्राजोतिवर्तते। मूलो भूतदेवः वधुर्गच्छतु दिवं महीम् ॥

(अपर्व ११।१।४५)

गुप्तीय—'मूल' मानो लयाभ्युत्पत्ति—(महाभाष्य ३।१६६)

५. न नः सूर्योऽप्यय उदेत् ॥ (ऋ० १०।१५।८)

और भी देखें—'सूर्यो देवमात्रं वेदो दिव्यमुत्पन्नं सूर्यं देवमा ॥ (ऋ० १०।१०।१)

६. सूर्यं विप्रवृत्तु ॥ (ऋ० १।५०।२)

७. न सूर्य इतिः एव सूर्यः सूर्य विप्रवृत्त कर्तुः कर्तुः ॥ (ऋ० ४।१३।३)

सं सं ८-९—

इसीलिये वेदमें 'उद्यते नमः', 'उद्वापते नमः', 'उदिताय नमः' (अर्थ- १०।१।२५) 'अस्ते पते नमोऽस्तेनप्यते नमोऽस्तेमिताय नमः' (२३) सूर्यकी उदय और अस्तकी तीन दशाओंकी नमस्कार किया गया है। इसी सूत्रको लेकर—

उत्तमा सारकोपेता मध्यमा सुतनारका ।
अधमा सूर्यसहिता प्रातः सन्ध्या विधा मना ॥
उत्तमा सूर्यसहिता मध्यमा सुतनारका ।
अधमा सारकोपेता सार्यसन्ध्या विधा मना ॥

—सन्ध्यागतिके ये तीन मंत्र उक्तये गये हैं ।
प्रातःपथे दीर्घसन्ध्यायाद् दीर्घमायुस्वाप्नुयुः ।
मनां यशश्च कीर्तिं च प्रपद्यन्वेसमेव च ॥
(मनु० ४।१५)

प्रातःपथी सन्ध्या सन्धी होनेसे उनकी आयु भी लम्बी होती थी । उनका यश तथा कीर्ति भी तेज होता था । इसको मनुस्मृतिमें इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—
पूर्वा सन्ध्यां जपन् तिष्ठेन् सवित्रीमन्त्रं दर्शनात् ।
पश्चिमां तु समाप्त्यैः सग्यशुश्रुषामाजनान् ॥
(मनु० २।१०१)

सवित्रीमन्त्रकी मुद्रणाका कारण अश्वमेध जो भी हो, (क्योंकि यह वेदकी सारसंस्था है) पर अश्वमेध पर मुख्य है । इसकी मुद्रणाका कारण यह है कि हम मन्त्रमें बुद्धिर्वा प्रार्थना है । सर्वसे बुद्धिर्वा प्रार्थना इस कारण है कि वे बुद्धिके अधिपति देव हैं । इनके बुद्धिके दाता होनेसे सर्वोदयके समय चोरोके चौर्य-अर्थात् और जाओकी जातार्थ प्रवृत्ति दृष्ट जाती है ।

सूर्यमें ही वैश्वानरीमें एक ऐसी शक्ति बसायी है कि जिससे इन्धेदाम्नी कुट्टा अभिषेक सद्युक्ति उदय हो जाती है और सर्वसाधारणता भव दृष्ट जाना है । बुद्धिर्वा प्रार्थनासे ही बुद्धि पुनरी तथा बुद्ध्या कारण बलयोगे सब कुछ मीग ले संस्था है । इस कारण सवित्रीमन्त्र बुद्धिदाता होनेसे सभी कुछ देनेका है । अतः उसकी मद्रा स्पष्ट है । एक बुद्धि बुद्धिर्वा

पति, पुत्र, धन्य, गन्ध, सौम्य आदि चाहते हुए सारका की । नरदाता देवतामें सारका जोर उसे वेत्त एक वर माँगनेके लिये कहा । उसने वर माँगा—'मैं अपने पुत्रको बहुत धी-रूढ़ मित्र सोनेके पात्रोंमें भाग्य प्राप्त हुआ देखना चाहती हूँ ।' इस प्रकार उसने अपने सौम्य, पति, पुत्र, सोना, धन्य और गन्ध आदिको माँग लिया ।

इसी प्रकार एक जन्मान्ध, निभन, अन्धमूर्ख शूद्राकी भी प्रार्थना है । देवताके गुणसे एक करकी प्राप्ति जानकर उसने भी देवतासे वर माँगा, 'मैं अपने पोतेको राज्यसिंहासनपर बैठा देवता चाहता हूँ ।' इस प्रकार उसने एक वरसँ आर्त्ताओंमें, भन, पुत्र, सौम्य, विद्या, ली, पुत्र, पौत्र आदि संतान भी माँग ली । परी बात है, बुद्धिर्वा प्रार्थनाकी । हमारे जो कार्य सिद्ध नहीं होते, उसका कारण है बुद्धिर्वा विरतीनता । इसीलिये प्रसिद्ध है—

'विनाशकाळे विपरीतमुद्रिः ।' (चालप नीति)
महाभारतमें देवताओंके लिये कहा है—'देवता दंड लेकर एशुभोक्त्यं भीति पुरुषपरि रक्षा नहीं करते । जिसकी वे रक्षा करना चाहते हैं, उसे मुद्रि दे दिया करते हैं । जिसे सिमाना चाहते हैं—उसकी बुद्धि हीन दिया करते हैं (महाभारत, उद्योगपर्व ३४।८०-८१) । इससे जब बुद्धिर्वा मद्रा सिद्ध हुई तब बुद्धि-प्रद सवित्रीमन्त्रकी भी महत्ता सिद्ध हो गयी ।

इसलिये इस वेदमाना सवित्रीमन्त्र वेदमें मात्रा पत्र कहा है (अर्थ- १०।७१।१) । 'मृता मया वरदा येदमाना प्र चोदयन्तां वायमानां विजानाम । आयुः प्राणं मर्त्यां पशुं कीर्तिं दक्षिणं मलयवर्मसम् । मर्ता इत्यां तज्जत प्रपद्येताम्' (अर्थ- ११।७।१) ।

ऐसी वेदमन्त्रके पति सूर्यदेवता वेदमें मित्रता भारी पत्र किया है । 'योऽस्ती आदित्ये पुत्राः सोऽयं पश्यम्' (यजु० मन्त्र- ४०।१०) । ऐसे सूर्यदेवकी सन्ध्या आदिना उपासना करना सभी दिनोंका कर्तव्य है ।

अर्थात् दिया गया है। धरुणने ऐसा क्यों किया !
भवतः इसलिये कि सूर्य मायाका साधन है, और इस
तेसे धरुण अपना काम करते हैं। अपनी सुवर्ग-
नौकाओंसहित पूरा उनका सन्देशवाहक है। पूरा-
नौकाएँ अन्तर्दक्षिणी समुद्रमें संतरण करती हैं।
ने और यज्ञके समान उनको प्रकट करनेवाली भी
है। वे उपाओंके उत्सङ्गमेंसे चमकते हैं।
छिये उन्हें एक स्थानपर उपमाके रूपमें उपाके
लाया गया इवैत और चमकीला घोड़ा बनाया गया

है। उनके पिता (भीमाक्षेत्र) वी है। देवताओंने
उन्हें, जबकि वे समुद्रमें विलीन थे, वरसे उभारा और
अग्निके ही एक रूपमें उन्हें वीमें रोंगा। उनकी
उत्पत्ति विश्वपुरुषके नेत्रसे हुई है। यही विरूपुरुषके
नेत्र भी है। यह एक उड़नेवाले पक्षी है,
पक्षियोंमें भी बाज। यह आकाशके रत्न है।
उनकी उपमा एक चित्र वर्गके कपड़े दी गयी है,
जो आकाशके मध्यमें विराजमान है। उन ज्योतिष्मान्
आयुषको मित्र और धरुण यादव और, वरसे

२१. (श्रु० ७।६०।४ और भी देखें—७।८७।१)
२२. (श्रु० २।१५।३, श्रु० ३।३८।३)
२३. मानेनेय तक्षिणो अन्तमिसे वि यो ममे वृथिर्वा सूर्येण ॥ (श्रु० ५।८५।५)
२४. यानो पूरावाो अन्तः समुद्रे दिश्यसीयन्तमिसे चरन्ति। ताभिर्वांसि सूर्या सूर्येण ॥ (श्रु० ६।५८।३)
२५. (श्रु० ७।८०।२ और भी देखें—श्रु० ७।७८।३)
२६. विभ्राजमान उपसावुपसाद्रेभैरुदेवतनुमयमानः ॥ (श्रु० ७।६३।३)
२७. (श्रु० ७।७७।३; तुल्योप श्रु० ७।७६।१)
२८. दिग्युपाय सूर्या संशत ॥ (श्रु० १०।३७।१) तुल्येकमे रखा करनेके लिये सूर्यमें वी गयी प्रार्थनामें तुल्योप
लो मो दिग्युपाय ॥ (श्रु० १०।३५८।१) और भी देखें—सूर्यो तुल्यतः ॥ (निरुक्त ७।५)
२९. इग देयताभ्रीमें इन्द्र, विष्णु, शोम, धरुण, मित्र, अग्नि आदिका नाम उल्लेखनीय है।
३०. यद्देवा यतरो यथा धुनानामप्यित। अथा समुद्र आ गृह्यमा सूर्यमम्भनं ॥ (श्रु० १०।७२।७)
३१. अन्यत्त मयत्तपूर्ण देवता अग्नि उनके उपावह पुरोहितोंही इतिमें तुल्येकमें सूर्यके भीतर प्रार्थमान अग्नि-
त्वे आगिर्भूत हुए हैं।
३२. यद्देवममप्रुयंमिपांछो दिधि देणः सूर्यमादितेयम् ॥ (श्रु० १०।८८।११)
३३. यतोः सूर्यो अत्रायत ॥ (श्रु० १०।९०।१३)
३४. मुक्तिवोरनिगदके उत स्यतो गुप्तीय, त्रिममें उन्हें और चन्द्रमाको एक साथ, विराट् रूप परमात्मका नेत्र
गता गता है। यभुतो चन्द्रसूरी ॥ और भी देखें स्मृतिरवन—चन्द्रसूरी च नेत्रे।
३५. उदयारसो सूर्यः ॥ (श्रु० १।१९१।९)
३६. वरुणमममगुगल्य मागा ॥ (श्रु० १०।१७७।१) और भी देखें—एगो बाधं मनस विभर्ति ॥ (श्रु०
०।१७७।२।) उत मन्त्रो गुप्तीय, त्रिममें उन्हें अरुणसो सूर्यं ब्रह्मा गता है। उता कद्रो अरुणः सूर्यः ॥
(श्रु० ५।१७७।१)
३७. (श्रु० ७।६३।५, श्रु० ५।४५।९)
३८. इयो वरुण उदयता उदेति ॥ (श्रु० ७।६३।४) और भी देखें—वरुणो न विष तदिता मयः ॥
श्रु० ६।५१।१)
३९. मन्त्रे दोरो निहितः पूर्वममगा ॥ (श्रु० ५।४७।१) और भी देखें—यद्य वरुण इति मन्त्रो कोदरस
मिभरभरभं वै मन्त्रो मन्त्रो ॥ (श्रु० ५।४७।१)

सूर्यके द्वारा उदयुद होनेपर मनुष्य अपने लक्ष्योंको जोर निपट पड़ते हैं और स्वधर्मोंको पूरा करनेमें व्यस्त हो जाते हैं। सूर्य मानवजातिके लिये उदयोपशम बनकर उभित होते हैं। वे चर और अचर विश्व—सभीकी आत्मा तथा उनके रक्षक हैं॥ उनके (दिव्य) रूपको एक ही घोड़ा (सारथि अथवा सच ब्रह्माण्डके सूर्यमें एक समान विराजमान दिव्यशक्ति)^१ परिवहन करता है, जिसका नाम एतस है^२। उनके रूपको अग्नि

घोड़े अथवा घोड़ियों^३ खींचते हैं। ये संख्यामें सत् हैं^४। ये घोड़े (अथवा घोड़ियों) अन्य कुछ नहीं सूर्यकी किरणें ही हैं^५। ऐसा अन्यत्र भी कहा गया है 'सूर्यकी किरणें ही उन्हें धारि हैं'^६। इन किरणोंके प्रादुर्भास यतः सूर्यके रासे होता है, अतः किरण (घोड़ियों) को रथनी (सात) पुत्रियोंके रूपमें प्रण किया गया है^७।

एक चक्र-धारी^८ सूर्यके पथका निर्माण वहनने किया है^९। इस कार्यमें उनके सहायकोंका नाम अन्यत्र मि

८. उदेति शुभगो विश्वरक्षाः साधनः सूर्यो मानुषान् ॥—(श्रु० ७।६३।१)

और भी देखें—(१) दिव्यो वक्त्र उदचक्र उदेति ॥

(श्रु० ७।६३।४)

(२) नूनं तताः सूर्येण प्रमृता अपक्षयानि ह्यनवरणानि ॥ (श्रु० ७।६३।४)

९. उदेति प्रसीता ज्ञानां मग्नं पेतुरग्रयः सूर्यस्य ॥

(श्रु० ७।६३।२)

और भी देखें—एतस मे देयः रथिता चक्रवृत्त यः समानं न प्रमिताति धाम ॥ (श्रु० ७।६३।३)

१०. सूर्य आत्मा जगत्संश्रुतम् ॥ (श्रु० १।११५।१) (यजु० ७।४२)

और भी देखें—विश्वस्य स्वातुर्गम्यतमं गाथाः ॥ (श्रु० ७।६०।२)

शुक्लीय—समात्मा उदेदिनाम् ॥ (महाभारत ३।१६६)

११. महाभारत (५।१७०) में भी इसके दिव्य रथका उल्लेख मिलता है।

१२. भरे विभागमें एषपवन (एतस) वायु या तो वायुपिंडे लिये या सब ब्रमाण्डके सूर्यमें एक समान विराजमान दिव्यशक्तिके लिये प्रयुक्त हुआ है। वह इसलिये कि श्रुत्येदमें अन्यत्र घोड़ियों (हरिः) तथा एतसमें भेदकर उगे उनके ऊपर बतया गया है। दसार्थस्य इतिः पत्नीः पुरः रथीपयग एतसो कः ॥ (श्रु० ५।११५।५) इस प्रकार एतस वायुपिंडे लिये मुनिभिन्ना होता है; जब कि एक अन्य स्थल, जहाँ सविताको एतस पतावि दृष्ट उनके द्वारा पार्थिव कोशोंमें भासे जानेका उल्लेख है—यः पार्थिवानि विममे ॥ एतसो रथानि देवः धरिता मरिचिना ॥ (श्रु० ५।८१।३)—एतसको शिन्धुशक्ति फेरित करता है।

१३. समानं पदं वर्जोद्गम्यन् वदेतसो गदति धूर्तं युक्तः ॥ (श्रु० ७।६३।२) शुक्लीय—अयुक्त एतसो परमानः ॥ (श्रु० १।६३।७)

१४. भद्रा अभा इतिः सूर्यस्य ॥ (श्रु० १।११५।३ और भी श्रु० १०।३७।३ तथा श्रु० १०।४६।७)

१५. एतस्य इतिः सूर्यो गदति देव सूर्य ॥ (श्रु० १।७०।८, १।७०।९, और—श्रु० ७।६०।१)

१६. सूर्ये इतिः सूर्यो गदतिः सूर्यो विश्वस्य जगतो गदति ॥ (श्रु० ८।१३।१ और भी देखें ४।११।४)

१७. गरीय (धर्मा)

१८. अयुक्त एतस्य धूर्तः सूर्यो सत्यं नयः ॥ (श्रु० १।५०।१)

१९. सुभाष सूर्यं वने चरमोक्तान् भोजता ॥ और (श्रु० ४।१३०।४)

श्रुतिरहे हो अन्य समाना सूर्योक्तताः उदयः इन शब्दोंमें है—

(१) वायुस्य निर्वचनं सूर्योदयेऽर्धकं गदता एतसो ॥ (श्रु० ४।३८।२)

(२) एतस्य उदयः सूर्योदयः ॥ (श्रु० ५।१२०।१०)

२०—(श्रु० १।१४।८)

को निष्ठापन धोषित करें" । एक स्थल पर घटाओं के गण्य धार गये सूर्यके आधिकारिक वर्णनका सार है कि इन्द्रने उनका दहन किया और उनके चक्रको चुरा लिया । (इन्द्र का-यादलके देवता हैं ।)

सूर्य रात्रिके समय निम्नतमसे यात्रा करते हैं" । उनका रात्रिके एक ओर उदय और दूसरी ओर अस्त होता है" । वे इन्द्रके अधीन हैं" । अग्निमें दो

इई आहुति वे ही प्राप्त करते हैं । उससे वृद्धि, वृद्धिसे अन्न और अन्नसे प्रजापति उत्पत्ति होती है" । उनको कभी-कभी एक असुर (राक्षस) छायारूपसे प्राप्त होता है" । अजब होनेके कारण सदा प्रकाशित उनका उद्यतम पद ही तित्तोका आवास है" । अर्धोका दान करनेवाले उनके साथ निवास करते हैं" । उनका एक

५७. यदय सूर्यं त्रयोज्जामा उद्यन् मित्राय वरुणाय सत्त्वम् ॥ (श्रु० ७ । ६० । १२) और (श्रु० ७ । ६२ । १२)

५८. संयमो यन्मयता सूर्ये वयत् ॥ (१० । ४१ । ५)

५९. मुपाय सूर्ये कथे चक्रमीयानमोखा ॥ (श्रु० १ । १७५ । ४) और भी देखें—यथात वाधितेन्यधकं कुत्वाय गुण्यते । मुपाय इन्द्र सूर्यम् ॥ (श्रु० ४ । २० । ४)

६०. अहम् कृष्णमहरजुं च वि वसेते वजसी येवाभिः ॥ (श्रु० ६ । १ । १२) और (श्रु० ७ । ८० । १२) सूर्यके रात्रिके विषयमें ऐतरेयब्राह्मण मत यह है कि रात्रिके समय सूर्यकी चमक ऊपरकी ओर होती है और फिर यह इष्ट प्रकार गोल घूम जाता है कि दिनमें उसकी चमक नीचेकी ओर हो जाती है । पार्श्वमिवापस्तम्बनेन्द्रः परस्तात् (१ । ४४ । ४) । श्रुत्येवकी एक उक्तिके अनुसार सूर्यका प्रकाश कभी (परात्) अर्थात् चमकनेवाला और कभी (भूत्वा) होता है । (श्रु० १ । ११५ । ५)

एक दूसरे मन्त्रमें वर्णित है कि सूर्यकी ओर सूर्यके साथ चमकनेवाला (वयम्) उस प्रकाशमें भिन्न है, जिसके साथ वह उदय होता है । देखें—(श्रु० १० । १७ । १२)

६१. (श्रु० ५ । ८१ । ४)

६२. वयस्य मते परुषो वयस्य सूर्यः ॥ (श्रु० १ । १०१ । १)

६३. अम्यो मासाहुतिः सम्प्रादात्तनुपविष्टो । आदित्याग्र्याने वृष्टिर्हृदयेन ततः प्रजाः ॥ (मनुस्मृति १ । ७६)

६४. सूर्यं स्पर्धातुम्भवाभिर्यदासुरः ॥ श्रुत्येव और भी देखें—वायुसे क्या बना है—

पर्ववाले ॥ सम्प्राप्ते चन्द्रार्धे छादविष्मति । भूमिच्छायायाभ्यर्द्धं चन्द्रशेखरे कदाचन ॥

(ब्रह्मपुराण)

भूमि पूर्णिमा आदि वर्षोंके दिनमें चन्द्रमा और सूर्यकी आकाशदित करोगे । कभी वृषीषीकी छायामें चन्द्रमा और कभी चन्द्रमा छायारूपसे सूर्यपर प्रकाश आक्रमण होगा ।

वृषीषीकी छाया चन्द्रमापर पड़नेसे चन्द्रमस और चन्द्रमाकी छाया सूर्यपर पड़नेसे सूर्यमस होनेके वैज्ञानिक रहस्योद्घाटनसे गुप्तनीय ।

६५. यमायुषामे चरन् पिनाके विदिरे दिवः । होका यम योनिमल्लस्यमममूर्तिरि ॥ (श्रु० १ । ११३ । १)

६६. उषा दिदि दृष्टिवायता । अरुणो भवताः सदा ते सूर्ये । दिवस्पदा भवत च भवन्ते वायोदाः सोम द्रष्टारम् आयुः ॥ (श्रु० १० । १०७ । २)

सूर्यका अग्निमय प्राण करनेवाले एक अक्षरि मन्त्रमें वर्णित है कि वे राजद्रव्य स्पर्शित ईश बनकर सूर्यमें बने और सारी उन्नीसे सूर्यका अग्निमय प्राण दिया । अग्निः राजद्रव्यः । अग्निं च विदामय । एव इमे दिवस्पदे भूया स्वर्गोदमिदम् । आदित्यः सायुष्यः ॥ (ते० ब्र० ३ । १० । १ । ११) और भी देखें—कि वह सूर्यमसः कुर्यान्नेन अत्रैतानुपुनः सोमोऽग्निं योऽवरोक्षे सा एव सदाऽन्तेऽन्तिगुण्य दृष्टिः । अद्वयत्वेनैव सूर्यो भवेत् सदाऽग्निः ॥

सदसमयन कबिको बनकाया गया है* । अमृतमे इनको समर्पित एक सुन्दर सूक्तका भाव है—सर्वभूतोंके शांता प्रयत्नमान्य सूर्यकी पनाएँ आकाशमें ही गमन करती हैं । सर्वदशाँ सूर्यकी रश्मियोंके प्रकट होते ही नक्षत्रादि प्रसिद्ध चोरोके समान छिप जाते हैं । सूर्यकी पनाका रूप रश्मियों प्रकटित अमृतके समान मनुष्योंकी ओर जातो हुई सार दिव्यकी देनी हैं । हे सूर्य ! तुम वेगवान् सबके दर्शन करनेयोग्य हो । तुम प्रकाशकाले सबको प्रकाशित करते हो । सूर्य ! तुम देवगण, मनुष्य तथा सभी प्राणियोंके निमित्त साक्षात् हुए तेजको प्रकाशित करनेके छिपे आकाशमें गमन करते हो । हे पवित्रताकारक वरुण (सूर्य) ! तुम जिस नेत्रसे मनुष्योंकी ओर देखते हो, हम उस नेत्रको प्रणाम करते हैं । हे सूर्य ! रात्रियोंकी दिनेते धृक् परते हुए और जीवगात्रको देखते हुए तुम मितुत आकाशमें गमन करते हो । हे दृढता सूर्य ! तेजकत रश्मियोंसहित

रवातेही हुए तुमको सात घोड़े चलाते हैं । तुम अपनी पुनीत्सुं क्षय उदनेकात्र सात क्षत्रियोंको अपने जोड़कर आकाशमें गमन करते हैं; (ऐसे) अन्धकारके ऊपर विद्युत प्रकाशको कीकते हुए देवराजोंमें अंग सूर्यको हम प्राप्त हो* (महाभारतमें उपर्युक्त एक श्लोकके अनुसार वे सम्पूर्ण प्राणियोंकी देखि, क्षय करनेवालोंका आधार, सर्वसंस्पर्शकी गति, योगियोंके परम प्रापण और सुमुखा-व्यक्तिमोरी गति है* । यही नहीं, वे उक्त सत्समुदाय आदि और कृत हैं, जो ब्रह्माका दिन ब्रह्माका है* । मनु, मनुष्यों, मनुसे उत्पन्न सम्पूर्ण जगत् और सम्पूर्ण मन्वन्तरीके अगिति होनेके कारण वे प्रत्यक्ष समस्त उत्पन्न होनेपर सब कुछ भरा कर देनेवाले शीर्षक अमृतको अपने कोषमें उत्पन्न करते हैं* ।)

सूर्य अनेक हैं; वह इस प्रकार कि प्रायेक ब्रह्मरूपी* केन्द्रस्थिति उसके अपने एक रूपक सूर्य हैं* और श्रीमद्भागवत गीता सूक्त देव अना-

६७. हरिहरयोः कनको ये गोरादन्ति सूर्यम् । (शु० १०।१५४।५)

६८. हेमिमे (शु० वे० १।५०।१—१०) अपरिहरेय उपर्युक्त इनको समर्पित छन्दसिगत सूक्तका कुछ अंग हुए सूक्त ही प्रतिकूल प्रकट होता है । देखें (११।२)

६९. त्वं योनिः सर्वभूतानां त्वमापायः प्रियावाप्यम् । त्वं गतिः सर्वश्रम्यानां योनिर्वा त्वं पगवन् ।

अनाद्वर्गालाद्वारं त्वं गतिस्त्वं मनुजानम् ॥ (महाभारत ५।१६९)

७०. वरहो ब्रह्माः प्रोक्ते सृष्टसमुपनिषत् । त्वय त्वमदिनाय कास्त्रेः मन्त्रकोटिः ॥

(महाभारत ५।१७०)

७१. (महा ५।१८५)

७२. श्रीगोविन्दभास्त्रे विष्णुमनुजान् पञ्चभूतमयं सूर्यमन्त्रा ब्रह्मादका गतिः एतत्तु इह प्रकाशितं वा सकला है—मन्त्रके ब्रह्मादकी केन्द्रस्थिति सूर्य है । मनुजान् वे ब्रह्मादकी सूर्य इह ब्रह्मादके केन्द्रस्थिति हैं । अन्तर मन्त्रादका उन्नीकी साक्षात् प्रतिकूल दृष्टिके समानते उनके कार्य और अनुपम प्रकटित भिन्न करते हैं । अन्तर ब्रह्मादकी पञ्चभूतमय ब्रह्मादका सूर्य भी वास्तु गति है । अन्तर ब्रह्मादके ब्रह्मादका सूर्य ही ब्रह्मादके अन्तरात् अन्तर मन्त्रादके सूर्यकी सकला होता है । हमारी सूर्यकीकाले अन्तर देवे २५० लाख लाख हैवे होते हैं, जो सूर्यकी सूर्यमे सूर्यकीकाले होता उनके कार्य और सूर्य है । अन्तर सूर्यकी प्रकटित कार्य है और उत्पन्न होनेकी प्रकटित कार्य है । हम सब ब्रह्मादकीके ऊपर सूर्य सूर्य कार्य और प्रकटित कार्य है ।

७३. प्रो० हेनरिजन (Prof. A. Henderson) का कथन है—It would take say of light a billion years to go 'around' the Universe, travelling at the rate

कोटि ब्रह्माण्डोंसे सुरोमित है"। प्रत्येक सूर्य सविता परमात्मा"। तात्पर्य यह है कि सूर्य भौतिक सौर-मण्डल हैं। सविता" अर्थात् सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंके सूर्यमें एक के स्थूल देवता हैं, जबकि सविता उनमें अन्तर्निहित समान सिरानमान प्रेरक दिव्यशक्तिरूप परब्रह्म दिव्यशक्तिका प्यनावस्थित महर्षियोंके अन्तःपरणमें

of 186,000 miles per second. The sun is the supreme existence in the whole solar system. All of the sun we are fited to receive comes to us as the sunshine, illuminating, vivifying, pleasant, bringing into existence all that is living on this plane."—ब्रह्माण्ड इतना बड़ा है कि प्रति सेकंड १८६००० मील चल्नेवाली एक रश्मिको ब्रह्माण्डको प्रवर्धना करनेमें करोड़ों वर्ष लग जायगा। लिटरेरी डाइजेस्टकी इस सम्मतिसे सुखनीय—

"Our own universe—we mean this limited Einsteinian universe—is a thousand million times larger than the region now telescopically accessible to us."—दूरबीनसे जहाँतकका पता लगाता है, उससे कई करोड़ मीन्यक ब्रह्माण्डका विस्तार है। इस ब्रह्माण्डमें सबसे उत्तम वस्तु सूर्य है। उनकी किरणोंमें जो प्राणशक्ति है, उसके बन्धे ही विश्वके सब जड़-चेतन पदार्थ उत्पन्न हुए हैं।

७४. आइन्स्टीन (Einstein) के अनुसार ब्रह्माण्डकी सीमा तो है; किन्तु इसकी सीमाका पता लगाना असम्भव है। इसके चारों ओर और भी ब्रह्माण्ड होंगे। "...the universe is finite but unbounded; 'space being affected with a curvature which makes it return upon itself' Outside, there may be other universes—admits Einstein."

७५. वास्तविक सविताकी परिभाषा करते हुए कहते हैं—"सविता सर्वस्य प्रसविता (निरुक्त १०।३१)—सविता अर्थात् स्रष्टा प्रेरक। आचार्य शंकरके अनुसार, सूर्यस्य जगतः प्रसविता सविता (विष्णुपुराणके १०७ पर आचार्य शंकर)। विष्णुपुराणके शब्दोंमें, 'प्रजानां प्रसवनाश्रयितेति निगद्यते' (१।३०।१५)। शत्रुघ्नब्राह्मणमें कहा गया है। सविता देवानां प्रसविता (सविता देवोंके भी उपजीव्य है) (१।१।२।१७)।

उपर्युक्त परिभाषाओं तथा अन्य मित्नी-मुक्ती अनेक परिभाषाओंके सम्बन्धमें ए० ए० मेकडॉनलके इस व्याख्यात्मक बचन-में प्रकृत विषय तुलनीय कि "सू. पात्रका, भित्ति 'सविता' शब्द बना है। इस शब्दके साथ लगाकर प्रयोग हुआ है और। यदि भी एक ऐसे ढंगमें जो कि श्रुतिद्वारा अपनी विशेषता है। उन्हीं कार्योंको अभिव्यक्ति दूसरे किसी भी देवताके सम्बन्धमें किसी और ही पात्रमें की गयी है। साथ ही 'सविता'के सम्बन्धमें न केवल सू. पात्रका, अतिरिक्त इसमें निम्न अनेक शब्दोंका भी प्रयोग हुआ है, जैसे कि प्रसवितृ और प्रसर। बार-बार आनेवाले इन एक पात्रन प्रयोगोंमें स्पष्ट हो जाता है कि इस पात्रका अर्थ 'प्रसवितृ करना', 'उत्पन्न करना' और 'प्रचोदित करना' रहा है।"

मुद्रिके लिये इस विशिष्ट प्रयोगके कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अन्तमें कहा है कि 'सू. पात्रका पर प्रयोग प्रायः सविताके लिये ही हुआ है।' (ऐतिह्य देशात्पत्र, पृष्ठ ७४-५)

७६. अनेक मन्त्रोंमें सूर्य और सविता अतिविश्व शक्तिके एक ही देवता बनकर आते हैं। यथा—
ऊर्ध्वं केतुं सविता देवो अभ्येः दीर्घाँ विराजते मुनयः कृष्णम् । आसा कथाहृदि अन्तःस्थं विभूते परिमलितेक्षितानः ॥
(श्रु० ४।१४।३)

"सविता देवने भस्मी स्त्रीको उषा उभाय है और। इस प्रकार उन्होंने सत्यता तोड़के पक्षी-पिण्ड बना है। सूर्य प्रकाशके साथ शमनीय हुए मुनीक, दृष्टिसे और अमरिणको भस्मी निगलने शत्रुघ्न बन रहे हैं।।

एक और मन्त्रके अन्तमें—(श्रु० ७।३१।१)

विश्वेदेव—(श्रु० ७।६१।१)

और कथमें—(श्रु० ७।६१।४)

श्रीसूर्य-तत्त्व-चिन्तन

(लेखक—डा० श्रीविश्वनाथ दामोदरदासजी सेठ)

सुगन्धेद कहता है—

सूर्य आत्मा जगत्स्तस्युपस्थ ।

(१ । ११५ । १)

'सूर्य सबकी आत्मा है'—प्राणस्वरूप होनेसे वे सबकी आत्मा हैं। उनके बाद ही सूर्यका उदय होता है। सूर्यके प्रत्यक्ष देव होनेसे उनकी पूजाके लिये किसी भी प्रकारकी मूर्तिकी आवश्यकता नहीं रहती।

श्रद्धावेद आगे कहता है—

गः सूर्यस्य संदृशो यथोष्णः (२ । ११ । १)

हम सूर्यके प्रकाशसे कभी दूर न रहें। सूर्य स्थावर-जङ्गम सभीकी आत्मा हैं। वेदोंने सूर्यका महत्त्वप्रतिपादन किया है। यदि सूर्य न हो तो पृथ्वीके लिये भी स्थावर-जङ्गम जगत् करना अस्तित्व न टिका सके। सूर्य सबका प्राण है।

सूर्यान्वन्द्रमसी धाता यथापूर्वमवस्थायत् ।

(अ० १० । ११० । १)

'परमेश्वरने सूर्य और चन्द्रमाको यथापूर्व—पूर्व कल्पवत्-निर्माण किया है।' यहाँ सूर्य प्राण हैं और चन्द्रमा रवि है। श्री शक्तिको रवि कहते हैं। प्राण स्वयंप्रकाश है और रवि परप्रकाश है। चन्द्रमाका प्रकाश सूर्यसे दिया हुआ प्रकाश है। प्रकाश प्रथम आविश्कार आदित्य या सूर्य ही है, जिससे पूरा सौर मण्डल बना है। प्रलोभाग्निह (१ । ५) कहता है—

आदित्यो ह वै प्राणो रविरेव चन्द्रमाः ।

'निःसंदिग्ध सूर्य ही प्राण है और चन्द्रमा ही रवि है।'

'यत् सर्वं प्रकाशायति तेन सर्वान् प्रानात् इदमिषु सतिषते।' (अ० उ० १ । ६)

सूर्यकी किरणोंसे ही सम्पूर्ण जगत्में प्राणव्यवस्था संचालित होता है। जहाँ प्राण पहुँचता है, वहाँ ही जीवन

होता है। अतः शरीरकी रचना ऐसी बनायी जाती है कि उनमें अधिक-से-अधिक सूर्यकी किरणों काये और शरीरको शुभ करें। रोगोन्मादक कषाटानुओंका विनाश इन्हीं सूर्य-किरणोंसे होता है। सूर्यका जो यह उदय होता है, वह सम्पूर्ण प्राणमय है। उदय होते ही वे अपनी प्राणपूर्ण किरणोंसे सभी दिशा-उपदिशाओंको व्याप्त कर देते हैं और सारा जगत् अपनी अद्भुत प्राणशक्तिके सबको नवीकरण प्रदान करते हैं।

सूर्य पशुके उत्पन्नकर्ता एवं उसके मुख हैं। उसका संकल्प करनेवाले देव सूर्यको प्राप्त होते हैं। सूर्यदेवताका सर्व शुभ कर्मोंके स्रोतरूप यह बना है। उस यज्ञसे जो सामर्थ्य प्राप्त होती है, वह सब मुख प्राप्त होवे।

(अथर्व० १३ । १ । १३-१४)

ये सूर्य अश्वे-राजका निर्माण करते हैं। पृथ्वीके जिस अर्ध भूभागमें प्रत्यक्ष होते हैं, वहाँ दिन और अन्य अर्ध भूभागमें रात्रि होती है। इस अन्तरिक्षमें सारा मानव जगत् सूर्यसे हम स्तुति करते हैं। वे हमारे सूर्य-दर्शक बनें। (अथर्व० १३ । २ । ४३)

जिनकी प्रेरणासे वायु और जलके प्रवाह चलते हैं, जो सबका पालन करते हैं, जिनसे सब जीवित रहते हैं, जो प्राणमें शृणोको श्रवण और अस्मत्में समुद्रको परिपूर्ण करते हैं, जिनमें अग्नि अदि सर्वदेव एक पवित्रमें अधिप हैं (अथर्व० १३ । ३ । २-५) वे सूर्यदेव मानवीके कल्पना केन्द्रमें स्थित हैं।

ये सूर्य वैश्वानर विद्यमान प्राणमय हैं। (अ० उ० १ । ७) वे ही सूर्याका संकल्प हैं। वे ही सबकी प्रेरक शक्ति हैं। वे ही सबकी उद्देति हैं। वे प्रत्यक्षोंके प्राण सूर्य, निम्नकी स्था देवता, दूरीकी स्था प्रकाशमान हैं। उनमें ही ज्ञान और भक्तकी उत्पत्ति हुई है। श्रद्धा

सूर्य न होने तो ज्ञान बढ़ाये उज्ज्वल होय और सूर्यकी
वर्षा न होनी तो एवं नो न होने । अतः वे ज्ञान और
धनके उपायक हैं ।

सूर्यके पाञ्चरात्रपत्र भी वर्णन किया जाता है ।
सूर्य आपरात्रमें जिस मार्गसे गमन करते हैं, उस
आकाशापत्रसे 'विशेष' कहते हैं । उस मार्गको सप्ताहस
मार्गमें विभक्त करके उनका 'जगत्' नाम दिये गये हैं । इस
विशेष आकाशमन्त्रको 'सौम-जगत्' कहते हैं । इस
भनगरायमें सूर्यके साथ, उनके आस-पासमें नक्षत्र
धूमने हैं । उनमें पूर्वाषाढ भी समावेश हो जाता है ।
इन सप्ताहस नक्षत्रोंके अभिप्राय देवके सूर्यमें एक सूर्य
ही हैं; परंतु बारह महीने और बारह राशियोंकी गणना
करनेसे उन सूर्यके बारह नाम हैं । वर्षमें सूर्यकी दो
राशियाँ होती हैं, जिनको उत्तरायण और दक्षिणायन कहते
हैं । सूर्य जब उत्तरायणमें गमन करते हैं, तब दिन
दीर्घ बन जाते हैं और सूर्यके तेजमें वृद्धि होती है ।
दक्षिणायनमें गमन करनेपर रात्रि दीर्घ हो जाती है और
तेज-बलकी कमी हो जाती है ।

सप्तमही सूर्यके उदय होनेसे पहले 'उषा'पत्र
प्रादुर्भास होता है । 'उषा'के प्रादुर्भासके साथ सप्तम
गहरी किरणें भी आती हैं । इसका शिखर वर्णन श्रालेख
के छठे मन्त्रमें किया गया है । सूर्योदय कहलें है—

प्रादुर्भासि च विषद्वानि सामदिव्यादिमेदमः ।

परस्परविमिध्यानि सप्तयनम्यानि सांप्रयया ॥

(१ । २१)

प्रादुर्भास और विषद्वानि, सामदिव्यादिमेदम
जिसे रूप है और सप्तयन सप्तयन है ।

यदा वृषद्विती दक्षिणविमिध्या साधये ।

सदा ॥ पञ्चमोत्तरे सप्तमोत्तरेऽपि वृषम् ॥

(१ । २२)

साधये अथ वृषद्विती-दक्षिण विमिध्या होय
है, तब वर अथवा ही दक्षिणमें में (सूर्यके) तेज-
अनुभव करता है ।

पञ्चमोत्तरेऽपि

योगविस्तु निजं देहं

साधयेऽपि

साधयेऽपि

(१ । २३)

पञ्चमो उत्तर करनेवाले वर साधनों के निमित्त
निज देहको ही उपाय साधन कहा है ।

यदा सप्तमो वरपुत्र मया निष्ठमि गोरसः ॥

तथापि गोस्तनवैष द्रव्यमिति विनिश्चितम् ।

तथापि मामिष्य दक्षिणविमिध्याऽपि मया ॥

नित्यमिति विनिश्चितः पञ्चमोत्तरेऽपि मया ॥

(१ । २४)

जिस प्रकार गौके समस्त शरीरमें गोरस रहता है,
परंतु समस्तहीनद निर्गत होता है, उसी प्रकार मेरी दक्षि
सप्तम विमिध्या होने हुए भी पूर्वाषाढ निय और
निमित्तिका पीछेछात्र अभिमत होती है ।

मरणे दाम्पत्यवैषम्यमपि समाधितः ।

अथवा भूततत्त्वं वा शुद्धं कृष्णमभिधत्तः ॥

(सो० टी० ८ । २५)

जिस पुरुषको मृत्यु होनेपर भी उज्ज्वल रूप रहित
दहनहीन रहे अथवा अथवा स्पष्ट या अन्धमें गमने दहन-
कारके अन्धमें दहन-विमिध्या लब्ध हो, तो उस साधन
देवता उसे सूर्यका तेज-तत्त्वों काय करता है ।

यद्यपि मया भूतं तत्त्वं वा ब्रह्म वा दाम्पत्यं

मेतान्मयापञ्चमोत्तरेऽपि मया पञ्चमोत्तरेऽपि

सा दाम्पत्यवैषम्यमपि विनिश्चितं गतिः साधयेती

ही सूर्यः सूर्योत्तरेऽपि विनिश्चितः ॥ मयापञ्चमोत्तरेऽपि

जिनको देखने सेम की है, ऐसे में साधन सूर्य

जगता है । जो एक अथवा (उषापत्र) में वरुण काय

है, जिनको दक्षिण सप्तमोत्तरे निमित्त की की है,

जिनके प्रजापति की है अथवा दक्षिण की काय

है और जिनको सप्तम की है सूर्योत्तरे निमित्त

साधन भी साधने की है, तो साधनमें की

करनेसे सूर्यका साधन सप्तम करे ।

वेदोंमें सूर्य-विज्ञान

(लेखक—स्व० म०म० पं० श्रीगिरिवरजी शर्मा चतुर्वेदी)

सूर्यका विज्ञान वेद-मन्त्रोंमें बहुत आया है। वेद सूर्यको ही सब चराचर जगत्का उत्पादक कहता है—
'नूनं जनाः सूर्येण प्रसृताः' और इसको ही 'प्राणः प्रजानाम्' कहा जाता है। वेदोंमें सूर्यको इन्द्र शब्दसे भी कहा गया है। उस इन्द्र नामसे ही सूर्यकी लुनिका ऋग्वेदीय मन्त्र यहाँ उद्धृत करते हैं—

इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गाभ्यः प्रेरणं समारब्धं शुभ्रात् ।

यहाँ इन्द्र शब्द सूर्यका बोधक है। इन्द्र शब्द अन्तरिक्षके देवता विष्णुके जिये भी प्रयुक्त है और बुधदेवके देवता सूर्यके जिये भी। इन्द्र शब्दका दोनों ही प्रकारका अर्थ सापण-आपमें भी प्राप्त होता है। इन्द्र चौदह भेदोंसे श्रुतिमें वर्णित हैं। उन भेदोंका संग्रह ऋग्वेदविज्ञानके इस पद्यमें किया गया है—

इन्द्रा हि याक्मानधियो बलं गति-
विष्णुमप्रकरोदपरतापराकमाः ।
शुक्ल्यदियणां रविचन्द्रपुरुषा-
युक्ताह आत्मेति मताश्चतुर्विंशः ॥

ये हैं—१-याक्, २-प्राण, ३-मन, ४-वज्र, ५-गति, ६-विष्णु, ७-प्रयत्न, ८-ऐरव्य, ९-पराक्रम, १०-रूप, ११-सूर्य, १२-चन्द्रमा, १३-उत्तर और १४-आत्मा। इन्द्रका विज्ञान श्रुतिमें सबसे गम्भीर है। जल्द दो तिगोना इन्द्रके आते हैं—एक सारण्य और दूसरा मरुतान्। इन्द्र अन्तरिक्ष सब का विपुलशक्त है और सारण्य इन्द्र भूरूप है। यहाँ भी यह भूतम विज्ञान है कि सूर्यमण्डलके बुधदेव कहा आता है और उसके प्रतिष्ठित प्रायश्चित्त देवताको इन्द्र कहा जाता है। श्रुतिमें अतिरिक्त इन्द्रका उल्लेख है—'धर्माणि गतं पृथिवीं शक्यं धर्मोद्वेजं वापुर्गर्दिनी'—इति पृथिवीं गर्भमें अग्नि है, उसे पृथिवी (सूर्यमण्डल) के गर्भमें इन्द्र है। तत्पर्यं यह कि

पूर्वोक्त मन्त्रमें इन्द्र पदका अर्थ सूर्य है। तब मन्त्रका सार्थक यह हुआ—'यद् मरुतान् लुनिरूप प्राणो इन्द्रके जिये प्रयुक्त है।' इन्द्र अन्तरिक्षके मन्त्रसे जलको प्रेरित करता है और अपनी शक्तियोंसे पृथ्वीदेव और बुधदेव—दोनोंको रोके हुए है, जैसे कि अग्नि अपने चर्मोंको रोके रहता है। विचारिये कि इससे अधिक आकर्षणका सार्थकीकरण क्या हो सकता है। फिर भी, यहाँ केवल इन्द्र शब्द आनेसे यदि यह संदेह रहे कि यहाँ इन्द्र सूर्यका नाम है या वायुका। तो इसी सूक्तका—इससे दो मन्त्र पूर्वका मन्त्र देखिये, जिसमें सूर्य शब्द स्पष्ट है—

स सूर्यः पर्युक्त परांस्थेन्द्रो यमृत्पाद्वक्ष्येय चमत्र ।
अनिष्टस्तमपदयं न सर्गं कृष्णा तमांसिस्त्यप्याजयन् ॥
(थ० १०।८९।२)

यहाँ श्रीमध्वचार्य 'परांसि' का अर्थ तेज बतलाते हैं। उनके मतानुसार मन्त्रका अर्थ है कि 'यद् सूर्यस्या इन्द्र बहुत-से तेजोंको इस प्रकार घुमाता है, जिस प्रकार सारणि अपने चर्मोंको घुमाता है और वह अपने प्रयत्नसे कृष्णार्णवके अन्तर्गत इस प्रकार अध्यान करता है, जैसे तेज धरनेवाले बौद्धर वायुवयव आकाश स्थित जाता है।' विष्णु, सूर्यका सामान्यी व्याख्या करने 'परांसि' का अर्थ मन्त्र आदिका सम्यक् करते हैं, जो कि यहाँ सुझाते हैं और तब मन्त्रका अर्थ स्पष्ट करते हैं। यह ही जगता है कि 'सूर्यरूप इन्द्र तेजस मरुतान् मण्डलोंको लपकाते प्रतिष्ठित घुमाता है।' इसमें आकाशनाभ स्थित अग्नि का उल्लेख है और 'धर्मोद्वेजं वापुर्गर्दिनी' का उल्लेख है। यहाँ भी सूर्यमण्डल के बुधदेव को इन्द्र कहा जाता है। फिर वा नदेह है। तो सूर्य अपने मन्त्रों के

वायु वस्तुनः एक है; किंतु म्यान-मेदसे उसकी आवृद्ध-प्रवृद्ध आदि सान संज्ञाएँ हो गयी हैं। अतएव कहा गया कि 'एक ही सात नामका या सान स्थानोंमें नमन करनेवाया अथ यहन करता है।' किंतु निरुक्तकारके मतानुसार अशन, अर्थात् सब स्थानोंमें व्याप्त होनेके कारण सूर्य ही अन्न है। किंतु सूर्यमण्डल हमसे बहुत दूर है। उसे हमारे सनीय सूर्यकी किरणों पहुँचाती हैं। सूर्य अन्न है, तो किरणें क्या (लगाव) हैं। जहाँ किरणें ले जाती हैं, वही सूर्यको भी जाना पड़ता है। (लगाव या रास और किरण—दोनोंका नाम संस्कृतमें 'रश्मि' है—यह भी ध्यान देनेकी बात है।) इससे सूर्यको यहन करनेवादी किरणें ही सूर्यान्न हुई। कई भावोंसे मन्त्रोंका विचार होता है—कहीं सूर्य अन्न तो रश्मि क्या, वही सूर्य अन्नतोही, तो किरण अन्न आदि। यह किरण भी वस्तुनः एक अर्थात् एक जातिकी है, किंतु किरणें सात भी बड़ी जा सकती हैं। सात करनेकी भी अनेक कारण हैं। किरणोंके सात रूप होनेके कारण भी उन्हें सात कह सकते हैं। अथवा संसारमें वस्तुतः, प्रीति, रस, शरद, हेमन्त और शिशिर—ये छः ऋतुएँ होती हैं और सातवीं एक साधारण ऋतु। इन सातोंका कारण सूर्यकी किरणें ही हैं। सूर्यकी किरणोंके ही कारणसे सब परिवर्तन होते हैं। इसलिये सात प्रकाशय प्रवर्तन करनेवाली सूर्य-किरणोंकी अवस्थाएँ भी गयी हैं। अथवा भूमि, चन्द्रमा, सुष, झुल, मन्त्र, सुहरती और शनि—इन सातों परी और वेदोंमें या भूः भुवः स्वः आदि सातों मन्त्रोंमें प्रकाश पहुँचानेके और इन सभी क्षेत्रोंसे रस आदि क्षेत्रोंके सूर्य-किरणों की है। अतः सात रश्मियों मन्त्रोंमें इन्हें सात कहा जाय है, यह बात ध्यानपूर्वक धरने और भी स्पष्ट होती है। सूर्यकी किरणें सात स्थानोंमें नम होनी हैं। प्रकाशान्तर्गत यह भावना यह है—

विशेषण है, अर्थात् सात रश्मियाँ सूर्यमें रस प्राप्त करती रहती हैं। सातों क्षेत्रोंसे इसका आहरण सूर्य-रश्मिद्वारा होता है अथवा सातों ऋतु सूर्यकी रश्मि करते हैं। यही भी ऋतुसे तारा-रूप ग्रह भी ग्रिये जा सकते हैं और वसिष्ठ आदि ऋषि भी। इस प्रकार, मन्त्रार्थका अधिकतर विस्तार हो जाता है।

अब पाठक देखेंगे कि पुराणों और वेद पुरुषोंके मुखसे जिन वानोंको मुनिवर आज्ञाकरके विह्वानी सज्जनोक्त दाय्य नहीं रक्ता, वे हो श्राव साक्षात् वेदमें भी आ गये हैं। उनका तात्पर्य भी ऐसा निराल पका कि वान-यौ-वानमें बहुत-सी विचारका धान हो जाय। क्या अब भी ये हँसी उगानेकी दी बातें हैं? क्या पुराणोंमें भी इनका गरी साध अभिप्राय उद्घाटित नहीं है? खैर! इसी बातका है कि हम इस श्रम विचार बड़ी करते।

अब इन तीनों देवनाओंका परस्पर प्रेक्षा सम्बन्ध है! इसका प्रसारक एक मन्त्र भी यहाँ दर्शाया गया है—

अथ पामम्य पयितम्य दंतुः

मय्य धेता मय्यमो वस्तुवदाः।

दन्तीयो श्राता पुनदृष्टा अथा-

वारदयं विदपमि ममपुत्रम्॥

(श्रु. १. १. १४।१)

दीर्घता करिके द्वारा प्रकाशित इस मन्त्रका निरुक्त-करणे केरत अर्थिक (देवता-मन्त्र) अर्थ किन्ना है और भावना केरतमन्त्रार्थके अर्थिक और अर्थिक—ये अर्थ किन्ने हैं। वस्तुतः अर्थिक अर्थ इस प्रकार है—

(पामम्य) सातों रश्मि करने देव या सूर्यके प्रकाश देनेके, (पयितम्य) सूर्यके क्षेत्रोंके वस्तु, (दंतुः) सूर्यके द्वारा वस्तुमें अन्न करने देव, (मय्य मय्य) सूर्यके इस प्रकार देव सूर्यके,

(मध्यमः अन्ता) दीवक भारं अनित्यत्वं वायु
अन्तः सिद्ध्यन्ता अग्नि (अन्तः अग्नि) सर्व-व्यापक
है। (अन्तः अन्ता) इन्दी मूर्धन्यत्वं नित्यता भारं
(प्रागुक्तः) मृतस्य अन्ते शून्यता अन्तः प्रत्यक्ष—
मृतस्य प्रदानं नित्यता अग्नि है। (अन्तः) इन तेलोनि
(अन्तःपुत्रम्) सर्वं नित्यतात्वे सन्तः अन्तःपुत्रम्
पुत्रोन्ते सन्तः मूर्धन्यत्वं ही में (चिदग्निम्) सर्वम्

हामी और सराव पावन कनेसक (मरुपयम)
 जानना है । इस कामे सिद्ध हुआ कि अग्नि, जल
 और सूर्य—ये तीनो खेतीके तीन मुख्य देवता है । इन
 तीनोंमे परस्पर सम्बन्ध है और सूर्य सबसे मुख्य है ।

इस मन्त्रमें शिरोधार्य है, ज्ञान सर्व एक विनेन दिव्यत
प्रकट होते हैं; उन्हीं पर वर्णन भीने किरा जगत् है ।

धामरा—निरुपकर 'धन्' भावसे इस शब्दकी
मिद्वि गतने है। धनुस् अर्प है—ममकि, अर्थात्
सम्बन्ध भावत का संग्रहा—बँटना। इसने निरुप दृष्टा
ति सूर्य सङ्घर्षे अतना प्रकरा और वृष्टि-जल भादि
बँटने रहते हैं। एष सभी सूर्यके लक्षण रहते हैं। यद्-
में भी सूर्यकी ही प्रकृत स्वर्णि की जाती है।

परिणाम—निद्राग्रस्त इसका चित्र, ऊपर यहाँ
है; अर्थात् मूर्छा सतत पात्र परनेवाला है। किंतु
अल्प मात्रा में अस्वप्न भी शरीर में और शरीर
केन्द्रों में उत्पन्न होने के कारण इसका भी शरीर हो जाता
है। अतः इसका चित्र भी यहाँ है कि मूर्छा सतत
है (अस्वप्न) है।

दोस्त—आपका नाम क्या है? मैं 'आ' हूँ।
 दोस्त—आपका नाम क्या है? मैं 'आ' हूँ।
 दोस्त—आपका नाम क्या है? मैं 'आ' हूँ।
 दोस्त—आपका नाम क्या है? मैं 'आ' हूँ।
 दोस्त—आपका नाम क्या है? मैं 'आ' हूँ।
 दोस्त—आपका नाम क्या है? मैं 'आ' हूँ।

दान करने हैं, पृथ्वीमेंसे मृत्ता अथवा ल (लोह) लेते हैं और स्वयंके प्रसन्न रहने हैं। सब यह-उत्पत्ति नामिन्त्या केन्द्र-स्थानमें स्थित रहकर अपने अपने कर रहे हैं। सब यह-उत्पत्ति अहान्त-रूप अर्पण करने रहते हैं और नाशके द्वारा वायुमें गति उत्पन्न करके इससे क्षय हो कराने हैं। अतएव, अपने ही सूर्यके दो विरोध हैं।

विद्यमानि—प्रजाओं तो उत्पन्न करनेवाले और जगत्
पालन करनेवाले । 'नूतं जगत् सूर्येण प्रसूताः' [नूतन
धुनियोंमें सद्य रूपसे सूर्यको सबका उत्पन्नकथना है ।

मत्तपुत्रम्—यहाँ पुत्र शब्दपर रक्षिते में ही प्रयोजन है। यह समीक्षा अभिमत है। तब तब तादर्थ्य हुआ कि रक्षितों (हन) वधे वेगो वेगोने लगे हैं। और उनमें मात भाग हुआ करने है; मूर्ध प्रीति के सगन पुत्र है—इस ऐतिहासिक पक्ष का ही दर्शो पदन देने योग्य है।

भ्रता—इसका निरूपण अंग करते हैं कि
मरण करनेसेय अपरा भरण करनेका। तभी वह
कारण सिद्ध होता है कि आनी मिलनेके इस अपरा
मरणसे सूर्यदेव वायुमें समर्पित करने हैं, वसुधै कवि
आदि भी आनी विरगोडाय देने हैं अपरा का करने
अन्यविषय मारने हरण करनेका है, करने हीमें कोने
माने सूर्यदेव ही हैं, उगने अनन्त सत्य करने
हीमें निम्न ।

मध्यमः—तस्मै विदुः (विजयंती ॥ १७ ॥)
 कथं कथं भो देवा इति प्रश्नं वि विदुः ।
 उवाच वराहो भो विदुः कथं कथं कथं ।
 देवा इति प्रश्नं वि विदुः कथं कथं कथं ।

यद्वत्—इसमें बहुत ही विपुलता पायी है
होती है। इसे बिना कोई कष्ट ही—सोच
को बिना अनुमान नहीं है।

भ्राता—इसका अभिप्राय भी पूर्ववत् है। सूर्य अपने प्रकाशद्वारा इसका भरण करते हैं; अर्थात् अग्निमें तेज सूर्यसे ही आया है और यह भी अपने त्रिये सूर्यके राज्यमेंसे पृथ्वी-रूप स्थान छीन लेता है।

घृतघृष्टः—घृतसे अग्निकी वृद्धि होती है; अथवा घृत शब्द द्रव्यका वाचक होनेसे सोमका उल्लेखक है। अग्नि सदा सोमके घृष्टर आरुढ़ रहती है। बिना सोमके अग्नि नहीं रह सकती और बिना अग्निके सोम नहीं मिलता—‘असितोमात्मकं जगत् ।’

इस प्रकार देवताओंके विशेषगोत्रे छोटे-छोटे शब्दोंमें विज्ञानकी बहुत-सी बातें प्रकट होनी हैं। देवता-विज्ञान ही श्रुतिकी मुख्य विज्ञान है। ऐसे मन्त्रोंके अर्थ सम्पत् समझकर आधुनिक विज्ञानसे उनकी तुलना करनेपर हमारे विज्ञानसे उक्त आधुनिक विज्ञानका जितने अंशमें भेद है, वह भी स्पष्ट हो सकता है। इस प्रकारकी चेष्टासे हम भी अपने शास्त्रोंका तत्त्व समझ सकेंगे और आधुनिक विज्ञानकी भी अधिक लाभ होगा; क्योंकि आधुनिक विज्ञानका अभी कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं हुआ है। सम्भव है, उनको भी इन प्राचीन सिद्धान्तोंसे बहुत अंशमें सदायता मिले। अस्तु, अब संक्षेपमें उक्त मन्त्रका आध्यात्मिक अर्थ भी प्रकट जाता है।

(पामन्य) समस्त जगत्का उद्धार करनेवाला अर्थात् अपने शरीरमें स्थित जगत्को बाहर प्रकाशित करनेवाला, (पण्डितन्य) समस्त पातक, अपराध स्वयं प्राणीन, (दंतुः) स्वयंसे फिर अपनेमें से स्नेहका अर्थात् संसार करनेवाला—सृष्टि, स्थिति, लयके कारण परमात्माका (भ्राता) भवन करने करनेवाला अर्थात् अंतरात्म्य (अदन्तः) परमात्मनोः (मध्यमा अग्नि) सर्वके मध्यमें रहनेवाला मुखना है। और (मय्य) इसी परमात्मनः (पूर्वापः भ्राता) तत्त्वा भवन

(घृतघृष्टः अस्ति) विराट् है। घृतघृष्ट शब्द जलका भी वाचक है और जलसे उस जलका कार्य स्थूल शरीर लक्षित होता है। उस शरीरका रसार्थ करनेवाला स्थूल शरीरागिनानी विराट् सिद्ध हुआ। (अथ) इन सबमें (विश्वपतिम्) सब प्रजाओंके स्वामी, (सप्त-पुत्रम्) सातों लोक जिसके पुत्र हैं, ऐसे परमात्माको (अपदपम्) जानना हैं; अर्थात् उसका जानना परम श्रेयस्कर है। इसका तात्पर्य यही है कि सम्पूर्ण जगत्का स्वाधीन कारण एक परमात्मा है और मुखना एवं विराट्, जो सूर्य ददा और स्थूल दशाके अभिमाना, वेदान्त-दर्शनमें माने गये हैं—दोनों इसी परमात्माके अंश हैं।

अब-आप लोगोंमें विचार किया होगा कि वेदमें विज्ञान प्रकट करनेकी शैली कुछ अलग है। ऊपरसे देनेपर जो बात हमें साधारण-सी दिग्रापी देती है, वही विचार करनेपर बड़ी गहरी सिद्ध हो जाती है। इसका एक रोचक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है।

अद्वयेश यहमें मध्यमे दिन एकः कक्षोपया प्रकटन है। एक स्थानपर होता, अपर्यु, उग्राना, क्रान—इन सबका परस्पर प्रत्योत्तर होता है। इस प्रत्योत्तरके मन्त्र श्रुत्येऽस्तिना और यतुर्देसतिना—दोनोंमें आपे है। उनमेंसे एक प्रत्योत्तर देखिये—

पृच्छामि एवा परमानं पृथिव्याः

पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः।

(श्रु. १। १५४। १६। यजु. २१। ११)

यह प्रश्नान और अपर्युता मंतर है। यजुर्वेद कहता है कि ‘मे तुमसे पृथिव्या करने अन्तरात्मा पृच्छा है और भुवन अर्थात् उपरान होनेके सब परमार्थोंकी नाभि जहाँ है, वह (स्थान) पृच्छा है।’ उनमें दो प्रश्न हुए—एक यह कि पृथिवी जहाँ स्थिति होती है, वह पृथिवीका कौनसा है और उपरान

मन्त्रकी व्याख्या करते हुए श्रीमाधवाचार्यने ब्राह्मणकी यह श्रुति उद्धृत की है—

पत्तावती चै पृथिवी यावती चेदिरिति श्रुतेः ।

अर्थात् जितनी वेदी है, उतनी ही पृथ्वी है । इसका तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण पृथ्वीरूप वेदीपर सूर्य-किरणोंके सम्बन्धमें आदान-प्रदानरूप यत्र बराबर हो रहा है । अग्नि पृथ्वीमें सर्वत्र अभिव्याप्त है और बिना आहुतिके यह कामी टूटती नहीं है । यह अन्नाद है । उसे प्रतिक्षण अन्नकी आवश्यकता है । इससे यह स्वयं बाहरसे अन्न लेती रहती है और सूर्य अग्नि आदिको अन्न देते रहते भी हैं । जहाँ यह अन्न-अन्नादभाव अथवा आदान-प्रदानकी क्रिया न हो, वहाँ पृथ्वी रह ही नहीं सकती । उससे स्पष्ट ही सिद्ध है कि जहाँतक प्राप्त यशकी वेदी है, वहाँतक पृथ्वी भी है । बस, इसी अभिप्रायको मन्त्रने भी स्पष्ट किया है कि वेदी ही पृथ्वीका अन्त है । अन्त पदको आदिका भी उल्लेखक समझना चाहिये । पृथ्वीपर आदि-अन्त जो कुछ भी है, यह वेदीमय है । यह वेदी जहाँ नहीं, वहाँ पृथ्वी भी नहीं है ।

आजकालका विज्ञान जिसको मुख्य आधार मान रहा है, उस सिद्धांत प्रमाण वेदमें किस प्रकार है ? यह भी देखिये—

अव्यक्ते सधिष्ठय सीरधीरनुकथ्यमे ।
गर्भे सन् जायसे पुनः । (षड० १२ । १६)

अर्थात् 'हे अग्निदेव ! जन्मों तुमका स्थान है, तुम ओरतिरोंमें भी व्याप्त रहते हो और गर्भमें रहते हुए भी फिर प्रकट होते हो ।' ऐसे मन्त्रोंमें अग्नि सत्त्वमय पद है और उसमें परिधि अग्नि और यंत्र अग्नि— दोनोंका प्रमाण होता है । किन्तु हमने भी सिद्धांत जन्मों रहना स्पष्ट न माने जा सके, तो वस्तु सिद्धांत जिये ही यह मन्त्र देखिये—

यो अनिष्मो हीदयद्वयन्त-
यों विप्रस रंते अण्येषु ।
अपां नपांमधुमतीरपो हा
याभिरिन्द्रो यावृधे यार्याय ॥
(श्रु० १० । १० । १४)

'जो बिना ईंधनकी अग्नि जलके भीतर दीप हो रही है, यन्में मेधावी लोग जिसकी स्तुति करते हैं, यह हमें 'अपां नपाम्' मधुपुक्त रस देवें—जिस रससे इन्द्र बुद्धिको प्राप्त होता है और वस्त्रके कार्य करता है ।'

इस मन्त्रमें बिना ईंधनके जलके भीतर प्रदीप होने-वाली जो अग्नि वनत्रयी गयी है, यह सिद्धांत अनिर्दिष्ट कौन-सी हो सकती है, यह आप ही विचार करें । फिर भी कोई सत्य यह वस्तुपर टाटनेका मन करें कि जन्मों बड़यानके रहनेका पुराना कथाल है, वही यहाँ यज्ञा गया होगा तो उन्हें देवता होगा कि इसमें उस अग्निको 'अपां नपात्' देवता बनाया गया है और 'अपां नपात्' नियन्त्रुमें अन्तरिक्षके देवताओंमें ही आता है । तब 'अन्तरिक्षकी अग्नि जलके भीतर प्रचक्षित' इतना कहनेपर भी यदि सिद्धांत न समझी जा सके, तो फिर समझनेका प्रयत्न कठिनतामें सिद्ध संशय ।

अभि प्रवन्त ममनेय योपाः
वक्ष्याम्यः समयमागामो अग्निम् ।
हृत्तम धाराः समिधो नमस्त
ना सुपाणो दग्निं जातपेदाः ॥
(श्रु० ४ । १८ । ८)

इस मन्त्रमें भी अगस्त्य पक्षमें सिद्धांत विज्ञान और जन्मों उसका उद्धार स्पष्ट ही मिले है । बिनाईकी आवश्यकता नहीं । यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सिद्धांत उसकी उत्पत्ति आदिको परिचित वेदमें स्पष्ट है; प्रस्तुत जहाँ आवश्यकता सिद्ध सिद्धांत सब कुछ अवगम्य करने हुआ भी अर्थहीन यह न मान सके कि सिद्धांत क्या कहें ? यह स्पष्ट है कि यह स्पष्ट सिद्धांत अग्नि नियंत्रण ही नहीं ।

वेदने से शत्रु देखाकर रण मारने हुए इसका प्राणशक्ति 'शक्तिशक्ति' (पुनर्जी) (अनन्तेशक्ति) देना यह दर्शोक्ति कर रहा है। (देना प्राणशक्ति है, यह पूर्ण कहा जा चुका है) और इसे सूर्यका यत्ना कहते हुए सूर्यसे ही इसका उद्भव भी मान रहा है। यों तब सिद्धान्तोंका अधिपत्य वैज्ञानिकोंके विषे अभी नष्ट हो है, वे भी वेदमें निहित रूपसे उद्भव हो जाते हैं।

रूपके सम्बन्धमें सर्वमान सिद्धान्तका मत है कि तब बस्तुओंमें हम रण देखते हैं, उनमें रण नहीं; रण सूर्यसे निरगम्य है। बस्तुओंमें एक प्रकारकी भिन्न-भिन्न शक्ति है, जिसके कारण वेदों का सूर्य-निर्गतके बिल्कुल रूपसे उद्भव होता है और वेब रूपोंको छा जाती है। तत्पर्य यह कि रूपोंका आधार—रूपोंको बनानेवाली सूर्य-निर्गतों हैं। अतः वेदमें वेद भी रण-विज्ञानके सम्बन्धमें उद्देश्य करता है—

शुभं ते भाग्यं यज्ञं ते अन्वद्
विष्णुर्वा अहनी रविर्वापि ।

शिव्या दि माया शक्ति शक्त्या
भद्रा ते वृत्तिर्ह रतिरानु ॥
(श्रु १।१८।१।)

इस मन्त्रमें मायाका शक्तिशक्त्या भी एक-दूसरे का और यज्ञ-कृष्ण-अप यही अर्थ होता है। पूरा देनाका सुनि है कि 'अतः सुन्दर है, सुदीप्त है, वेदोंके द्वारा निर-निम प्रकाशकी सूर्य कायोंको बनाने हो या रण करने हो।'

इसमें यह भी प्रकट होता गया है कि रण सूर्यका दो ही हैं—सूर्य और कृष्ण। उद्दीप्त संनिधारी सूर्य-स्थान रण-का और निर परस्पर मैत्री बना रूप बन जाते हैं। यों यहाँ 'यत्ना' देनाका रूपका कारण बना गया है और—'यत्ना' रूपानि कनिष्ठावस्था' से निरतिमिद्धता रूपानि रूपको सूर्य रूपोंका बनाने-काय कहा गया है। तत्पर्य यह कि सूर्य-निर्गत-संयुक्त देना ही रूपोंके उद्भावका है। यह सिद्ध हमें इन मन्त्रोंमें निज जगता है। [देखिए सूर्य-विज्ञानकी इन बातोंके परिशिष्टमें अधुना सिद्धान्तके सम्बन्धमें परिशिष्ट करना चाहिये और उभय सिद्धान्तोंके सम्बन्धमें प्रकाश करना चाहिये]

'उदयत्येव सूर्यः'

विद्युत्कणं दृष्टिं जातदेवतां पराधनं उपोदितं नयन्मा ।

गह्वरादिना दन्तया वर्णमानः प्राणा प्रकृतानामुदयपथेन सूर्यः ॥

सूर्यके तापके द्वाराभीका कहना है कि वे विज्ञानमन्त्रोंके अधीन सूर्य प्रकाशका, सूर्यके रूप सूर्यके सूर्यके रूपसे वेदोंके वेदों हैं। सूर्यके रण (रं और आदि) सूर्यके रण और प्रकाशका होतें हैं। वे रणके ही सूर्यके उद्भवमन्त्र हैं और वे ही सूर्यके जीव-उद्भवके सूर्यके हैं। वे रणके और सूर्यके हैं। वे देवता (अति) और प्राण-रहितके सूर्यके सूर्यके हैं और सूर्यके सूर्यके हैं। सूर्यके उद्भवके सूर्यके सूर्यके हैं—इसके सूर्यके सूर्यके सूर्यके हैं जीवोंके सूर्यके हैं। वे सूर्यके सूर्यके सूर्यके सूर्यके सूर्यके हैं। (सूर्यके १।१८।१।)

वैदिक सूर्यविज्ञानका रहस्य

(लेखक—ए० ए० आचार्य पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्० ए०)

(क) उपक्रम

बहुत दिन पहलेकी बात है, जिस दिन महापुरष परमहंस श्रीविशुद्धानन्दजी मद्भागवत पता छया था; तब उनके सम्बन्धमें बहुतसी अलौकिक शक्तिकी बातें सुनी थीं। बातें इतनी असाधारण थी कि उनपर सहसा कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था। यद्यपि 'अचिन्त्यमहिमामः एतु योगिना' (योगियोंकी महिमा अचिन्त्य होती है)—इस शास्त्र-वाक्यपर मैं विश्वास करता था और देश-विदेशके प्राचीन और नवीन युगोंमें विभिन्न सम्प्रदायोंके जिन विभूतिस्मरान योगी और सिद्ध महात्माओंकी कथाएँ प्रत्येक पढ़ना था, उनके जीवनमें घटित अनेक अलौकिक घटनाओंपर भी मेरा विश्वास था, तथापि आज भी हमलोगोंके बीचमें ऐसे कोई योगी महात्मा विद्यमान हैं, यह बात प्रत्यक्ष-दर्शकियों मुझसे सुनकर भी दीक-दीक हृदयद्रव्य नहीं कर पाता था। इसलिये एक दिन संदेहनाश तथा औद्युक्तिकी निवृत्तिके लिये महापुरषके दर्शनार्थ मैं गया।

उस समय संध्या समीपमाय थी, सूर्यास्तमें कुछ ही बजल अवशिष्ट था। मैंने जाकर देखा, बहुसंख्यक भक्तों और दर्शकोंसे घिरे हुए पृथक् आसनपर एक सौम्यमूर्ति महापुरष व्यास-वर्णपर शिरावृत्त हैं। उनकी सुन्दर छत्ती दाढ़ी है, चमकते हुए शिगाड नेत्र हैं, पक्षी हुईं उभर हैं, गर्भमें सरोवर जनेऊ है, शरीरपर वस्त्रावृत्त हैं और पराणोंमें भक्तोंके चरणों पर पुष्प तथा पुष्पमालाओंके डेर लगे हैं। पास ही एक स्थल पर उनकी उठने की कुर्सी पर एक पत्र लिखा है। महाना उस समय पोलिषा और प्राचीन अर्जन्तिलकें गूढ़तम रहस्योंकी उद्घाटनके बहुतने साधनगणनामें व्यवस्था कर रहे थे। कुछ समयकर उनका उद्घाटन

सुननेपर जान पड़ा कि इनमें अनन्य साधारण शिखरता है; क्योंकि उनकी प्रत्येक बातपर इतना जोर था, मानो वे अपनी अनुभवसिद्ध बात कह रहे हैं—केवल शास्त्रचर्चनोंकी आशुनिमात्र नहीं। इतना ही नहीं, वे प्रसङ्गपर ऐसा भी कहते जाते थे कि शास्त्रोंकी सभी बातें सत्य हैं, आवश्यकता पड़नेपर किसी भी समय योग अधिकारीको मैं दिगाऊ भी करता हूँ। उस समय 'आत्मन्तरपरीक्षा' का विषय चर्चा रहा था। वे समझा रहे थे कि जगत्में सर्वत्र ही सत्तामात्ररूपसे दृश्यभावमें सभी पदार्थ विद्यमान रहते हैं। परंतु जिसकी मात्रा अधिक प्रकुट्टित होती है, वही अग्निक और इन्द्रियगोचर होता है। जिसका ऐसा नहीं होता, वह अग्निक नहीं होता—नहीं हो सकता। अतएव इनकी व्युत्पत्ति का कारण जान लेनेपर किसी भी स्थानसे किसी भी वस्तुका आनिर्माण किया जा सकता है। अम्यसयोग और साधनाका यही रहस्य है। हम व्यास-जगत्में जिस पदार्थको जिस रूपमें पदचानने हैं, वह उसकी आपेक्षिक सत्ता है, यह केवल हम जिस रूपमें पदचानने हैं, वही है—यह बात किसीको नहीं समझनी चाहिये। जोहोरा दुकड़ा केवल लोहा ही है सो बात नहीं है, उसमें सारी प्रकृति अत्यन्त रूपमें निहित है; परंतु लोहाका प्रयोजनको अत्यन्त समझ मात्र उसमें निहित होकर अलग हो रहे हैं। किसी भी निहित मात्रा (जैसे लोहा) प्रयुक्त करनेके उसकी मात्रा बढ़ा दी जाए तो लोहाका लक्षण ही अत्यन्त हो जाय और उस लोहाके प्रयुक्तकारके प्रयुक्त हो जनेने का कार्य फिर उसी लोहा और लोहाके प्रतिष्ठित होय। सर्वत्र ऐसा ही समझना चाहिये। अतएव लोहा लोहा नहीं होता, वह अत्यन्त हो।

कुछ देवता विष्णुस्वरूप में प्रकट करते
 उन्हीं मुझे बता—धर्म पर सभी विचार हो ।
 इनका धर्म उन्हीं अन्तरामि पर प्रकट हो
 धर्म के लिये मुझे पूरा—धर्म, धर्म विचार
 ब्रह्म विचार उन्हीं की चेतना नहीं था, उन्हीं की
 उन्हीं के लिये धर्म के लिये उन्हीं की । उन्हीं
 की बात धर्म पर ही धर्म के लिये धर्म
 धर्म के लिये धर्म के लिये धर्म के लिये धर्म
 धर्म के लिये धर्म के लिये धर्म के लिये धर्म

[illegible]

१. संस्कृत भाषा का अर्थ है -
 २. संस्कृत भाषा का अर्थ है -
 ३. संस्कृत भाषा का अर्थ है -
 ४. संस्कृत भाषा का अर्थ है -
 ५. संस्कृत भाषा का अर्थ है -
 ६. संस्कृत भाषा का अर्थ है -
 ७. संस्कृत भाषा का अर्थ है -
 ८. संस्कृत भाषा का अर्थ है -
 ९. संस्कृत भाषा का अर्थ है -
 १०. संस्कृत भाषा का अर्थ है -

देता, उसमें क्रमशः एक स्थूल परिवर्तन हो रहा है। पहले एक बाल आमा प्रसूटित हुई—धीरे-धीरे तमाम गुलाबका फूल बिजोर्न होकर अत्यक्त हो गया और उसकी जगह एक ताजा हाथका खिया हुआ दूधका जवा प्रकट हो गया। कौतूहलवश इस जवापुष्पको मैं अपने घर ले आया था।* स्वामीजीने कहा—‘इसी प्रकार समस्त जगत्में प्रकृतिका खेल हो रहा है, जो इस खेलके तत्वको कुछ समझते हैं, वे ही ज्ञानी हैं। अज्ञानी इस खेलसे मोहित होकर आत्मविस्मृत हो जाता है। योगके बिना इस ज्ञान या विज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार विज्ञानके बिना वास्तविक योगसदपर आरोहण नहीं किया जा सकता।’

मैंने पूछा—‘तब तो योगीके क्रिये सभी पुत्र सम्भव है ?’ उन्होंने कहा—‘निश्चय ही है, जो यथार्थ योगी हैं, उनकी सामर्थ्यकी कोई इपचा नहीं है, क्या हो सकता है और क्या नहीं, कोई निर्दिष्ट सीमारेखा नहीं है। परमेश्वर ही तो आदर्श योगी हैं, उनके सिवा महाशक्तिवा पूरा पता और किसीको प्राप्त नहीं है, न प्राप्त हो ही सकता है। जो निर्मल होकर ‘परमेश्वरकी शक्तिके साथ मिलना युक्त हो सकते हैं, उनमें उनकी ही ऐसी शक्तिकी स्फूर्ति होती है। यह युक्त होना एक दिनमें नहीं होता, क्रमशः होता है। इतनेक्रिये

शुद्धिके तारतम्यके अनुसार शक्तिका सृजन भी न्यूनाधिक होता है। शुद्धि या पवित्रता जब सम्यक्प्रकारसे सिद्ध हो जाती है, तब ईश्वर-सायुज्यकी प्राप्ति होती है। उस समय योगीकी शक्तिके कोई सीमा नहीं रहती। उसके क्रिये असम्भव भी सम्भव हो जाना है। अघटनघटना-पर्ययसी माया उसकी इच्छाके उत्पन्न होते ही उसे पूर्ण कर दिया करती है।’

मैंने पूछा—‘इस ऋतुका परिवर्तन आगने योगबलसे किया या और किसी उपायसे ?’ स्वामीजी बोले—‘उपायमात्र ही तो योग है। दो वस्तुओंको एकत्र करनेको ही तो योग कहा जाता है। अथवा ही यथार्थ योग इससे व्युत्पन्न है। अभी मैंने यह पुत्र सूर्यविज्ञानद्वारा बनाया है। योगबल या शुद्ध इच्छाशक्तिके भी सृष्टि आदि सब कार्य हो सकते हैं, परंतु इच्छा-शक्तिके प्रयोग न करके विज्ञानकीशक्तिके भी सृष्ट्यादि कार्य किये जा सकते हैं।’ मैंने पूछा—‘सूर्यविज्ञान क्या है ?’ उन्होंने कहा, ‘सूर्य ही जगत्का प्रसिद्धि है। जो पुरुष सूर्यकी रश्मि अपना वर्णमात्रको भस्मीभूति पदचान गया है और वर्णोंको शोभित करके परस्पर मिश्रित करना सीख गया है, वह सदा ही सभी पदार्थोंका संघटन या विघटन कर सकता है। वह

● पर गनेवा बाग यह था कि औगोदाय देवनेर भी उम समन में यह घागना नही कर कला या कि हेगा कथोकर हो सकता है। मुते आवरकसे देगा भान होना या कि इवने कही वेग हरिक्रम तो नही है, मैं कही समोरेनी विधा (विमंशिम) के वशीभूत होकर ही जवाकून्की बनी गला न होनेर भी जवाकून् हो नही देन रहा हूँ। मोग Optical illusion, hallucination, hypnotism जदि चन्देदे हाग हसी प्रकर हेगी सुविधाको समझनेकी चेष्टा किया करो है। मे स्वेग भन है, कन्कि समोहनविधाके प्रभावसे अपना समझतीन भन करकोने त्रिग सुविधा प्रकाश होना है, वह प्राकृतिक होती है, कपकी नहीं होती। यह वैदिक ज्ञानार्थ भी नहीं आ सकती। परंतु स्वाभाविक सुविधा भन्यो दे। भन्य और जवाकून्-भन्यो वेम मेद है, वेम ही प्राकृतिक और स्वाभाविक गलने भी दुपकला है। वैदिककेकी जवाकून् और ईश्वरविषय मेद भी हल प्रकटने गलनेपदने है। जवाकून् मैंने भन्यभन्य ही उदेद विता था। वह जवाकून् जवाकून् जवाकून्की कल ही स्वाभाविक गलनेपदने कल था, कलहे हरिक्रमसे जवाकून् आननमात्र नहीं था। हल प्रकटने मैंने बहुत विनोदक भन्यो जवा वेतेम बने कल्यो भन्यो और हेमोकी शिवाय था, बहुत दिन सैत जनेर यह भन्य भन्य।

देखा, उसमें क्रमशः एक स्थूल परिवर्तन हो रहा है। पहले एक लाल आभा प्रसूतित हुई—धीरे-धीरे तमाम गुलाबका फूल क्लियन होकर अन्त्य हो गया और उसकी जगह एक ताजा हाथका खिला हुआ झूमका जवा प्रकट हो गया। कौतूहलवश इस जपापुण्यको मैं अपने घर ले आया था। * स्वामीजीने कहा—‘इसी प्रकार समस्त जगत्में प्रकृतिका खेल हो रहा है, जो इस खेलके तत्त्वको कुछ समझते हैं, वे ही ज्ञानी हैं। अज्ञानी इस खेलसे मोहित होकर आत्मविस्मृत हो जाता है। योगके बिना इस ज्ञान या विज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार विज्ञानके बिना वास्तविक योगपदपर आरोहण नहीं किया जा सकता।’

मैंने पूछा—‘तब तो योगीके लिये सभी कुछ सम्भव है।’ उन्होंने कहा—‘निश्चय ही है, जो यथार्थ योगी हैं, उनकी सामर्थ्यकी कोई इयत्ता नहीं है, क्या हो सकता है और क्या नहीं, कोई निर्दिष्ट सीमारेखा नहीं है। परमेश्वर ही तो आदर्श योगी हैं, उनके सिवा महाशक्तिका पूरा पता और किसीको प्राप्त नहीं है, न प्राप्त हो ही सकता है। जो निर्मल होकर ‘परमेश्वरकी शक्तिके साथ जितना युक्त हो सकते हैं, उनमें उतनी ही ऐसी शक्तिकी स्फूर्ति होती है। यह युक्त होना एक दिनमें नहीं होता, क्रमशः होता है। इसीलिये

शुद्धिके तारतम्यके अनुसार शक्तिका स्वरूप भी न्यूनाधिक होता है। शुद्धि या पवित्रता जब सम्पन्नप्रकारसे सिद्ध हो जाती है, तब ईश्वर-सायुज्यकी प्राप्ति होती है। उस समय योगीकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं रहती। उसके लिये असम्भव भी सम्भव हो जाता है। अघटनघटना-पटीमसी माया उसकी इच्छाके उत्पन्न होते ही उसे पूर्ण कर दिया करती है।’

मैंने पूछा—‘इस झलका परिवर्तन आपने योगबलसे किया या और किसी उपायसे?’ स्वामीजी बोले—‘उपायमात्र ही तो योग है। दो वस्तुओंको एकत्र करनेको ही तो योग कहा जाता है। अवश्य ही यथार्थ योग इससे पृथक् है। अभी मैंने यह पुण्य सूर्यविज्ञानद्वारा बनाया है। योगबल या शुद्ध इच्छाशक्तिसे भी सृष्टि आदि सब कार्य हो सकते हैं, परंतु इच्छा-शक्तिका प्रयोग न करके विज्ञानकौशलसे भी सृष्ट्यादि कार्य किये जा सकते हैं।’ मैंने पूछा—‘सूर्यविज्ञान क्या है?’ उन्होंने कहा, ‘सूर्य ही जगत्का प्रसविता है। जो पुरुष सूर्यकी रश्मि अथवा वर्णमालाको भूमीभौति पहचान गया है और वर्णोंको शोषित करके परस्पर मिश्रित करना सीख गया है, वह सहज ही सभी पदार्थोंका संघटन या विघटन कर सकता है। यह

* घर लानेका कारण यह था कि औलोंद्वारा देखनेपर भी उस समय मैं यह धारणा नहीं कर पाता था कि ऐसा क्योंकि हो सकता है। मुझे अस्पष्टरूपसे ऐसा भान होता था कि इसमें कहीं मेरा दृष्टिभ्रम तो नहीं है, मैं कहीं सम्मोहननी विद्या (मेसेमिज्म) के बन्दीभूत होकर ही जवा-झूल्की कोई सत्ता न होनेपर भी जवाझूल तो नहीं देख रहा हूँ। लोग Optical illusion, hallucination, hypnotism आदि शब्दोंके द्वारा इसी प्रकार ऐसी सृष्टिक्रियाको समझानेकी चेष्टा किया करते हैं। ये लोग अशुद्ध हैं, क्योंकि सम्मोहनविद्याके प्रभावसे अथवा तन्त्रादीय अन्य कारणोंसे जिस सृष्टिका प्रकाश होता है, वह प्रातिभासिक होती है, स्थायी नहीं होती। वह लौकिक व्यवहारमें भी नहीं आ सकती। परंतु व्यावहारिक सृष्टि इससे अलग है। स्वप्न और जाग्रत-अवस्थामें जैसे भेद हैं, वैसे ही प्रातिभासिक और व्यावहारिक सत्तामें भी पृथक्ता है। वेदान्तियोंकी जीवसृष्टि और ईश्वरसृष्टिका भेद भी इस प्रयत्नमें आलोकनीय है। वस्तुतः मैंने अज्ञानवश ही संदेह किया था। वह जगत्पुण्य जागतिक जगत्पुण्योंकी तरह ही व्यावहारिक सत्तासम्पन्न पदार्थ था, द्रष्टाके दृष्टिभ्रमसे उत्पन्न आभासमात्र नहीं था। इस झूलके मैंने बहुत दिनोंतक अपने पाठ पेटोमें बड़े जतनसे रक्खा और लोगोंको दिखाया था, बहुत दिन बीत जानेपर वह स्थूल गया।

रूपसे स्वामीजी महोदयके उपदिष्ट और प्रदर्शित (सूर्य-) विज्ञानके सम्बन्धमें दो-चार बातें लिखूँगा।

(ख) सूर्यविज्ञानका रहस्य

यद्यपि कालधर्मके कारण हम सौरविज्ञान या सवित्री-विद्याको भूल गये हैं, तथापि यह सत्य है कि प्राचीन कालमें यही विद्या ब्राह्मण-धर्मकी और वैदिक साधना-की भित्तिस्वरूप थी। सूर्यमण्डलक ही संसार है, सूर्यमण्डलका भेद करनेपर ही मुक्ति मिल सकती है—यह बात ऋषिगण जानते थे। वस्तुतः सूर्यमण्डलक ही वेद या शब्दब्रह्म है—उसके बाद सत्य या परब्रह्म है। शब्द ब्रह्ममें निष्णात ही परब्रह्मको पा सकता है—

शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ।

—यह बात जो लोग कहा करते, वे जानते थे कि शब्दब्रह्मका अतिक्रमण किये बिना या सूर्यमण्डलको लेंगे बिना सत्यमें नहीं पहुँचा जाता। श्रीमद्भागवतमें लिखा है—

य एष संसारस्तदः पुराणः

कर्मात्मकः पुष्पफले प्रसूते ॥

ये भव्य धोजे शतमूलस्त्रिनालः

पञ्चस्कन्धः पञ्चरसप्रसूतिः ।

दशैकशाखो द्विसुपर्णनीड-

स्त्रियलकलो द्विफलोऽर्कप्रविष्टः ॥

(११।१२।२१-२२)

यह कर्मात्मक संसारवृक्ष है—जिसके दो बीज, सौ मूल, तीन नाल, पाँच स्कन्ध, पाँच रस, ग्यारह शाखाएँ हैं; जिनमें दो पश्चिमोक्त निवासस्थान हैं, जिसके तीन वल्गल और दो फल हैं।* यह संसार-वृक्ष

सूर्यमण्डलपर्यन्त व्याप्त है। श्रीब्रह्माजी और विश्वनाथ दोनोंने कहा है—अर्कप्रवृष्टः सूर्यमण्डलपर्यन्तव्याप्तः। तच्चिभिच गतस्य संसाराभावात् ।

प्रकृतिका रहस्य जाननेके लिये यह सूर्य ही साधन है। श्रुतिमें आया है कि सूर्यमें रहनेवाला पुरुष मैं हूँ—

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽहम् ॥

(मैत्री-उपनिषद् ६।३५)

सूर्यसे ही चराचर जगत् उत्पन्न होता है, यह श्रुतिने स्पष्टरूपमें निर्देश किया है। इसी मैत्री-उपनिषद्में लिखा है कि प्रसवधर्मके कारण ही सूर्यका 'सविता' नाम सार्थक हुआ है (सवनात् सविता)।† बृहद्योगिन्द्राज्ञवल्ग्यमें स्पष्ट तौरपर लिखा है—

सविता सर्वभाषानां सर्वभाषांश्च सृजते ॥

सवनात् प्रेरणाञ्चैव सविता तेन चोच्यते ।

(१।५५-५६)

सूर्योपनिषद्में सूर्यके जगत्की उत्पत्ति उसके पाञ्च और नाशका हेतु होनेका वर्णन आया है—

सूर्याद् भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु ।

सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च ॥

आचार्य शौनकाजी बृहदेकताम्रे उचस्वरसे कहा है कि एकमात्र सूर्यसे ही भूत, भविष्य और वर्तमानके समस्त स्थावर और जङ्गम पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उसमें ग्रीन हो जाते हैं।

यही प्रजापति तथा सत् और असत्के योनिस्वरूप है—यह अक्षर, अच्यय, शास्त्रन भद्र हैं। ये तीन

* बीज=पुण्यपाप । मूल=वासना (शत=असंख्य) । नाल=गुण । स्कन्ध=भूत । रस=शब्दादि विषय । शाखा=इन्द्रिय । फल=मुक्त-दुःख । सुपर्ण या पक्षी=जीवात्मा और परमात्मा । नीड=वागस्थान । वल्गल=घातु अपांश्च वात, पित्त और श्लेष्मा ।

† यह प्राणिप्रभवे इत्यस्य धातोरेतद्रूपम् । मुनोति सृजने या उत्पादयति चराचरं जगत् य सविता ।

पू प्रमवैश्वर्ययोः—सर्ववस्तूनां प्रभवः उत्पत्तिस्थानं सर्वेश्वरस्य च ।

यही पुराणवर्णित कारणवारी है * । देवताओंने उस समय वेदसे निकलकर नादका आश्रय ग्रहण किया । इसीसे वेद-अन्तर्मे नादका आश्रय लिया जाता है । यही अमर अवयव पद है । उसके बाद (छा० १।५।१-५ में ही) स्पष्ट कहा गया है कि उद्गीथ या प्रणव ही सूर्य है—ये सर्वदा नाद करते हैं । इस प्रणव-सूर्यकी दो अवस्थाएँ हैं । एक अवस्थामें इनकी रश्मिमाला चारों ओर विकीर्ण हुई है† । दूसरी अवस्थामें समस्त रश्मियाँ संवृत होकर मध्यविन्दुमें क्लिप्त हुई हैं । यह द्वितीय अवस्था ही प्रणवकी कैवल्य या शुभावस्था है । श्रुति कौपीतिक प्राचीन कालमें इसके उपासक थे । प्रथम अवस्था प्रणव-सूर्यकी सृष्ट्युत्पन्न अवस्था है । उन्होंने अपने पुत्रसे प्रथम उपासनाकी बात कही । उद्गीथ या प्रणव ही अधिदेवस्वरूपमें सूर्य हैं, यह कहकर अध्यात्मदृष्टिसे यही प्राण है, यह समझाया गया है ।

प्रश्नोपनिषद् (५।१-७) में लिखा है कि अँकारका अभिप्यान प्रयाणकालतक करनेसे अभिप्यानके

भेदके कारण भिन्न-भिन्न लोक अधिकृत (लोकजय) होते हैं । यह अँकार ही 'पर' और 'अपर' ब्रह्म है । एक मात्राके अभिप्यानके फलस्वरूप जीव उसके द्वारा संवेदित होकर शीघ्र ही जगतीको यानी पृथिवीको प्राप्त होता है । उस समय ऋक् उसको मनुष्यलोकमें पहुँचा देते हैं । वहाँ वह तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धाद्वारा सम्पन्न होकर महिमाका अनुभव करता है । द्विमात्राके अभिप्यानके फलसे मनःसम्पत्ति उत्पन्न होती है—उस समय यजुः उसको अन्तरिक्षमें ले जाते हैं । वह सोमलोकमें जाता है और विमुक्ति-का अनुभव कर पुनरावर्तन करता है । त्रिमात्राके—अर्थात् अँअश्रके—द्वारा परम पुरुषके अभिप्यानके प्रभावसे तेजः या सूर्यमें सम्पत्ति उत्पन्न होती है—उस समय साधक सूर्यके साथ तादात्म्य प्राप्त करता है । जिस तरह सौंपकी बाद्य त्वचा या कँचुल ब्रिस्क पड़ती है—सूर्यमण्डलस्य आत्मा भी उसी तरह समस्त पापों या मलसे विमुक्त हो जाता है ।† वहाँसे साम उसे ब्रह्मलोकमें ले जाते हैं । साधक सूर्यसे—जीवधनासे

* वेदसे ही सृष्टि होती है, यह इस प्रसङ्गमें स्मरण रखना चाहिये । वेद ही शब्द-ब्रह्म हैं ।

† ये रश्मियाँ ठोक राखीके समान हैं । जिस तरह राखा एक गाँवसे दूसरे गाँवतक फैला रहता है, उसी तरह सूर्य-राशियों भी इस लोकसे परलोक पर्यन्त फैली हुई हैं । इनकी एक सीमापर सूर्यमण्डल है और दूसरी सीमापर नाडीचक्र । शुद्धिकालमें जीव इस नाडीके भीतर प्रवेश करता है—उस समय स्वप्न नहीं रहता, धान्ति उत्पन्न होती है । यह तेजःस्थान है । देहात्मिक वाद जीव इन सब रश्मियोंका अवलम्बन लेकर, अँकारभावनारी सहायतासे ऊपर उठता है । सङ्कल्पमात्रसे ही मनमें वेग होता है और उसी वेगसे सूर्यपर्यन्त उत्थान होता है । सूर्य ब्रह्माण्डके हारस्वरूप है—शानी इस प्रकारके भेदकर राश्यों और अमर धाममें पहुँच सकते हैं, अशानी नहीं पहुँच सकते । छद्मसे चारों ओर अर्धस्य नादियों या पथ फैले हुए हैं—केवल एक सूक्ष्म पथ ऊपर मूर्ताकी ओर गया हुआ है । इसी सूक्ष्म पथसे चल सकनेपर सूर्यद्वारा अतिरुचि प्राप्त किया जाता है । अन्यान्य पथोंसे चलनेपर भुवनचोरायों ही आवद्ध रहना पड़ता है । यद्यपि भुवनचोराका केन्द्र सूर्य होनेके कारण समस्त भुवन एक प्रकारसे सौरलोकके ही अन्तर्गत हैं, तथापि केन्द्रमें प्रविष्ट न हो सकनेके कारण सौरमण्डलके बाहर जाना असम्भव हो जाता है ।

‡ भविष्य भी इसे स्वीकार करते हैं । सूर्यमण्डलमें प्रवेश किये बिना जीवना लिङ्ग-शरीर नहीं नष्ट होता । लिङ्ग-शरीरके मुक्त हुए बिना जीवकी मुक्ति कहाँ ? जीव रश्मिमण्डलमें आनेपर ही पवित्र होता है और उसके उपर केवल दृश्य हो जाते हैं । ऐश महाभारतमें भी कहा है । विद्याभोक्तके मतमें भी शुद्धिमण्डल मूलमें स्थित है—सूर्य जगत्के मध्यमें अवस्थित है । जीवमात्र ही यहाँ आनेपर अपने आन्ध्रभावको प्राप्त करते और पवित्र होते हैं । अरस्तुका भी कहना है कि विद्याभोक्तके मतसे शुद्धिमण्डल या Sphere of fire सूर्यस्थ है ।

भागोंमें विभक्त होकर तीन क्षेत्रोंमें वर्तमान हैं—समस्त देवता इनकी रसिममें निविष्ट हैं—

भवद् भूतं भविष्यच्च जज्ञमं स्थावरं च यत् ।
अस्त्येवैः सूर्यमेवैकं प्रभवे प्रलयं विदुः ॥
असनश्च सतदर्थेयं योनिरपि प्रजापतिः ।
तदक्षरं चाध्ययं च यच्चैतद् प्राप्तं शाश्वतम् ॥
एतैव हि त्रिधाग्मानमेषु लोकेषु तिष्ठति ।
देवान् ययायपं सर्वान् निवेद्य स्वेषु रदिमेषु ॥

सूर्यसिद्धान्तनामक ज्योतिष-ग्रन्थमें लिखा है कि ये सब जगत्के आदि हैं, इस कारण ये आदित्य हैं । जगत्को प्रसव करते हैं, इस कारण सूर्य और सविता हैं—ये तमोमण्डलके उस पार परम ज्योतिःस्वरूप हैं—

आदित्यो ह्यादिभूतयान् प्रवृत्त्या सूर्यं उच्यते ।
परं ज्योतिस्तमःपारे सूर्योऽयं सधितेति च ॥

यह जो परम ज्योतिष्की बात कही गयी, यह शब्द-ब्रह्मण्य मन्त्रज्योति है—यही अखण्ड अविभक्त प्रणयामक वेदस्वरूप है—इसीसे विभक्त होकर ऋक्, यजुः और सामरूप वेदत्रयका आविर्भाव होता है । सूर्यपुराणमें इसीछिये स्पष्ट कहा गया है कि—

नत्वा सूर्यं परं धाम ऋग्यजुःसामरूपिणम् ।

अर्थात् परं धाम सूर्य ऋक्-यजुः-साम रूप हैं; उन्हें नमस्कार है ।

त्रिषामाधवकारने भी इसीछिये सूर्यको 'प्रथीमया' और 'अमेयांशुनिधि' के नामसे निर्देश किया है और कहा है कि ये तीनों जगत्के 'प्रयोधेतु' हैं । उन्होंने कहा है कि सूर्यके बिना 'सर्वशक्तिव' सम्मन नदी; इसीसे मानो शक्तिने उन्हें नैऋतसे धारण किया है । सूर्यसे ही सब भूतोंके चैतन्यका उद्गम और निर्देश होता है, यह श्रुतिमें भी लिखा है—

योऽसौ सप्तनुदेति स सर्वेषां भूतानां प्राणान्वाह-
यतेति । अस्मी योऽस्तमेति स सर्वेषां भूतानां प्राणा-
नादायास्तमेति ॥

त्रिपुराणके मण्डलपट्टन सूर्यस्तोत्र (अंश ३,

अध्याय ५)में सूर्यको 'त्रिक्रिया द्वार', 'ऋग्यजुः-
सामभूत', 'प्रथीमयान्', 'अमीरोमभूत', 'जगत्के
कारणामा' और 'परम सौप्रसन्नोधारणकारी' कहकर
क्यों वर्णन किया गया है, यह बात अब समझमें
आवेगी । अग्नि और सोम मूलतः सूर्यसे अभिन्न हैं,
यह श्रुतिसे भी माह्रम होता है ।

उद्यन्तं वादित्यमग्निरनुसमापेदति सुप्रसन्नः
सूर्यरदिमद्वन्द्वमा गन्धर्वः ।

श्रुतिमें आया है कि सूर्य पूर्वाङ्गमें ऋग्द्वारा, मध्यारुमें
यजुःद्वारा और अक्षयजुमें सामद्वारा युक्त होते हैं—

ऋग्भिः पूर्वाङ्गे दिवि देय इत्येते
यजुर्वेदे तिष्ठति मध्यं भद्रः ।
सामवेदेनास्तमये मर्दोयते
येदैरस्त्वयिभिरेति सूर्यः ॥

सूर्यसिद्धान्तकार कहते हैं कि ऋक् ही सूर्यका
मण्डल और यजुः तथा साम, उनकी स्मृति हैं—यह
काव्यात्मक, काल्पनिक, प्रथीमय भगवान् हैं ।

ऋचोऽस्य मण्डलं सामान्यस्य मूर्तिर्यजुर्वि च ।
प्रथीमयोऽयं भगवान् कालात्मा कालहन् विशुः ॥

यस्ततः प्रणय या उष्णार या उद्गीष ही सूर्य हैं—
ये नादकश्च हैं, ये निरन्तर रव करते हैं, इस कारण
'रवि' नामसे विख्यात हैं । छान्दोग्य-उपनिषद् (१ ।
४ । १-५) में है कि प्रथीमिया या छन्दोकार तीन
वेदोंने इस उद्गीषको आलुत पर रखा है । इसके
बाहर मृत्पात्र है । देवताओंने मृत्पात्रमें दरदर
सबसे पहले वेदकी शरण प्रार्थन की और छन्दों-
द्वारा अग्निको आह्वानित किया—अग्ना देवेन या गन्धा
(शुभ्र-रसा) की; तथाहि मृत्पात्रे उन लोगोंको देम
जिया या—जिस तरह जड़ों, ऊँचर मृत्की दिव्यारी
पड़ती है, उसी तरह । जड़के इष्टान्तों माह्रम होता है
कि वेदत्रय जड़कर सत्त्व आश्रय है । मृत्पिण्डमें भी
वेदको 'आप' का जल पड़ा गया है । एक विचारने

यही पुराणवर्णित कारणवारी है * । देवताओंने उससमय वेदसे निकलकर नादका आश्रय ग्रहण किया । इसीसे वेद-अन्तमें नादका आश्रय लिया जाता है । यही अमर अमय पद है । उसके बाद (छा० १।५।१-५ में ही) स्पष्ट कहा गया है कि उद्गीय या प्रणव ही सूर्य हैं— ये सर्वदा नाद करते हैं । इस प्रणव-सूर्यकी दो अवस्थाएँ हैं । एक अवस्थामें इनकी रश्मिमाला चारों ओर विकीर्ण हुई है । दूसरी अवस्थामें समस्त रश्मियाँ संघटित होकर मध्यविन्दुमें विलीन हुई हैं । यह द्वितीय अवस्था ही प्रणवकी कैवल्य या शुद्धावस्था है । कृपि कौपीतक प्राचीन कालमें इसके उपासक थे । प्रथम अवस्था प्रणव-सूर्यकी सृष्टधुन्मुख अवस्था है । उन्होंने अपने पुत्रसे प्रथम उपासनाकी बात कही । उद्गीय या प्रणव ही अधिदेवत्वमें सूर्य हैं, यह कहकर अप्यात्मदृष्टिसे यही प्राण है, यह समझाया गया है ।

प्रज्ञोपनिषद् (५।१-७) में लिखा है कि ँकारका अभिप्यान प्रयाणकालतक करनेसे अभिप्यानके

भेदके कारण भिन्न-भिन्न लोक अधिकृत (लोकजय) होते हैं । यह ँकार ही 'पर' और 'अपर' ब्रह्म है । एक मात्राके अभिप्यानके फलस्वरूप जीव उसके द्वारा संवेदित होकर शीघ्र ही जगतीको यानी पृथिवीको प्राप्त होता है । उस समय ऋक् उसको मनुष्यलोकमें पहुँचा देते हैं । वहाँ वह तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धाद्वारा सम्पन्न होकर महिमाका अनुभव करता है । द्विमात्राके अभिप्यानके फलसे मनःसम्पत्ति उत्पन्न होती है—उस समय यजुः उसको अन्तरिक्षमें ले जाते हैं । वह सोमलोकमें जाता है और विभूति-का अनुभव कर पुनरावर्तन करता है । त्रिमात्राके—अर्थात् ॐकारके—द्वारा परम पुरुषके अभिप्यानके प्रभावसे तेजः या सूर्यमें सम्पत्ति उत्पन्न होती है—उस समय साधक सूर्यके साथ तादात्म्य प्राप्त करता है । जिस तरह सौंपकी बाण लवा या बेंचुल खिसक पड़ती है—सूर्यमण्डलस्थ आत्मा भी उसी तरह समस्त पापों या भलसे विमुक्त हो जाता है । ‡ वहाँसे साम उसे ब्रह्मलोकमें ले जाते हैं । साधक सूर्यसे—जीवन्मृतसे

० वेदसे ही व्युत्पत्ति होती है, यह इस प्रसङ्गमें स्मरण रखना चाहिये । वेद ही शब्द-ब्रह्म हैं ।

† ये रश्मियाँ ठीक रास्तेके समान हैं । जिस तरह रास्ता एक गाँवसे दूसरे गाँवतक फैला रहता है, उसी तरह सब राशियाँ भी इस लोकसे परलोक पर्यन्त फैली हुई हैं । इनकी एक सीमापर सूर्यमण्डल है और दूसरी सीमापर नाडीचक्र । सुपुतिकालमें जीव इस नाडीके भीतर प्रवेश करता है—उस समय स्वप्न नहीं रहता, शान्ति उत्पन्न होती है । यह तेजःस्थान है । देहात्मिके बाद जीव इन सब रश्मियोंका अवलम्बन लेकर, ँकाराभावनाकी गहायतासे ऊपर उठता है । सङ्कल्पमात्रसे ही मनमें वेग होता है और उसी-वेगसे सूर्यपर्यन्त उत्थान होता है । सूर्य ब्रह्माण्डके द्वारस्वरूप है—शानी इस द्वारको भेदकर सारमें और अमर धाममें पहुँच सकते हैं, अशानी नहीं पहुँच सकते । हृदयसे चारों ओर अवलम्ब नाडियों या पप फैले हुए हैं—कैवल एक सूक्ष्म पप ऊपर मूर्धाकी ओर गया हुआ है । इसी सूक्ष्म पपसे चाल सङ्केतपर सूर्यद्वारा अतिक्रम किया जाता है । अन्यान्य पपोंसे चलनेपर भुवननौद्यमें ही आश्रय रहना पड़ता है । यद्यपि भुवननौद्यका केन्द्र सूर्य होनेके कारण समस्त भुवन एक प्रकारसे सौख्यलोकने ही अन्तर्गत हैं, तथापि केन्द्रमें प्रविष्ट न हो सकनेके कारण सौख्यमण्डलके बाहर जाना असम्भव हो जाता है ।

‡ भोवैष्णव भी इसे स्वीकार करते हैं । सूर्यमण्डलमें प्रवेश किये बिना जीवना लिङ्ग-शरीर नहीं नष्ट होता । लिङ्ग-शरीरके मुक्त हुए बिना जीवकी मुक्ति कहाँ ? जीव रश्मिमण्डलमें आनेपर ही पवित्र होता है और उनके सब कर्मेन्द्र दग्ध हो जाते हैं । ऐसा महाभारतमें भी कहा है । पियागोरसके मतमें भी शुद्धिमण्डल सूर्यमें स्थित है—सूर्य जगत्के मध्यमें अवस्थित है । जीवमात्र ही यहाँ आनेपर अपने आत्मभावको प्राप्त करते और पवित्र होते हैं । अस्तुका भी कहना है कि पियागोरसके मतसे शुद्धिमण्डल या Sphere of fire सूर्यमण्डल है ।

—प्रायः पुरुषों सोये हुए पुरुषका दर्शन करता है। तीनों मात्राएँ पृथक्-पृथक् किन्धर और मृत्युमती हैं; परंतु एकीभूत होनेपर ये ही अजर और अमर भावको प्राप्त करानेवाली हैं।

इससे मादृम होता है कि नेत्रत्रय पृथक् रूपमें लोकत्रयको प्राप्त करानेवाले हैं—शुक्ल भूलोकको, यक्षुः अन्तरिक्षलोकको और शाम स्वर्गलोकको प्राप्त करानेवाला है। ये तीनों लोक पुनरावर्तनशील हैं। ये ही प्रणवकी तीन मात्राएँ हैं। वेदत्रयको धनीभूत करनेपर ही ऋष्यारूप ऐक्यता सुरण होता है। उसके द्वारा पुरुषोत्तमका अभिषेक होता है। वेदत्रय जब सूर्य हैं एवं प्रणव जब वेदका ही धनीभूत प्रकाश है, तब सूर्य प्रणवका ही वाद्य विकास है, इसमें कोई संदिह नहीं।

हमारे अद्वितीयका कहना है कि शुद्ध आत्मतेज अंशतः सूर्यमण्डल मेदयत जगत्में उतर आता है। शुद्ध भूमिसे जगत्में अवतीर्ण होनेके क्रिये और जगत्से शुद्ध धाममें जानेके क्रिये सूर्य ही द्वारस्वरूप है। नियोगरसने कहा है कि सूर्य एक तेजोधारकमात्र है—इसीमेंसे होकर आत्मज्योतिः जगत्में उतरती है। प्लेटोंका कहना है कि ज्योतिः Kabalis और अन्यान्य तत्व-दर्शियोंके मतसे परम पदार्थका प्रथम विकास है। अपनी रश्मिसे ईश्वरने जो तेज प्रज्वलित किया है, यही सूर्य है। सूर्य प्रकाश या तापकी प्रभा नहीं है, बल्कि Focus है, यह एक Lens मात्र है, जिसके प्रभासे आदिम ज्योतिका रश्मिसमूह स्पृष्ट Material बन जाता है, हमारे सौरजगत्में एकत्र होता है और नाना प्रकारकी शक्ति उत्पन्न करता है।

सूर्यरश्मियाँ अनन्त हैं—जानिमें और संख्यामें अनन्त हैं। परंतु मूळ प्रभा एक ही है—यह शुद्ध

है। यही मूळ शुद्धवर्ण लाज, नील इत्यादिके परस्पर मिश्रणके कारण और भी विभिन्न उपवर्णों, रूपमें प्रकाशित होता है। शुद्धसे सर्वप्रथम लाज, नील प्रभृति प्रथम स्तरका आविर्भाव होता है। शुद्धसे अतीत जो वर्णनीति तत्त्व है, उसके साथ शुद्धका सहर्ष होनेसे इस प्रथम भूमिका विकास होता है। यह अन्तःसंघर्षका फल है। यह वर्णनीति तत्त्व ही विदूषा शक्ति है। इस प्रथम स्तरसे परस्पर संयोग या बहिःसंघर्ष होनेके कारण द्वितीय स्तरका आविर्भाव होता है। आपेक्षिक दृष्टिसे पहली शुद्ध सृष्टि है और दूसरी मज्जि सृष्टि है।

दूसरे प्रयत्नसे भी यही बात मादृम होती है। कृत्त एक और अवगड है। पर अविनाश रहता हुआ भी पुरुष और प्रकृतिरूपमें द्विधा विभक्त होता है—यही आत्मविभाग या अन्तःसंघर्षसे उत्पन्न स्वामात्मिक सृष्टि है। निम्नवर्ती सृष्टि पुरुष और प्रकृतिके परस्पर सम्बन्ध या बहिःसंघर्षसे आविर्भूत हुई है—यही मज्जि मैथुनी सृष्टि है।

सूर्यविज्ञानका मूळ सिद्धान्त समझनेके लिये इस अर्क, शुद्धवर्ण, मौक्तिक विचित्र वर्ण और यौगिक विचित्र उपवर्ण—सबको समझना आवश्यक है—विशेषतः अन्तःसंघर्षोंको।

ऊपर जो शुद्धवर्णकी बात कही गयी है, यही विशुद्ध सत्य है—इस सारे प्रकाशके ऊपर जो अनन्त वैचित्र्यमय रंगरा रश्मि निरन्तर हो रहा है, यही निच-छेत्त है, यही स्तर है। जैसा बाहर है वैसा ही भीतर भी एक ही स्थिति है। पहले गुप्तरहित प्रभासे इस सारे प्रकाशके मूलवर्णों को निकाल करके, उनके ऊपर यौगिक विचित्र उपवर्णों के सिद्धान्तसे प्राप्त मौक्तिक विचित्र वर्णोंसे एक-एक करके अज्ञ-अज्ञ पदचक्रना होय

है। मूल वर्णको जाननेके लिये सादेकी सहायता अव्यावश्यक है; क्योंकि जिस प्रकाशमें रंग पहचानना है, वह प्रकाश यदि स्वयं रंगीन हो तो उसके द्वारा ठीक-ठीक वर्णका परिचय पाना सम्भव नहीं।

रंगीन चक्ष्मेके द्वारा जो कुछ दिखायी देता है, वह दृश्यका रूप नहीं होता, यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं। योगशास्त्रमें जिस तरह चित्तशुद्धि हुए बिना तत्त्वदर्शन नहीं होता, उसी तरह सूर्यविज्ञानमें भी वर्णशुद्धि हुए बिना वर्णभेदका तत्त्व हृदयङ्गम नहीं हो सकता। हम जगत्में जो कुछ देखते हैं, सब मिश्रण है—उसका विश्लेषण करनेपर संवत्क शुद्ध वर्णका साक्षात्कार होता है। उन सब वर्णोंको अलग-अलग सादे वर्णके ऊपर डालकर पहचानना होता है। सृष्टिके अंदर शुक्लवर्ण कहीं भी नहीं है। जो है वह आपेक्षिक है। पहले विशुद्ध शुक्लवर्णको कौशलसे प्रस्तुति कर लेना होगा। यह प्रस्तुति करना और कुछ नहीं है; पहले ही कहा है कि समस्त जगत् सादेके ऊपर खेल रहा है; रंगोंके इस खेलको स्थानविशेषमें अवरुद्ध कर देनेसे ही वहाँपर सूरतशुद्ध तेजका विकास हो जाता है। इस शुद्धको कुछ कालतक स्तम्भित करके उससे पूर्वोक्त विचित्र वर्णोंका स्वरूप पहचान लेना होता है। इस प्रकार वर्णपरिचय हो जानेपर सब वर्णोंके संयोजन और वियोजनको अपने अधीन करना होता है। कुछ वर्णोंके निर्दिष्ट क्रमसे मिलनेपर निर्दिष्ट वस्तुकी सृष्टि होती है; क्रमभङ्ग करनेसे नहीं होती। किन्तु वस्तुमें कौन-कौन वर्ण किन्तु क्रमसे रहते हैं,

यह सीखना होता है। उन सब वर्णोंको ठीक उसी क्रमसे सजानेपर ठीक उस वस्तुकी उत्पत्ति होगी—अन्यथा नहीं। जगत्के वाक्त् पदार्थ ही जब मूलतः वर्णसंघर्षजन्य हैं, तब जो पुरुष वर्णपरिचय तथा वर्णसंयोजन और वियोजनकी प्रणाली जानते हैं, उनके लिये उन पदार्थोंकी सृष्टि और संहार करना सम्भव न होनेका कोई कारण नहीं।

साधारणतः लोग जिसे वर्ण कहते हैं, वह सूर्य-विज्ञानविद्की दृष्टिमें ठीक वर्ण नहीं—वर्णकी छटा मात्र है। शुद्ध तत्त्वका आश्रय लिये बिना वास्तविक वर्णका पता पानेका कोई उपाय नहीं। काफ़तालीय न्यायसे भी पाना कठिन है—क्योंकि एक ही वर्णसे सृष्टि नहीं होती, एकाधिक वर्णके संयोगसे होती है। इसीसे एकाधिक शुद्ध वर्णोंके संयोगकी आशा काफ़तालीय न्यायसे भी नहीं की जा सकती। भारतवर्षमें प्राचीन कालमें वैदिक लोगोंकी तरह तान्त्रिक लोग भी इस विज्ञानका तत्त्व अच्छी तरह जानते थे। इसे जानकर ही तो वे 'मन्त्रज्ञ', 'मन्त्रेश्वर' और 'मन्त्रमहेश्वर'के पदपर आरोहण करनेमें समर्थ होते थे। क्योंकि पञ्चशुद्धिका रहस्य जो जानते हैं, वे समझ सकते हैं कि वर्ण और पद्व नित्यसंयुक्त हैं। वर्णसे मन्त्र एवं मन्त्रसे पदका विकास जिस तरह वाचक भूमिपर होता है, उसी तरह वाच्य भूमिपर कलासे तत्त्व और तत्त्वसे मुक्ता तथा कार्यपदार्थकी उत्पत्ति होती है। वाक् और अर्थके नित्यसंयुक्त होनेके कारण जिन्होंने वर्णको अधिष्ठित किया है, उन्होंने कलाको भी अधिष्ठित कर लिया है। अतएव स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत्में उनकी गति अवचित होती है। *

● देवाधीन जगत् सर्वे मन्त्राधीनाश्च देवताः । ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद् ब्राह्मणदेवता ॥

समस्त जगत् देवताओंद्वारा संचालित है। जो कुछ जहाँ होता है, उसके मूलमें देवताकि है। देवता मन्त्रका ही अभिव्यक्त रूप है। वाचक मन्त्र ही साधकके प्रज्ञाविशेषसे अभिव्यक्त होकर देवतारूपमें आविर्भूत होता है। जिस तरह बिना बीजके वृक्ष नहीं, उसी तरह मन्त्रके बिना देवता नहीं। जो वर्णतत्त्ववित् पुरुष वर्णसंयोजनके द्वारा मन्त्रका गठन कर सकते हैं, सुप्तं जो मन्त्रेश्वर हैं, वे देवताके भी नियामक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। एवम जगत् इस प्रकार मन्त्रज्ञ, मन्त्रेश्वर ब्राह्मणके अधीन हो जायगा; इसमें संशय करनेका कोई कारण नहीं।

ऊपर शुद्ध वर्ग या शुद्ध सत्त्वकी जो बात कही गयी है, यही आगमशास्त्रका चिन्दात्मत्व है। यह चन्द्रबिन्दु है। यही कुण्डलिनी और चिदाकारा है—यही शब्दमातृका है। इसके विश्वोत्पत्ति से ही नाद और वर्ग उत्पन्न होते हैं। अकारादि वर्गमात्र इस शुद्ध सत्त्वरूप चन्द्रबिन्दुसे ही शुद्ध वर्गोंसे सृजित होती है।* जो इन सब वर्गोंकि उद्भव और विस्तार-क्रम नहीं जानते, जो सब वर्गोंकि अन्योन्य सम्बन्धको नहीं समझते, जो सम्बन्ध स्थापित करने और तोड़नेमें समर्थ नहीं हैं, वे किस प्रकारसे मन्त्रोद्धार कर सकते हैं ?

सूर्य-विज्ञानके मतसे, सृष्टिका आरम्भ किस प्रकार होता है, यह हमने बतला दिया। वैज्ञानिक सृष्टि मूल सृष्टि नहीं है, यह स्मरण रखना चाहिये। इसके बाद सृष्टिका विस्तार किस प्रकार होता है, यह बतलाना है।

परंतु विषयको और भी स्पष्टरूपमें समझनेकी चेष्टा करें। दृष्टान्तस्वरूप से लें कि हमें कर्पूरकी सृष्टि करनी है। मान लीजिये कि सौरविद्याके अनुसार क, म, त, र—इन चार रसिमयोंका इस प्रकार क्रमबद्ध संयोग होनेसे कर्पूर उत्पन्न होता है। अब उद्बुद्ध स्वैत वर्गके ऊपर क्रमशः क, म, त और र—इन चार रसिमयोंको ढाङ्गनेसे कर्पूरकी गन्ध मिलेगी। परंतु एक ही साथ चारों रसिमयों नहीं ढाङ्गी जा सकती—ढाङ्गनेसे भी कोई लाभ नहीं। सृष्टि काष्ठमें ही संपन्न होती है। क्रम काष्ठगत धर्म है। सुगंध क्रमवद्भूत असम्भव है। इसलिये सारगशोध्य करनेके उसके ऊपर पहले 'क' वर्ग ढाङ्गनेमें ही सच्छ सत्त्व 'क'के आन्तरमें

आकांक्षित और वर्णमें रचित हो जायगा। शुद्ध सत्त्व ही वातात्मिका आकर्षण-शक्तिकरा मूल है। इसीसे 'क' 'क' को आकर्षित करनेके रखना है और स्वयं भी उसी माध्यमें भावित हो जाता है। इसके बाद 'म' ढाङ्गनेपर यह भी उसमें निश्चर, उसके अन्तर्गत आ जायगा। इसी प्रकार 'त' और 'र'के विषयमें भी समझना चाहिये। 'र' अन्तिम वर्ग है—इसीसे इसके ढाङ्गने ही कर्पूर अभिव्यक्त हो जाता है। अव्यक्त कर्पूर-सत्त्वाकी अभिव्यक्तिका यही आदि क्षण है। यदि क, म, त और र—इन रसिमयोंके उस संघातको अभुण्य-रक्ता जाय तो यह अभिव्यक्ति अभुण्य रहेगी; अन्यत् अवस्था नहीं आवेगी। परंतु दीर्घ काष्ठक उसी रखना कठिन है। इसके अग्रे विशिष्ट चेष्टा चाहिये; क्योंकि जगत् समनशील है। यहाँपर एक गम्भीर रहस्यका बात है। अव्यक्त कर्पूर ज्यों ही व्यक्त हुआ त्यों ही उसको पुष्ट करनेके अग्रे—धारण करनेके अग्रे यत्न चाहिये। इसका दूसरा नाम योगि है। यह व्यक्त सत्ता विह्वला है। योगिरक्ता हाकि प्रवृत्तिसे अन्तर्निहित लाज्या है। उसका आविर्भाव भी शिक्षा-साधक है। यद्यपि सारे वर्गोंकी तरह यह लाज्या भी निष्प्रज्या है तथापि इसकी भी अभिव्यक्ति है। अन्तिम वर्गके संघर्षसे जिस समय कर्पूर सत्ता केन्द्र विह्वलामें अतिष्ठ अव्यक्त सत्तासे आविर्भूत होती है, उस समय यह लाज्या ही अभिव्यक्त होकर उसको धारण करती है और उसको स्पष्ट कर्पूररूपमें प्रकाश करती है। विमलसुखमें योगिकराही आदमें यह गर्भागत और प्रसक्त क्रिया निरन्तर चल रही है। सूर्यविज्ञानके प्रदर्शिके

* अ, आ प्रभृति मात्राओं में अक्षर नहीं—क्योंकि ये सब वर्ण या रसिमयों मन्त्रात्मक होने के कारण ही सत्त्व में रहित होती हैं। मन्त्रात्मकी प्रकृति अविच्छिन्न-बोधपूर्ण उद्बुद्ध होकर ऊपरकी और प्रसारित होती है और अन्तमें वायुबिन्दुको रसमय रूप देती है। इसीसे रसिमय विह्वल होती है। परंतु मुक्तके साथ संयोग में अभुण्य रहता है। इससे उसकी अक्षर बनती है। सब वर्णोंके मूलमें जो आधार रहता है, वही उस मूल वर्णका प्रदर्शक है।

अकारः गार्गजः प्रसारः परमः शिवः ।

इस कार्यको देखकर उसपर अधिकार करनेकी चेष्टा करता है। संयोगकी तीव्रताके अनुसार सृष्टिविस्तारका तारतम्य होता है। कर्पूरका सत्तारूपसे आविर्भाव (विलक्षण, अभिनव) सृष्टि है, उसका परिमाण या मात्राकी वृद्धि (पूर्वसृष्ट पदार्थकी मात्राविवेक) सृष्टि है। मात्रावृद्धि अपेक्षाकृत सहज कार्य है। जो एक बूँद कर्पूर निर्माण कर सकते हैं, वे सहज ही उसे क्षणभरमें लाख मनमें परिणत कर सकते हैं; क्योंकि प्रकृतिका माण्डार अनन्त और अपार है—उसके साथ संयोजन करके दोहन कर सकनेपर चाहे जिस वस्तुको चाहे जिस परिमाणमें आकर्षित किया जा सकता है*। परंतु वस्तुकी विशिष्ट सत्ताका आविर्भाव कठिन कार्य है। वही स्थूल जगत्की बीज-सृष्टि है।

परंतु यह बीजसृष्टि भी प्रकृत बीजकी सृष्टि नहीं है, मूल बीजकी सृष्टि नहीं है। ऊपर जो अव्यक्त कर्पूर-सत्ताकी बात कही गयी है, वही मूल बीज है। और जो लिङ्गरूपसे बीजकी बात कही गयी, वही गौण या स्थूल बीज है। स्थूल बीज विभिन्न रश्मियोंके क्रमानु-कूल संयोगविशेषसे अभिव्यक्त होता है। परंतु मूल बीज अलिङ्ग अव्यक्त, प्रकृतिका आत्मभूत और नित्य है। इस प्रकारके अनन्त बीज हैं। प्रत्येक बीजमें

एक आवरण है—उससे वह विकारोन्मुख नहीं हो सकता, मूल बीज स्थूल बीजके रूपमें परिणत नहीं हो सकता। सूर्यविज्ञान रश्मिविन्यासके द्वारा उस मूल बीजको व्यक्त करके सृष्टिका आरम्भ दिखा देता है।

परंतु उस बीजको व्यक्त करनेके और भी कौशल हैं। वायुविज्ञान, शब्दविज्ञान इत्यादि विज्ञान-बलसे चेष्टापूर्वक रश्मिविन्यास किये बिना भी अन्य उपायोंसे वह अभिव्यक्तिका कार्य संवदित किया जाता है। पूज्य-पाद परमहंसदेवने, उन सब विज्ञानोंके द्वारा भी सृष्टि-प्रभृति प्रक्रिया किस प्रकार साधित हो सकती है, यह योग्य अधिकारियोंको प्रत्यक्ष दिखा दिया है। इन पंक्तियोंके लेखकने भी सौभाग्यवश उसे कई बार देखा है; परंतु उन सब गुण विषयोंकी अधिक आलोचना करना अनुचित समझकर यहीपर हप्त छोड़ रहे हैं। जो श्रमि-मुनियोंके हृदयकी वस्तु है, उसे सर्वसाधारणके सामने रखना अच्छा नहीं। (संकेत मात्र पर्याप्त है।)

सृष्टिकी आलोचना करते हुए साधारणतः तीन प्रकारकी सृष्टिकी बात कही जाती है। उनमें पहली परा सृष्टि, दूसरी ऐश्वर्यिक सृष्टि और तीसरी भागी सृष्टि या वैज्ञानिक सृष्टि है। सूर्यविज्ञानके बलसे जिस सृष्टि-की बात कही गयी है, उसे तीसरे प्रकारकी सृष्टि समझनी चाहिये।

* शब्दको किसी भी यही-से-यही संख्याके द्वारा गुणा करनेपर भी एक बिन्दुमात्र सत्ताका उद्भव नहीं होता। परंतु अति ध्रुव सत्ताकी भी संख्याद्वारा गुणा करनेपर मात्रा-वृद्धि होती है। किसीके भी हृदयमें सरसों बगार भी पवित्रता होनेपर कृपाबलसे मंदापुरुषगण उसका उदार कर सकते हैं; क्योंकि कुछ रहनेपर उसे बढ़ाया जा सकता है। परंतु जहाँपर कुछ नहीं है—अर्थात् अभिव्यक्तरूपमें नहीं है—वहाँ वादकी सहायता बेकार है। उस समय साधकको अपनी चेष्टा-के द्वारा उसे भीतरसे जाग्रत करना पड़ता है। यही पौरुषका क्षेत्र है। फिर बिन्दुमात्र भी उद्बुद्ध होते ही बाह्य शक्ति कृपारूपसे उसको बढ़ा देती है। इस पौरुषके बिना केवल कृपाद्वारा कोई फल नहीं होता। श्रीकृष्णने द्रौपदीके पात्रसे बिन्दुवरावर अन्न लेकर उसके द्वारा हजारों श्रमियोंको तृप्त कर दिया था। देश और विदेशमें मदानुरूपोंके चरियोंसे ऐसे अनेक दधान्त मिल जायेंगे।

सूर्य- (भगवद्) दर्शन

सर्वव्यापक विष्णु (सूर्य भगवान्) का परम पद
शुद्धिकर्म सूर्यसदृश विस्तृत है । सूर्यलोक सूर्यके समान
ही उन्हें सरा देखते हैं—

तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः ।
दिव्यं चक्षुरततम् । (श्रुक् १ । २२ । २०)
यहाँ भी सर्वव्यापक भगवत् तथा सूर्यमें समानता
दर्शायी गयी है ।

सूर्य जब, चेतन, विद्वान्, सूर्य तथा पुण्यात्मा और
पारी—सबको समानरूपसे प्रकाश एवं प्रेरणा देते हैं—

साधारणः सूर्यो मानुषाणाम् । (श्रुक् ७ । ६१ । १)
प्रत्यङ्मुखानां विशाः प्रत्यङ् उदेयि मानुषान् ।
प्रत्यङ्मुखिभ्यं स्वर्गदे । (श्रुक् १ । ५० । ५)

ये सब प्रकारके अन्न तथा फलसन्निधौ पकाते हैं—
स ओषधीः पचन्ति विश्वरूपाः ।
(श्रुक् १० । ८८ । १०)

जीवनी शक्ति प्रदान करते हैं—
मरुसत क्षयं जीवानुं च प्रचेतसः ।
(श्रुक् ८ । ५७ । ५)

भा दाद्युषे सुयति भूरि यामम् । (श्रुक् ९ । ७१ । ५)
किर भी संसारका प्रत्येक प्राणी और पदार्थ अपनी
सामर्थ्यके अनुसार ही शक्ति ग्रहण करता है । सूर्यकी
प्रेरणामें मनुष्य जिस मात्रामें फल करते हैं, वसी मात्रामें
पदार्थ अपना अर्थ-खन करते हैं ।—

मूलं जनाः सूर्येण प्रयुक्ता अप्रभ्रयानि कृमयप्रपांसि ।
(श्रुक् ७ । ६१ । ५)

सूर्यद्वारा भगवत्प्राप्ति

शक्तिशाली रूपमें सूर्य माना जाने के कारण है, वह-खगोल
दोनोंके निष्पन्नक है । इसलिये हमें भी शक्तिशाली
मानसिक तथा शारीरिक योग, योग तथा ध्यान करने के

लिये तीनों प्रकारकी रक्षा करनेयोग्यके शुद्ध एवं शक्ति
प्रदान करें—

शुद्धात्मनः प्रसवीता निवेशानो जगत्तः
स्यातुरुभयस्य यो पत्नी ।
स नो देवः सपिता शर्म
यच्छत्यस्मे क्षयाय त्रिवर्यधर्मसः ॥
(श्रुक् ४ । ५३ । ९)

ये सक्ति देव नाना प्रकारके कृत-तत्त्व प्रदान
करते हैं—

स घानो देवः सपिता सायिपद्भृतानि भूरि ।
(भगवद् ९ । १ । १)

हम उन सक्ति देवके पारों और दुःखोंको मल
करनेवाले वारणीय तेजका ध्यान करते हैं और फिर उसे
धारण करनेका प्रयत्न करते हैं । यह सर्वप्रेमका हमारे
संकल्प, मुक्ति और कर्मोंको सम्मार्गपर प्रेरित करे—

तत्सपितुर्यरेण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात् । (श्रुक् ३ । ६२ । १०)

जिससे हम उन देवोंके देव, परमश्रोतिर्मपको
प्राप्त कर सकें—

उद्ययं तमस्तस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम् ।
देवं देवना सूर्यमगम्य ज्योतिरुत्तरम् ॥
(पञ्च २० । २१)

यहाँ सूर्य और भगवान्में भेद ही नहीं दीखता ।
भगवत्दर्शन या प्राप्ति सूर्यद्वारा ही सम्भव मानी गयी है ।

आदित्यवर्ष पुरुष

भगवत्के बिना भगवत्पुरुष की कल्पना (सृष्टि) सम्भव
नहीं । इसी प्रकार सूर्यके बिना इस सौर जगत्पुरुष
कल्पना (सृष्टि) सम्भव नहीं है । यद्यपि सूर्यकी
सृष्टि भगवान्द्वारा ही है, किन्तु भी उन सूर्यमें उन
भगवत्पुरुष की शक्ति कार्य कर रही है । शक्ति और शक्ति-
मान्नों के भेद मानकर कार्य करने आदित्यवर्ष पुरुष
के भगवत्पुरुष पुरुषमें भेद दर्शाते हैं—

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुतम् ।

योऽस्तावादित्यपुरुषः सोऽस्तावदम्, ओम् संव्रत ॥

(यजु० ४० । १७)

भगवान्के बाद सौर-जगत्के सृष्ट पदार्थोंमें सूर्य ही सबसे महिमामय तत्त्व है । इसलिये भगवान्की शलक दिखानेके लिये वेदमें भगवान्को आदित्यवर्ण कहा है । जैसे सूर्य सर्वरोगमोचक हैं, वैसे ही भगवान् मृत्युसे मोक्त हैं—

वेदादमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसःपरस्तात् ।
तमेव विदित्यातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विचिन्तेऽयनाय ॥

(यजु० ३१ । १९)

जैसे सूर्य जगत्के अन्धकारके आवरणको शटकर हटा देते हैं, वैसे ही भगवान् भक्तके अज्ञानावरणको शटक देते हैं—

आदौ केचित्पदयमानास आप्यं वसुधुचो दिव्या अभ्यनूपत । पारं न देवः सविता ध्यूषुते ॥

(श्रुक्० ९ । ११० । ६)

इस प्रकार वेदोंमें आदित्यपुरुष और ब्रह्मपुरुषमें या भगवान् और सूर्यमें गुणों और कार्योंकी इतनी समानता दर्शायी है कि उनमें कभी-कभी अमेद प्रतीत होता है । हमारी सृष्टिमें सबसे महिमामय तत्त्व सूर्य ही हैं और इसलिये भगवान्को यदि किसी स्थूल दृश्यमान तत्त्वसे समझना हो तो केवल सूर्यद्वारा ही समझा जा सकता है । इसीलिये आदित्य-ब्रह्मद्वयमें कहा गया है कि सूर्यमण्डलमें कमलासनपर आसीन 'नारायण'का सदा ध्यान करना चाहिये—

ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती

नारायणः सर्पसिंहासनसन्निविष्टः ।

प्रेरणा, दीप्ति और हितकारिताकी दृष्टिसे मनुष्यका आदर्श पुरुष या लक्ष्य सूर्य हैं । यह सूर्य-सदृश बनकर ही भगवान् परमेश्वर या ब्रह्मका दर्शन कर सकता है और उन्हें प्राप्त कर सकता है ।

वेदोंमें भगवान् सूर्यकी महत्ता और स्तुतियाँ

(लेखक—श्रीरामस्वरूपजी शास्त्री 'सिद्धेश्वर')

पृथ्वीसे भी अत्यधिक उपकारक भगवान् सूर्य हैं । अतः हमारे पूर्वज ऋषि-महर्षियोंने भद्रा-विभोर होकर सूर्यदेवकी स्तुति-प्रार्थना और उपासनाके संकाइों सुन्दर मन्त्रोंकी उद्गायना की है । उनके प्रशंसनीय प्रयासका दिग्दर्शन कराया जा रहा है ।

१-सूर्य-स्तुति—

वैदिक ऋषियोंका ध्यान भगवान् सूर्यके निम्नलिखित गुणोंकी ओर विशेषरूपसे गया है—(क) अन्धकारका नाश, (ख) राक्षसोंका नाश, (ग) दुःखों और रोगोंका नाश, (घ) नेत्र-ज्योतिर्की वृद्धि, (ङ) चराचरकी आत्मा, (च) आपुकी वृद्धि और (छ) लोकोंका धारण ।

नीचे भुवन-भास्करके इन्हीं गुणोंके सम्बन्धमें वेद-मन्त्रोंद्वारा प्रकाश डाला जाता है ।

(क) अन्धकारका नाश—

अमिताया सौर्यं ऋषिकी प्रार्थना है—

येन सूर्य ज्योतिषा याधते तमो जगद्य विद्वत्सु-
द्विर्यर्षि भानुना । तेनासद् विद्वामनिषामनाहुतिमया
मीयामप दुष्पृष्यं सुव ॥

(श्रुग्वेद १० । ३७ । ४)

हे सूर्य ! आप जिस ज्योतिसे अन्धकारका नाश करते हैं तथा प्रकाशसे समस्त संसारमें स्फूर्ति उत्पन्न कर देने हैं, उसीसे हमारा समग्र अन्धोंका अभाव, यज्ञका अभाव, रोग तथा दुःखज्नोंके दुःप्रभाव दूर कीजिये ।

(ख) राक्षसोंका नाश—

महर्षि अगस्त्य ऐसे ही निचारोंको निम्नाह्नि व्यक्त करते हैं—

उत् पुरस्तात् सूर्य एति विश्वदृष्टो अटप्टा ।
अटप्टान्त्सर्वान्जन्मभयन्त्सर्वाश्च यातुधान्यः ॥

(श्रुवेद १।१९।१८)

'सबको दीखनेवाले, न दीखनेवाले (रक्षकों) को नष्ट करनेवाले, सब रजनीचरों तथा राक्षसियोंको मारते हुए, वे सूर्यदेव सामने उदित हो रहे हैं ।'

(ग) रोषोंका नाश—

प्रस्तुत मन्त्रसे विदित होता है कि सूर्यका प्रकाश पीडिया रोग तथा हृदयके रोगोंमें विशेष लाभप्रद माना जाता था । प्रत्यक्ष श्रुतिको सूर्य देवतासे प्रार्थना है—

उद्यन्तघ मिघमह आरोहन्नुन्नरां दिवम् ।
हृद्वरोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय ॥

(श्रुवेद १।५०।११)

'हे हितकारी तेजवाने सूर्य ! अगर आज उदित होते तथा ऊँचे आकाशमें जाने समय मेरे हृदयके रोग तथा पाण्डुरोग (पीडिया) को नष्ट कीजिये ।' इस मन्त्रके 'उद्यन्' तथा 'आरोहन्' शब्दोंसे सूचित होता है कि दोहोसे पूर्वके सूर्यका प्रकाश उक्त रोगोंका निश्चित नाश करता है ।

(घ) नेत्र-ज्योतिकी वृद्धि—

वेदोंमें विभिन्न देवताओंको शृणु-शृणु पदार्थोंका अभिप्राय एवं अभिष्टाना कहा गया है । उदाहरणार्थ, अथर्ववेद (५।२४) में अपर्णा श्रुति हमें बताने है कि जैसे अग्नि गनस्यनिर्गोक, सोम प्लाओके, वायु अन्तरिक्षके तथा वरुण जलोंके अभिप्राय हैं, वैसे ही सूर्यदेवता नेत्रोंके अभिप्राय हैं । वे मेरी रक्षा करें ।

सूर्यश्चक्षुषामधिनिः स मायतु ॥

(अथर्व ५।२४।९)

यही नेत्र प्राणियोंके नेत्रोंतक ही सीमित नहीं है; क्योंकि वेद तो भगवान् सूर्यदेवके मित्र, वरुण तथा अग्नि-देवके भी नेत्र बताने हैं—

नित्रं देवानागुत्सादनीकं चक्षुर्मित्रम् वरुणस्याग्नेः ।
(श्रु १।११५।१)

ये सूर्य देवताओंके अद्भुत मुखमण्डल ही हैं, जो कि उदित हुए हैं । ये मित्र, वरुण और अग्निदेवोंके चक्षु हैं । सूर्य तथा नेत्रोंके मन्त्र सम्बन्धको मन्त्राश्रिति इन अगर शब्दोंमें व्यक्त किया है—

सूर्यो मे चक्षुषांतः प्राणोऽन्तः-

रिसमाग्मा पृथिवी शरीरम् ।

(अथर्व ५।१।१०)

'सूर्य ही मेरे नेत्र हैं, वायु ही प्राण है, अन्तरिक्ष ही आत्मा है तथा पृथिवी ही शरीर है ।'

इसी प्रकार दिग्गन्त व्यक्तिके चक्षुके सूर्यमें छिप होनेको वायुना की गयी है । (श्रु १०।१५।१२) सूर्यदेवता दूसरोंको ही हरि-दान नहीं करते, कार्य दूर रहते हुए भी प्रत्येक पदार्थपर पूरी दृष्टि डालते हैं । श्रुतिवा श्रुतिके विचार इस नियममें इस प्रकार हैं—

येषु यक्ष्यणि विव्यान्धेषां वेद्यातां जगत्सुतप च विप्रः ।
प्रातु मतेषु दृजिता च पदपथभि चण्डे स्रो मयं पयात् ॥ (श्रु ५।५१।२)

जो विद्वान् सूर्यदेवता तथा इन अन्य देवताओंके स्वामी (पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं वायु) और इगर्वा संतानोंके राजा हैं, वे मनुष्योंके सुख और सुखित कर्मोंको सम्पूर्ण देखते रहते हैं ।

(ङ) चराचरकी आत्मा—

वैदिक श्रुतिदेवोंके प्रपन्न अनुभूति थी कि सूर्यका इस विशाल विषममें बड़ी स्थान है, जो शरीरोंमें आकाश-वायु । इसी कारणसे वेदोंमें ऐसे अनेक मन्त्र सूत्र सूक्त हैं, जिनमें सूर्यको सभी जड़-जैविक पदार्थोंकी आत्मा कहा गया है । फल—

सूर्यं धाम्ना जगत्सत्सुतम् ॥ (श्रु ५।११५।१२)

ये सूर्यदेवता जगत्सत्सुत तथा आत्मा सभी पदार्थोंकी आत्मा हैं ।

(च) आयु-वर्षक—

यों तो रोगोंसे बचाव तथा उनके उपचारसे भी आयु-वृद्धि होती है, फिर भी वेदोंमें ऐसे मन्त्र विद्यमान हैं, जिनमें सूर्य एवं दीर्घायुका प्रत्यक्ष सम्बन्ध दिखाया गया है। यथा—

तद्यक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् । पश्येम
शरदः शतं जीवेम शरदः शतम् । (यजु० ३६।२४)
देवताओंद्वारा स्थापित वे तेजस्वी सूर्य पूर्वदिशामें उदित हो रहे हैं । उनके अनुग्रहसे हम सौ वर्षोंतक (तथा उससे भी अधिक) देखें और जीवित रहें ।

(छ) लोक-धारण—

वैदिक ऋषि इस बातको सम्यक् अनुभव करते थे कि लोक-लोकान्तर भी सूर्य-देवताद्वारा धारण किये जाते हैं । निदर्शनके लिये एक ही मन्त्र पर्याप्त होगा—

विभ्राजन्त्योतिषा स्वरगच्छो रोचनं दिवः ।
येनेमा विश्वा भुवनान्याभूता विश्वकर्मणा
विश्वदेव्यायता ॥ (ऋ० १०।१७०।४)

‘हे सूर्य ! आप ज्योतिसे चमकते हुए द्यौ लोकके सुन्दर सुवर्णदर स्थानपर जा पहुँचे हैं । आप सर्वकर्म-साधक तथा सब देवताओंके हितकारी हैं । आपने ही सब लोक-लोकान्तरोंको धारण किया है ।’

२-सूर्य-देवसे प्रार्थनाएँ—

उपर्युक्त अनेक मन्त्रोंमें सूर्यदेवताका गुण-गान ही नहीं है, प्रसंगवश प्रार्थनाएँ भी आ गयी हैं । दो-एक अभ्यर्चनापूर्ण मन्त्र द्रष्टव्य हैं—

दिवस्पृष्टे धावमानं सुपर्णमदित्याः

पुत्रं नायकाम उप यामि भीतः ।

स नः सूर्यं प्रतिर दीर्घमायु-

मर्त्तिषाम सुमनो वे स्याम ॥

(अथर्व० १३।२।३७)

‘मैं जोकी पीठपर उड़ते हुए अदिनिके पुत्र, सुन्दर पक्षी (सूर्य) के पास कुछ भोगनेके लिये टरता हुआ

जाता हूँ । हे सूर्यदेव ! आप हमारी आयु खूब लंबी करें । हम कोई कष्ट न पावें । हमारा आपकी कृपा बनी रहे ।’

अपने उपास्य प्रसन्न हो जायँ तो उनसे अन्य कार्य भी करा लिये जाते हैं । निम्नलिखित मन्त्रमें महर्षि वसिष्ठ भगवान् सूर्यसे कुछ इसी प्रकारका कार्य करानेकी माचना व्यक्त करते हैं—

स सूर्यं प्रति पुरो न उद्रा एभिः स्तोमभिरेतशेभिर्यैः ।
प्र नो मित्राय वरुणाय वोचोऽनागसो धर्म्यग्ने अग्नये च ॥
(ऋ० ७।६२।२)

‘हे सूर्य ! आप इन स्तोत्रोंके द्वारा हीरगामी घोड़ोंके साथ हमारे सामने उदित हो गये हैं । आप हमारी निष्पापताकी बात मित्र, वरुण, अर्यमा तथा अग्नि-देवसे भी कह दीजिये ।’

उपासना—

स्तुति, प्रार्थनाके पश्चात् उपासककी एक ऐसी अवस्था आ जाती है, जब वह अपने आपको उपास्यके पास ही नहीं, बल्कि, अपनेको उपास्यसे अभिन्न अनुभव करने लगता है । ऐसी ही दशाकी अभिव्यक्ति निम्न-लिखित वेद-मन्त्रमें की गयी है—

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसायदम् ॥

(यजु० ४०।१७)

‘उस अविनाशी आदित्यदेवताका शरीर छुनहले ज्योतिर्गण्डसे आच्छादित है । उस आदित्यगण्डके भीतर जो चेतन पुरुष विद्यमान है, वह मैं ही हूँ ।’ उपर्युक्त विवरणसे सिद्ध है कि जहाँ हमारे वैदिक पृथ्वी भौतिक मूर्ध-गण्डसे विविध लाभ उठाते थे, वहाँ उसमें विद्यमान चेतन सूर्य-देवतासे स्व-कामना-पूर्तिके लिये प्रार्थनाएँ भी करते थे । तत्पश्चात् उनसे एकलक्ष्मताका अनुभव करते हुए असीम आत्मिक आनन्दके भागी बन जाते थे । सचमुच महामाग सूर्य मनुज देवता हैं ।

३६० रात्रियों) निवास करते हैं। अगले मन्त्रमें दक्षिणायन (पूर्वाह्न) और उत्तरायण (अन्यार्ध) का भी कथन है (मं० १, सू० १६४, मं० ११-१२)। मं० १, सू० ११७, मं० ४-५ में भी दक्षिणायनका विषय है। मं० १, सू० १६, मं० ४८ में भी ३६० दिनोंकी बात है।

मं० १, सू० १५५, मं० ६ में कालके ये ९४ अंश बताये गये हैं—संक्रांति, दो अयन, पाँच ऋतु (हेमन्त और शिशिरको एक माननेपर), बारह मास, चौबीस पक्ष, तीस अधोरात्र, आठ पहर और बारह राशियाँ।

मं० ५, सू० ४०, मं० ५-९ में सूर्य-ग्रहणका पूर्ण विवरण है।

मं० ७, सू० ६६, मं० ११ में सूर्य (मित्र वरुण और अर्यमा) के द्वारा वर्ष, मास, दिन और रात्रिका बनाया जाना लिखा है। पृ० १२८-८ में १२ मासोंकी बात तो है ही, तेरहवें महीनेका भी उल्लेख है। यह तेरहवाँ महीना मलमास अथवा मल्लिख्य है। पृ० १३५०-३ में भी मलमासका उल्लेख है।

पृथिवीके चारों ओर सूर्यकी गतिसे जो वर्ष-गणना की जाती है, उसमें बारह 'अमावास्याओं'की गणना करनेसे कई दिन कम हो जाते हैं। अतः सौर और चान्द्र वर्षोंमें सामञ्जस्य करनेके लिये चान्द्र वर्षके प्रति तीसरे वर्षमें एक अधिक मास, मलमास अथवा मल्लिख्य रखा जाता है। इस मन्त्रसे ज्ञात होता है कि वैदिक साहित्यमें दोनों (सौर और चान्द्र) वर्ष माने गये हैं और दोनोंका समन्वय भी किया गया है।

मं० १०, सू० १५६, मं० ४ में कहा गया है, कि 'अन्नर और ज्योतिर्दाता सूर्य सदा चट्ते रहते हैं।'

मं० १०, सू० १८९, के १-३ मन्त्रोंमें सूर्यकी गतिशीलता और तीस मुहूर्तोंका उल्लेख है। पृ० १९२६-३० में

इन्द्रद्वारा सूर्यके आकाशमें स्थापनके साथ ही साँसोंके निमग्नकी बात लिखी है।

मं० १०, सू० १४९, मं० १ में कहा गया है कि 'सूर्यने अपने-यन्त्रोंसे पृथिवीको सुस्थिर रखा है। उन्होंने बिना अवलम्बनके घुड़ोंको दृढ़ रूपसे बाँध रखा है।'

इन उद्धरणोंसे विदित होता है कि भ्रमणशील सूर्यने अपनी आकर्षणशक्तिसे पृथ्वीप्रभृति ग्रहोंके साथ आकाश एवं स्वर्ग (धी) और सारे सौर-मण्डलको बाँधकर नियमित कर रखा है। इससे स्पष्ट ही विदित होता है कि आपोंको सूर्यकी आकर्षण-शक्ति और खगोलकी नियुक्त ज्ञान या। अगले मन्त्रसे भी इस मतका समर्थन होता है। इस गतिशील चन्द्रमण्डलमें जो अन्तर्हिंतेज है, वह आदित्य-किरण ही है।

मं० १, सू० ८४ के १५ वें मन्त्रपर सायणने निरुक्तांश (२-६) उद्धृत किया है—'अथाप्यस्यैको रदिमश्चन्द्रमसं प्रति दीप्यते। आदित्यतोऽस्य दीप्तिर्भवति।' अर्थात् 'सूर्यकी एक किरण चन्द्रमण्डलमें प्रदीप्त करती है। सूर्यसे ही उसमें प्रकाश आता है।'

वैज्ञानिकोंके मतसे सूर्यकी किरणें अनेक रोगोंको विनष्ट करती हैं। ऋग्वेदके तीन मन्त्रों (मं० १ सू० ५०, मं० ८, ११, १३) से वैज्ञानिकोंके इस मतका समर्थन मिलता है—'सूर्य उदित होकर और उन्नत आकाशमें चढ़कर हमारा मानस (हृदय) रोग और पीतवर्णरोग एवं शरीररोग विनष्ट कर देते हैं। रोगसे मुक्त होनेकी इच्छावाले सूर्योपासकोंके लिये ये तीन मन्त्र मुख्य हैं। प्रत्येक सूर्योपासक अपनी आधि-व्यक्तिकी शक्तिके लिये इन मन्त्रोंको जपता है। सूर्य-नमस्कारके साथ भी इन मन्त्रोंका जप किया जाता है। सायणके मतसे इन्हीं मन्त्रोंका जप करनेसे प्रसूतक अश्विना चर्मरोग विनष्ट हुआ था।'

‘आदित्य ब्रह्म हैं’—इसकी व्याख्या छान्दोग्य-उपनिषद्में हुई है। पहले असत् ही था। वह सत्—‘कार्याभिमुख’ हुआ। अङ्कुरित होकर वह एक अण्डमें परिणत हो गया। उस अण्डके दो खण्ड हुए। रजत-खण्ड पृथ्वी है और स्वर्ण-खण्ड शुक्रलोक है। फिर इससे जो उत्पन्न हुए, वे आदित्य हैं। इनके उदय होते समय घोष उत्पन्न होते हैं। सम्पूर्ण प्राणी और भोग भी इन्हींसे उत्पन्न होते हैं। इन आदित्य ब्रह्मके उपासक-को ये घोष सुन्दर सुख देते हैं।^१ अन्यत्र श्रुति कहती है कि जो उद्गीथ (गाने योग्य) है, वह प्रणव है और जो प्रणव है, वह उद्गीथ है। ये आकाशमें विचरने-वाले सूर्य ही उद्गीथ हैं और ये ही प्रणव भी हैं।

आशय यह है कि सूर्यमें ही परमात्मा और उनके वाचक अँकी भावना करनी चाहिये; क्योंकि ये अँका उच्चारण करते हुए ही गमन करते हैं।^२

ब्रह्माण्डके दो मूल भाग हैं—घी और पृथिवी; जिनमें समस्त प्राण, देव, लोक और भूत हैं। ये दो मूल भाग ब्रह्मके दो रूप हैं; जिन्हें मूर्त्त-अमूर्त्त, मर्त्य-अमृत, स्थित-यत्, सत्-त्यत् और पुरुष-मरुति भी कहा जाता है।^३ अमूर्त्तके अन्तर्गत वायु तथा अन्तरिक्षका ज्योतिर्मय ‘रस’ आता है, जिसका प्रतीक आदित्यमण्डलका ‘पुरुष’ है। मूर्त्तके अन्तर्गत वायु तथा अन्तरिक्षके अतिरिक्त और जो

कुछ है, उसका रस आता है, जिसका प्रतीक स्वयं तपनेवाला आदित्य-मण्डल है।^४

मूर्त्त-अमूर्त्त, वाक्-ब्रह्म अथवा माया और पुरुष—ब्रह्मके दो-दो रूप विश्वके दो मूल तत्त्व हैं। वाक्-पृथिवी मूर्त्त रूपका संयुक्त नाम है। इन स्थूल रूपोंमें इनके अमूर्त्त (सूक्ष्म) रूप व्याप्त रहते हैं। इसका एक मूर्त्त (स्थूल) रूप सूर्यमण्डल है, जिसमें अमूर्त्तरूप ‘ज्योतिर्मय’ पुरुष रहता है। इन दोनोंकी संयुक्त संज्ञा मित्रावरुण है। आगेकी विचारणामें मित्र और वरुण—ये दोनों आदित्यके पर्याय हैं और इनके कुछ प्रत्यक्-पृथक् कार्य भी बताये गये हैं। बारह आदित्योंकी विचारणा भी कदाचित् इसीसे क्रमशः बढ़ी है।

आदित्यमें ब्रह्म—वृहदारण्यक उपनिषद्में कहा है कि यह व्यक्त जगत् पहले आप् (जल) ही था। उस आपने सत्यकी रचना की। अतः सत्य ब्रह्म है और यह जो सत्य है, वही आदित्य हैं।^५ इस सूर्य-मण्डलमें जो यह पुरुष है, उसका सिर ‘भूः’ है। सिर एक है और यह अक्षर भी एक है। दक्षिण नेत्रमें जो यह पुरुष है, उसका ‘भूः’ सिर है। सिर एक है और यह अक्षर भी एक है। ‘मुवः’ यह मुजा है। मुजाएँ दो हैं और ये अक्षर भी दो हैं। ‘स्वः’ यह प्रतिष्ठा (चरण) है। प्रतिष्ठा दो हैं और ये अक्षर भी दो हैं। ‘अहम्’ यह उसका उपनिषद् (गूढनाम) है।^६

३. आदित्यो ब्रह्मेत्यादेः शक्तयोऽप्याख्यानम्। अणुदेवेदमग्र आसीत्। तत् सृष्टासीत्। तत् समभयत्। तदाहं निरवर्तत। सत् संयत्सरस्य माश्रमशयत्। तद्विरभियत्। ते आण्डकपाले रजतं च सुवर्णं चाभवताम्। तद् यत् रजतं सैव पृथिवी। यत् सुवर्णं स चासौः.....। अथ यत् तदजायन् सोऽग्नावादित्यस्तं जायमानं भोगा उद्भवोऽजृद्-तिष्ठन्सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः.....। स य एतन्मेषं विद्वानादित्यं ब्रह्मेणुपास्तेऽभ्यासो ॥ यदेतं साधवो भोगा आ च गच्छेयुरूप च निष्पेदेऽग्निर्देहेत् ॥

(—छा० उ० ३।११।१-४)

४. अथ सप्त य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ इत्यलौ वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणव ओमिति क्षेत्रम्बरेनेति ॥

(—छा० उ० १।५।१)

५. सू० उ० २।३।१-५

६. डॉ० पदमिन्द्र ‘वेदिक दर्शन’ पृष्ठ ७९

७. सू० उ० ५।५।१-२

८. सू० उ० ५।५।३-४

इसी ठानिपूरे काङ्कनराजा जनकसे कहते हैं कि यह पुरुष 'आदित्य-ओनि' है। आदित्यके अन्त होनेपर चन्द्र; आदित्य और चन्द्र—इन दोनोंके अन्त होनेपर अग्नि; अग्निके भी अन्त होनेपर वायु, और वायुके शान्त होनेपर आत्मा ही ओनि है। आशय यह है कि आदित्यादिक सर्वाका प्रकाशराश परमात्मा हैं। चन्द्रादीनी ओनिते सगस्त ओनिणिण्ड पुर होतै और कर्म करते हैं। ब्रह्माण्डमें ब्रह्मकी यह ओनि आदित्यमण्डलके दिग्गण्य पुरुषके रूपमें अवस्थित है और यह भिन्न रूपोंमें राजती है अर्थात् नाना नाम-रूपात्मक जगत्के रूपमें अभिव्यक्त होती है।

गोमलोत्तरतारिनी ठानिपद् कहता है कि आदित्योंमें जो ओनि है, वह गोमन्त्रकी शक्ति ही है। नागपणो-पनिपद् भी आदित्योंमें परमेष्ठी ब्रह्मात्मक निवास बताता है। कौशीनकि-सागणके अनुसार भी आदित्यका प्रकाश ब्रह्मकी ही शक्ति है। धुनियाँ और गीतामें ब्रह्मसे ही ओनिका मूल श्रोत और प्रकाशशक्ति की प्रकाश देनेवाला कहा गया है।

बृहदारण्यक श्रुतिका कथन है कि इस आदित्यों यह जो तेजःस्वरूप अमृतमय पुरा है, यह जो मयन-चासुप-तेज अमृतमय पुरा है, वही यह आत्मा है, अमृत है एवं ब्रह्म है। ऋग्वेद और ब्रह्माण्डको पुरा होमेसे यह भी सिद्ध है कि दोनोंके पुरोंमें रहनेवाले पुराओंमें भी एकता है—मानव-पुरुषका प्राण-पुरुष वही है, जो आदित्यमण्डलका पुरों रहनेवाला पुरा है। जो अन्तर्गामी हमारे शरीरोंमें है, वही देव 'सहस्रदीर्घा' 'सहस्राक्ष' और 'सहस्रपादा' होकर समस्त विश्वमें भ्रमण और बाहर है। वही अमृतका स्वामी भराचरका वशी है; वही हस्त भूत और भव्य सब कुछ है; वही हमारी देहकी नगदर-पुरोंमें निवास करनेवाला देवी है।

सूर्यदेव—सूर्यका तनना और प्रकाशित होना सर्वभारी परमात्मकी अन्तर्निहित शक्तिके कारण है। इसे इस प्रकार भी कहा गया है कि सूर्य आदि सभी परमात्मके अपने या उनकी इच्छा अपना प्रेमागते और उनके संश्लेषण आने-आने कारणों से होते हैं।

१०. २० उ० ४। १। १—६। १०. ४० उ० ४। १। १२। १२. ग हीतव्यं तं हि ये मातरा दीव आया ब्रह्मा
ब्राह्म मृतकः कर्षेयु स्तेषु घर्षेयु देषु कर्षेयु मयुषेयु शिवन्तीति ॥ आदित्ये कर्षेयि ॥ (—गो० उ० ता० उ० १। १)

१२. न एष आदित्ये पुत्रः न परमेष्ठी ब्रह्मा ॥ (—नाग० उ०)

१३. एतद् वै ब्रह्म दत्तमे पपादित्यो हवये ॥ (—शे० भा० १२)

१४. देव सर्वगतो विष्णुर्ब्रह्मा ॥ तमेव भास्वज्जुहोति सर्वं हव्यं आया कर्षेयि विनाति ॥ (—शु० उ० १। १)

१०। १०० उ० १। १५। ४० उ० २। १५। १५. तत्पुत्रं अनेति कर्षेयि ॥ (—शु० उ० २। १। १५)। कर्षेयिण्यपि
तत्कर्षेयि ॥ (गीता ११। १३)

तथा—यदादिपगतं तेनो जगद्भागवतोऽभिन्नम् । यज्जगति कर्षन्तो एतेनो विदि मायकम् ॥

(—गीता १५। १२)

१५. पापायस्त्रिणाशिते तैरेवनेऽयुगमयः पुत्रो ब्रह्माययन्तानं चाभ्युपगते देवैरेवनेऽयुगमयः पुत्रोऽयुगमयः
न सोऽयुगमयेऽयुगमयिदं प्रवेदय हर्षम् ॥ (—शु० उ० २। १५। १५)

१६. (४) मापायं पुत्रो ब्रह्माययन्तानं न एषः कर्षेयि ॥ (—शे० उ० १। १५। १५)

(५) —शे० उ० १। ११। १७. —शे० उ० १। ११—४१

१८. नगरी पुं देवी हव्यो नेमरी बदिः । वरी कर्षेय स्तेषु स्तेषु ब्रह्मा न ॥

(—शे० उ० १। १५)

१९. (५) अनेरेऽयुगमयः ॥ (—शे० उ० १। १५। १५)

गायत्री मन्त्रमें सविताको देव कहा है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्यमण्डल उनका तेज है—‘देवस्य भगः’। आदित्यके सविता आदिक बारह स्वरूप हैं। श्रुति कहती है कि आदित्य, रुद्र और वसु आदि तैत्तिरीयों देवता नारायणसे उत्पन्न होते हैं, नारायणके द्वारा ही अपने-अपने कर्ममें प्रवृत्त होते हैं और अन्तमें नारायणमें ही लीन हो जाते हैं। परमात्माके तीन पद तीन गुहाओंमें निहित हैं। वे ही सबके बन्धु, जनक और सविता तथा सबके रक्षिता हैं। (सविताके रथ और घोड़ोंका वर्णन वेद और पुराणोंमें विस्तारसे आया है।)

नेत्रगत सूर्य—सूर्य भगवान्के नेत्र हैं^{१३}। जब विराट् पुरुष प्रकट हुआ तो उसके नेत्रमें सूर्यने प्रवेश किया। इसी प्रकार समस्त प्राणियोंके नेत्रोंमें मूलशक्ति सूर्यकी ही है^{१४}। हिरण्यगर्भरूप पुरुषके नेत्रोंसे आदित्य

प्रकट हुए हैं^{१५}। गृहदारण्यकमें इसे इस प्रकार कहा है कि इस आदित्य-मण्डलमें जो पुरुष है और दक्षिण नेत्रमें जो पुरुष है—वे ये दोनों पुरुष एक-दूसरेमें प्रतिष्ठित हैं। आदित्य रश्मियोंके द्वारा चाक्षुष पुरुषमें प्रतिष्ठित है और चाक्षुष पुरुष प्राणोंके द्वारा उसमें प्रतिष्ठित है।^{१६}

इस विषयका पूर्ण स्पष्टीकरण कृष्णयजुर्वेदीय ‘चाक्षुष उपनिषद्’में हुआ है। उसमें बताया है कि चाक्षुष्मती विद्यासे अग्नि-रोगोंका निवारण होता है और हम अन्धतासे बचते हैं। इसी सन्दर्भमें सूर्यके स्वरूप और शक्तिका निरूपण हुआ है। सूर्य नेत्रके तेज हैं और उसको ज्योति देते हैं। वे महान् हैं, अमृत हैं एवं कल्याणकारी हैं। शुचि और अप्रतिमरूप हैं। वे रजोगुण (क्रियाशक्ति) और तमोगुण (अन्धकारको अपनेमें

(ल) भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः । भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्भावति पञ्चमः ॥

(—कठ० २।३।३)

२०. (क) द्वादशादित्या रुद्रवसवः सर्वाणिच्छन्दोसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते च । एतद् श्रुत्वेदक्षिरोऽधीते ॥ (—नारायणाधर्वाक्षर उप० १)

(ल) यतश्चोदेति सृष्टोऽस्तं यत्र च गच्छति । तं देवाः सर्वे अर्पितास्तद् नान्येति कश्चन ॥ एतद्वै तत् ॥

(—कठ० २।१।९)

२१. श्रीणि पदा निहिता गुहानु यस्तद्देव स पितुः पितामहः ।

स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि देव भुवनानि विधा ॥ (—नारायण उप० १।४)

२२. श्रुक् १।८।२; वि० पु० २।१०।

२३. (क) अथ चक्षुस्त्वयदत् तद् यदा मृत्युमत्यमुच्यत स आदित्योऽभवत् सोऽसावादित्यः परेण मृत्युमति-क्रान्तास्तपति ॥ (—श्रु० उ० १।३।१४)

(ल) अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रमूर्ध्नी ॥ (—श्रुष्टक० २।१।४)

२४. आदित्यश्चक्षुर्भुवाक्षिणी प्रायिमात् ॥ (—श्रु० उ० १।२।४)

२५. सूर्यश्चक्षुः ॥ (—श्रु० उ० १।१।१) तद् यद् इदं चक्षुः सोऽसावादित्यः । (—श्रु० उ० ३।१।४)

चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः । चक्षुर्घाता दधातु नः ॥ (—सूर्य उ०)

पर्वके द्वारा पुष्पकान्तका आख्यान करनेके कारण सूर्यको पर्वत कहा है। सबको धारण करनेवाला होनेसे सूर्यको ‘धाता’ कहा जाता है।

२६. “चक्षुष आदित्यः” ॥ (—श्रु० उ० १।१।४)

२७. तद् यत् तत् सत्यमसी स आदित्यो य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षे पुरुषस्तावेताव्योऽन्यस्मिन् प्रतिष्ठितौ रश्मिभिर्योऽस्मिन् प्रतिष्ठितः । प्रागैवममुस्मिन् । स यदोऽस्मिन् भवति शुद्धमेवैतन्मण्डलं परपति नैनमेते रश्मयः प्रत्यायन्ति ॥ (—श्रु० उ० ५।५।२)

सूर्य अग्निमय हैं और जगत् अग्नि तथा सोम-तत्त्वके योगसे बना है—‘अग्नीषोमात्मकं जगत्’। आशय यह कि सृष्टि व्यष्टि या मिथुन-प्रक्रियासे होती है। इसे स्पष्ट करते हुए श्रुति कहती है कि तेजोवृत्ति द्विविध है—सूर्यात्मक और अनलात्मक। इसी प्रकार रस-शक्ति भी द्विविध है—सोमात्मक और अनलात्मक। तेज विद्युदादिमय है और रस मधुरादिमय। तेज और रसके विभेदोंसे ही चराचरका प्रवर्तन हुआ है^{३१}। अग्नि ऊर्ध्वग है और सोम निम्नग। ये क्रमशः शिव और शक्तिके रूप हैं। इन दोनोंसे सब व्याप्त हैं। तैत्तिरीयोपनिषद्की शीक्षावलीके तृतीय अनुवाकमें कहा है—‘अग्नि पूर्वरूप है और आदित्य उत्तररूप।’^{३२} हाँ, तो इनके द्वारा होनेवाली सृष्टि-विस्तार आगे बताया गया है। सप्तम अनुवाकमें आधि-भौतिक और आध्यात्मिक पदार्थोंकी रचना स्पष्ट की गयी है। मुण्डक-उपनिषद्में सृष्टिक्रम इस प्रकार बताया है—परमेश्वरसे अग्निका उद्भव हुआ, अग्निकी सविधा आदित्य हैं। इनसे सोम हुआ। सोमसे पर्जन्य, पर्जन्यसे नाना प्रकारकी ओषधियाँ और ओषधियोंसे शक्ति पाकर जीव—संतानें हुईं (—मु० उ० २।१।५) तथा नारायण-उपनिषद् (३।७९) आदि अन्य श्रुतियोंमें भी सूर्यतापसे पर्जन्य और उससे आगेकी उद्भूतियों बताया गया है।

प्रश्नोपनिषद्में आदित्य (अग्नि) की ‘प्राण’ और सोमकी ‘रपि’ संज्ञाएँ बतायी गयी हैं। प्रजापतिने इन दोनोंको उत्पन्न करके इनसे सृष्टिका विस्तार किया। मूर्त्त (पृथिवी, जल और तेज) तथा अमूर्त्त (वायु एवं आकाश) ये सब रपि हैं (—प्र० उ० १।४) अतः मूर्त्तमात्र अर्थात् देखने और जाननेमें आनेवाली सभी वस्तुएँ रपि हैं। मूर्त्य जीवनी-शक्ति और चेतना-

शक्तिके धनीभूत रहा हैं। चन्द्रमामें स्थूल तत्वों (मांस, मेद और अस्थि आदि)को पुष्ट करनेवाली भूत-तन्मात्राओंकी अधिकता है। समस्त प्राणियोंके शरीरमें रवि एवं शशीन्त्री ये शक्तियाँ विद्यमान हैं।

सावित्री-उपनिषद्में प्रथम प्रश्न है—‘सविता क्या है ? और सावित्री क्या है ?’ इसके उत्तरमें कहा है—‘अग्नि और पृथ्वी, वरुण और जल, वायु और आकाश, यज्ञ और छन्द, मेघ एवं विद्युत्, चन्द्र तथा नक्षत्र, मन एवं वाणी तथा पुरुष और स्त्री—ये सविता और सावित्रीके विविध जोड़े हैं। इन जोड़ोंसे विद्यकी उत्पत्ति हुई है।’ इसीके क्रममें (पा० उ० १।९ में) यह भी कहा गया है कि आदित्य सविता हैं और बुलोक सावित्री है। जहाँ आदित्य हैं, वहाँ बुलोक है; जहाँ बुलोक है, वहाँ आदित्य है। ये दोनों योनि (विश्वके उत्पादक) हैं। ये दोनों एक जोड़ा हैं।

बृहदारण्यक-उपनिषद् (१।२।१-३)में शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकारकी सृष्टियोंका वर्णन है। इनमें अर्क-सृष्टि शुद्ध है। अर्कका तेज वायु और प्राण-तत्वोंमें विभक्त हुआ है। यह शाश्वत सृष्टि है। आदित्यसे संवत्सर हुआ। संवत्सर और वाक्से सृष्टि या मिथुन-प्रक्रियाद्वारा जो सृष्टि हुई वह नश्वर है, अतः अशुद्ध है।

वेदोंका सृष्टि-विज्ञान उपनिषदोंमें स्पष्ट किया गया है। उसका विवेचन करनेसे इस लेखका विस्तार हो जाएगा, जो यहाँ अभी अभीष्ट नहीं है।

सूर्य-नक्षत्र—सांख्योपनिषद्में गायत्रीमन्त्रके ‘भर्गः’ शब्दकी व्याख्यामें कहा गया है कि सावित्रीका दूसरा पाद है—‘भुवः। भर्गो देवस्य धीमहि।’ अन्तरिक्षलोकमें सविता

३१-द्विविधा तेजसो वृत्तिः सूर्यात्मा चानन्यात्मिका । तेष्व रसशक्तिश्च सोमात्मा चानलात्मिका ॥

वैशुदादिमयं तेजं मधुरादिमयो रसः । तेजोऽरविभेदेऽसु

वृत्तमेतत्पराचरम् ॥

(—बृहदारण्यकोपनिषद् २।२-३)

देवताके तेजस्य इमं प्यानं कर्तते ॥ अग्निं भर्गं दे,
चन्द्रमा भर्गं दे । सूर्योऽग्निरद्वयं क्षातान् सूर्यानामग्नये
तेजस्य कर्तना ॥ सूर्य-गणकीयो है—“आदित्याय विद्वन्ते
सादयकित्वाय धीमहि । तथा सूर्यः प्रचोदयात् ॥”
यद्यो “सद्व्यवित्थन” शब्द सूर्यकी परम नेत्रविज्ञान
बोधक है । तब सादय कर्ता है कि सूर्यने ज्योति उत्पन्न
होती है—“आदित्याज्योतिर्जायते ॥” वृद्धावस्थापनमें
भी है कि आदित्य-ज्योति ही यद्यपु रुर है और
आदित्य ही सबको ज्योति देने तथा धर्ममें प्रवृत्त करता
है ॥ सूर्ययोनिरिन्द्र (२ । १ । ४-२०) के
अनुसार भी ये सूर्य ही ज्योति के सृष्ट और निधान हैं ।

इस ज्योतिःसिद्धसूर्यको प्रकाशित करनेवाले परमात्मा
हैं । सूर्य उन्हें प्रकाशित नहीं करता; यद्यपि कि
परमात्माके लोचनका सूर्य और उनके प्रकाशका रश्मि ही
नहीं है । उन गरमचरके प्रकाशसे ही सब प्रकाशित
है । “हम ज्योतिर्गोदी भी ज्योति हैं,” जो सूर्य-चन्द्र-
मण्डल-द्रवित लोचनमें आना प्रकाश फैलाने हैं ।

सूर्यका नाम दिव्यगर्ग है । सूर्यके पारो और
परित्यक्त प्रकाश-पुष्पा दिव्यगर्ग होनेसे “दिव्यग

कर्तव्या ॥ उस दिव्यगर्गके गर्भमें जपाव सूर्यने सूर्य
दित है । अतः सूर्य दिव्यगर्ग है । दिव्यगर्गके
सूर्य-भाग, इन्द्र और त्रिभु भी करता है । ईश्वरके हरल्ले
हना, त्रिभु और इन्द्र—ये तीन अक्षर-संज्ञा त्रिभु विद्वत्त
रहते हैं । तीनों अक्षरवि अग्निभाषा-सम्बन्ध है अर्थात्
एकके बिना दूसरा नहीं रह सकता । अतः तीनों एक
ही हैं और इन तीनोंमें प्रत्येकका और तीनोंके समन्वि-
त्य ईश्वरका बोध हो जाता है ।

ये सूर्य दान्य, गुग्गु, संजय, मास, पक्ष, दिवस,
रात्रि, घटी, पत्र और क्षण—सबके निर्माता हैं । “हो
पर्वते तांश्च दिनरात्रि सूर्यके तीस अक्ष मा भव”
कराते हैं । संसृष्टके श्राद्ध मासोंके श्राद्ध आदि-
देना है, जो सब कुछ स्रष्टा करनेवाले करते हैं ।
अतः वे आदित्य करताते हैं । “तेहर्षे अग्निपुत्रो भी
सूर्य ही बनाने हैं ।” परिवर्तन पुत्री जो सूर्यकी परिष्कार
करती है, उस अग्निपुत्रे द्वारा मासोंके निर्माण करनेवा
भी कुछ दिन और घटी बच रहते हैं । तीन पर्वके बाद वर
एक पूषण मास बन जाता है । उसे अग्निमास कहते हैं ।

४०. पाण्डवस्य किं ज्योतिषं पुरा इति । आदित्यादेरिति नारादिति होमचरितेनैव च ज्योतिषाणि कथयते
अथ कुरते विभज्योतिषेनैव कथयन्त ॥ (४० उ० ४ । १ । २)

४१. न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा त्रिपुरो अग्निं सूर्योऽप्यमभिः ।

तमेव भालवदुभाति सर्वं तस्य भाग्यं गर्भितं विभक्ति ॥

(४१ उ० २ । २ । १५ इन्द्र उ० २ । २ । २० शीतल उ० ४ । १४)

यस्य सूर्यगणकीयो यस्य न वायुगणकीयो यस्य न चन्द्रगणकीयो यस्य सूर्योऽप्यमभिः ॥ तद् विभक्तिः सर्वं वरं मासं दत्तवान् सूर्या ॥
(इन्द्र उ० २० उ० ४ । १४)

४२. दिव्यगर्गं वो बोधो शिवो ह्यस्य किञ्चन । सूर्युषं ज्योतिषं ज्योतिषाणां ज्योतिषो विदुः ॥

(४२ उ० २० उ० ४ । १४ इन्द्र उ० २ । २ । २)

सर्वेभ्यो विभक्त्यो ज्योतिषोऽयं बोधो भूय । एष ह्यमर्षो ज्योतिषाणां ज्योतिषोऽयं विदुः ॥

(इन्द्र उ० २ । २ । २)

४३. येन उ० ४ । १४ इन्द्र उ० २० उ० ४ । १४ इन्द्र उ० २ । २ । २)

४४. यद्यपि अग्निः इति श्राव्यो नैव तस्यो ज्योतिषोऽयं विदुः ॥ इन्द्र उ० २० उ० ४ । १४ इन्द्र उ० २ । २ । २)

यद्यपि अग्निः इति श्राव्यो नैव तस्यो ज्योतिषोऽयं विदुः ॥ इन्द्र उ० २० उ० ४ । १४ इन्द्र उ० २ । २ । २)

४५. अग्निपुत्रोऽयं विदुः ॥ इन्द्र उ० २० उ० ४ । १४ इन्द्र उ० २ । २ । २)

सूर्योपासना—सूर्य स्वर्गद्वार और मुक्ति-पथ है^१ । सैत्तिरीय उपनिषद्में कहा है कि 'खः' व्याद्विती की प्रतिष्ठा आदित्यमें है और 'महः' की ब्रह्ममें है । इनके द्वारा स्वाराज्यकी प्राप्ति होती है^२ । सूर्यको 'गुरु' भी कहा गया है । सूर्यदेवसे श्रीमारुतिने शिक्षा ग्रहण की थी । आगम-ग्रन्थोंमें भी सूर्यका गुरुरूप प्रदर्शित किया गया है । इससे स्पष्ट है कि सूर्य अध्यात्मविद्याओंके प्रदाता और प्रचारक हैं । गायत्री मन्त्रमें सूर्यदेवसे बुद्धि माँगी गयी है^३ । सूर्यके 'पूषा' रूपसे भक्तगण अपने कल्याणकी प्रार्थना करते हैं^४ । श्वेताश्वतर उपनिषद्में भी सविताको बुद्धिकी योजना करनेवाला कहा गया है^५ ।

उपनिषदोंमें सूर्यकी उपासना विविध रूपोंमें बतायी गयी है । सूर्योपासना-विषयक कुछ विद्याओंका भी निरूपण उपनिषदोंमें हुआ है । ये विद्याएँ हैं—ब्रह्म-विज्ञान^६ दहर विद्या,^७ मधु विद्या,^८ उपकोसल विद्या^९, मन्य-विद्या^{१०} और पञ्चाग्निविद्या^{११} । सूर्यरूप ओंकारकी

उपासना^{१२}, आदित्य-दृष्टिसे मासोपासना^{१३}, त्रिषाळ-सन्ध्योपासना^{१४}, सूर्योत्थान^{१५} और महावाक्य-विधिसे सूर्य अद्वैत ब्रह्मकी भावना और उपासना^{१६}—इन उपासनाओंसे समस्त इष्ट-प्राप्ति होती है और अन्तमें मुक्ति मिल जाती है ।

सात्विक विद्याओंमें प्रवेशके लिये बुद्धिको विकसित करना और स्मरणशक्तिको बढ़ाना आवश्यक है । बुद्धि सूर्यका ही एक अंश है । अतः उसका विरासत सूर्यके उपस्थान (आराधन) से ही हो सकता है । पलाशके वृक्षमें स्मरण-शक्तिवर्धनका गुण है; क्योंकि यह ह्रस्व-स्वरूप^{१७} है । अतः ब्रह्मचारीके लिये पलाशका दण्ड-धारण करने और पलाशकी समिधाओंसे यज्ञ करनेका विधान किया गया है ।

सूर्य सत्य-रूप हैं । आदित्यमण्डलस्य पुरुष और दक्षिणेश्वर, पुरुष परस्पर रश्मियों और प्राणोंसे प्रतिष्ठित हैं—यह कहा जा चुका है । जब वह उक्तमण्यकी इच्छा करता है, तो उसमें ये रश्मियाँ प्रत्यागमन नहीं

४८. भूरित्यनो प्रतितिष्ठति । युव इति धायो ॥ १ ॥ सुवर्त्तिपादित्ये ॥ २ ॥ (तै० उ० १।६।१-२)
सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यन्नामृतः स पुषो ह्यव्ययात्मा ॥ (मुण्डक उ० १।२।११)

४९. मद इति ब्रह्मणि । आग्नेति स्वाराज्यम् ॥ (तै० उ० १।६।२) ५०. धियो यो नः प्रचोदयात् ।

५१. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ॥ (श्रुतियोंका शान्ति-पाठ) ५२. श्वे० उ० २।१-४ ।

५३. छां० उ०, प्रपाठक ३, खण्ड ११ से २१, विशेषतः २१ वृ० उ० अध्याय ५, ब्राह्मण ४-५ ।

५४. छां० उ०, प्र० ८ खं० १। ५५. छां० उ०, प्र० ३, खं० १+१२; वृ० उ० अध्याय २, ब्राह्मण ५ ।

५६. वृ० उ०, अ० ६, ब्रा० ३ । ५७. छां० उ०, प्र० ४, खं० १०। १५। ५८. वृ० उ०, अ० ६, ब्रा० २ ।

५९. छां० उ०, प्र० १, खं० ५ । ६०. छां० उ०, प्र० २, खं० ९। ६१. कौपीतकि ब्राह्मण उप० २।५।

वृ० उ०, अ० ५, ब्रा० १४ । ६२. छां० उ० ३, खं० ८ ।

यशोदीति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिर्भयजमानं वहन्ति । प्रियां वाचमभिर्वदन्त्योऽर्चन्त्य एव वः पुष्यः मुहूर्तो ब्रह्मदेवकः ॥
(मुण्डक उ० १।२।६)

६३. सोऽहमर्कः परं ज्योतिर्कज्योतिरहं शिवः ॥ (महावाक्य उ०)

मोऽशावशो पुरुषः सोऽहमसि ॥ (ईशावास्य० १६)

सन्धुर्धं ज्योतिरां ज्योतिस्तददात्मविदो विदुः ॥ (मुण्डक उ० २।२।९)

६४. ब्रह्म मे पलाशः ॥ (श० ब्रा० ५।३।५।१५)

करी । जायत यद कि सूर्यमण्डले उक्तस्य परमेकले
अधिका मलामे पुनरागमन गरी होता । "सूर्य (सूर्य)
ही जगत्मे सफर यह अन्तर्यामी हृदयकर सन्ध्यामयी
रति प्रदान करते हैं । सूर्यस्य यद तेज कल्याणम है ।"
यद दत्त दे, आत्मा दे, आदित्य दे । अन्य देवता इसके
अह है । आदित्यमे सारे लोक महिमान्वित है, अन्ते
सारे पर ।"

मगरा कुतिसा यत्न है कि आदित्यमन्दारना जो
ता है, यह आभाओं है । अतः यह आभाओं लोक
है । आदित्यमन्दारना अर्थ सामोरी है, अतः यह
सामोरी लोक है, इन अर्थियोंमे जो पुरुष है, यह पुरुष है

और यह सूर्यमण्डल के है । इस प्रकार आदित्य
मण्डलमे जो दिग्गज पुरुष है, यह पर गरी पिता ही
ता रहा है । आदित्य ही तेज, श्रेष्ठ, मन्त्र, यज्ञ, यजु,
श्रेष्ठ, आत्मा, मन, यन्त्र, मनु, मनु, सार, गिर, पानु,
आयस, प्रत्य और लोकता अदि है । आदित्यके अन्तर्यामी
भूहारीति संपन्न मन्त्री उक्तस्यमे संपन्न और
सार्थ मुक्ति निश्चयी है ।"

उक्त विषाओं और उक्तानाओंका वर्णन पुरुष
लेखी अर्थान्तर है । अतः अब हम सारी विषाओं
विधान देते हैं । उक्तिसोमे प्रणिहित हमारे सूर्य
दिशत महत्त परे ।

सूर्यमण्डलसे ऊपर जानेवाले

आदिमी पुरुषव्यास सूर्यमण्डलमेदिनी ।
परिमाद् योगमुक्तस्य स्ये चाभिमुखो हता ॥

हे पुरुषव्यास ! सूर्यमण्डलसे ऊपर जानेवाले केवल ही ही पुरुष है—यह तो योगमुक्त
संस्कृति और दूसरा पुरुषमे अद्वय सम्पन्न पर जानेवाले गौर ।
(—उक्तः १२।१५)

१५-यदस्य सन्ध्यामी स आदित्यो य एव प्रामिन् मन्त्रो पुरुषो यथायं दधित्यस्तु पुरुषकोटास्योदधिः
प्रणिहितो रतिमिहोदधिः प्रणिहितः प्रामिन्पुरुषिन् । स यदोदधिर्यस्तु मन्त्रो उक्तमेवाम्बुजने जगत् मेवमि
रामः प्रणयति ॥ (—१० उ० ५।१।२)

१६-द्विजमेव सधेय सन्ध्यामिहोदधिर्यस्तु । सन्ध्यामिहोदधिर्यस्तु मन्त्रोदधिर्यस्तु । सन्ध्यामिहोदधिर्यस्तु
यत्न सन्ध्यामिहोदधिर्यस्तु । सन्ध्यामिहोदधिर्यस्तु मन्त्रोदधिर्यस्तु । सन्ध्यामिहोदधिर्यस्तु मन्त्रोदधिर्यस्तु ।
(—उक्तः १५-१६)

१७-यद इति । सन्ध्यामिहोदधिर्यस्तु । सन्ध्यामिहोदधिर्यस्तु मन्त्रोदधिर्यस्तु । सन्ध्यामिहोदधिर्यस्तु
मन्त्रोदधिर्यस्तु । सन्ध्यामिहोदधिर्यस्तु मन्त्रोदधिर्यस्तु । सन्ध्यामिहोदधिर्यस्तु मन्त्रोदधिर्यस्तु ।
(—१० उ० २।५।१-२)

१८-अदित्यो ता एव सन्ध्यामिहोदधिर्यस्तु । सन्ध्यामिहोदधिर्यस्तु मन्त्रोदधिर्यस्तु । सन्ध्यामिहोदधिर्यस्तु
मन्त्रोदधिर्यस्तु । सन्ध्यामिहोदधिर्यस्तु मन्त्रोदधिर्यस्तु । सन्ध्यामिहोदधिर्यस्तु मन्त्रोदधिर्यस्तु ।
(—उक्तः १७-१८)

अदित्यो ये तेज आदित्यो यद सन्ध्यामिहोदधिर्यस्तु । सन्ध्यामिहोदधिर्यस्तु मन्त्रोदधिर्यस्तु । सन्ध्यामिहोदधिर्यस्तु
मन्त्रोदधिर्यस्तु । सन्ध्यामिहोदधिर्यस्तु मन्त्रोदधिर्यस्तु । सन्ध्यामिहोदधिर्यस्तु मन्त्रोदधिर्यस्तु ।
(—उक्तः १८-१९)

तैत्तिरीय आरण्यकमें असंख्य सूर्योंके अस्तित्वका वर्णन

(लेखक—श्रीमुद्रायगणेशजी भट्ट)

आकाशमें हमें एक ही सूर्य दीख पड़ते हैं; किंतु वास्तवमें सूर्य असंख्य—अनन्त हैं। वे एक-दूसरेके समीप नहीं हैं। दूर—बहुत दूर हैं। इस कारण हम केवल आँखोंसे उनको देख नहीं पाते। अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक लोगोंने दूरदर्शक यन्त्रोंकी सहायतासे उन असंख्य सूर्योंको देख लिया है और अब भी देख रहे हैं। परंतु हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोंने वेददर्शन-कालमें दूरदर्शक यन्त्रोंके बिना केवल अपने तपः-तेजके प्रभावसे अनेकानेक असंख्य सूर्योंके दर्शन प्राप्त कर लिये थे। इसका विवरण कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय आरण्यक- (१ । २ । ७) में वितृप्तस्वरूपसे विद्यमान है—

अपश्यमहमेतान् सप्तसूर्यानिनि । पञ्चकर्णो पात्सायनः । सप्तकर्णश्च सूर्याक्षः । आनुधाविकरायनो कश्यप इति । उभौ वेदयिते । नहि शंकुमिव मटारिणं गन्तुम् ॥

यस ऋषिः पुत्र पञ्चकर्ण और प्लक्ष ऋषिः पुत्र सप्तार्ण्य—इन दोनों ऋषियोंकी उक्ति है कि हमने सात सूर्योंको प्रत्यक्ष देख लिया है; किंतु आठवाँ जो कश्यप नामका सूर्य है, उन्हें हम देख नहीं सके हैं। इससे जान पड़ता है कि कश्यप सूर्य मेरुमण्डलमें ही परिभ्रमण करते रहते हैं। हम वहाँतक जा न सके।

अपश्यमहमेतान्सूर्यमण्डलं परिवर्तमानम् । गार्ग्यः प्राणप्रातः । गच्छन्तमहामेरुम् । एवं च्याजहतम् ।

गार्ग्यके पुत्र प्राणप्रात नामका गृध्रर्षिः कहते हैं—‘हे पञ्चकर्ण और सप्तार्ण्य ! कश्यप नामका अष्टम सूर्यको मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है। ये सूर्य मेरुमण्डलमें ही घूमते हैं। वहाँ जाकर उन्हें कोई भी देख सकता है। तुम वहाँ गोग-मार्गसे जाकर देख लो।’

ये आठवाँ सूर्य कश्यप भूत, भविष्य और वर्तमान घटनाओंको अनिमृगण्यरूपसे जानते हैं। यह इनका

वैशिष्ट्य है। इसलिये कश्यप सूर्यको ‘पश्यक’ नामसे भी पुकारते हैं। ‘कश्यपः पश्यको भवति । तत्सर्वं परिपश्यतीति सौक्ष्म्यात् ।’ यह श्रुति ही इसका प्रमाण है।

पञ्चकर्णादि ऋषियोंसे देखे हुए सूर्याङ्क नामक आरण्यकमें इस प्रकार वर्णित हैं—

आरोगो भाजः पटरः पतङ्गः । स्वर्णरो ज्योतिषी-मान् विभासः । ते अस्मै सर्वे दिवमापतन्ति । ऊर्जं दुहन्ता अनपस्फुरन्त इति । कश्यपोऽष्टमः ॥

आरोग, भाज, पटर, पतङ्ग, स्वर्णर, ज्योतिषीमान्, विभास और कश्यप—ये आठ सूर्योंके नाम हैं। हम नित्यप्रति आँखोंसे जिन सूर्योंको देखते हैं, उनका नाम ‘आरोग’ है और शेष सभी सूर्य अनिश्चय दूर हैं। अथवा आदमें हैं, अतएव हम इन आँखोंसे उन्हें नहीं देख सकते।

इस सूर्योपक्रममें कश्यप प्रधान हैं। आरोगग्रभृति अन्य सूर्य कश्यपसे अपनी प्रकाशक-शक्ति भी प्राप्त करते हैं। आरोग सूर्यके परिभ्रमणको हम जानते हैं। अन्य भाज, पटर और पतङ्ग—ये तीन सूर्य अश्विमुख होकर गेरुमार्गके नीचे परिभ्रमण करते हैं और वहाँके प्राग्नि-समुद्रोंको प्रकाश विनिरूप करते हैं। स्वर्णर, ज्योतिषीमान् और विभास—ये तीन सूर्य ऊर्ध्वमुखी होकर गेरुमार्गके ऊपर परिभ्रमण करते और वहाँके चमचर वस्तुओंको प्रकाश देते हैं।

आठ दिशाओंमें, हमारी दृष्टिसे पूर्व दिक् सूर्य हैं। इसी प्रकार आग्नेय आदि दिशाएँ भी एक-एक सूर्यसे युक्त हैं। सूर्यमें ही वस्तु आदि ऋतुओंका निर्माण होता है। बिना सूर्यके ऋतुओंका निर्माण और परिवर्तन अमभव है। आग्नेय आदि सभी दिशाओंमें वस्तु आदि समस्त

सुखोत्साहमयः आर्त्तिभिः चैव परिपूर्णं होवा रहस्य
है । अन्तर्य सजी दिशाओंमें मिल-मिल सुख
अन्तिम निधित है ।

‘पतयेत्तःऽऽवृत्ताऽऽवृत्तस्यार्त्तनागादनिर्घटयाम्नायनाः’

येनाम्नायनापञ्चमी कहते हैं कि ‘जहाँ-जहाँ पञ्च नादि
श्रुतुओंका और सत्त्वमोहा आर्त्तिव है, वहाँ-वहाँ
वसुधादेव सुखका अन्तिम रहता ही है । इस स्थानके
अनुसारसम्भूत अन्तर्यअन्त सुखोत्साह अन्तिम आरम्भ
है । पञ्चमोहा, सत्त्वमोहा और प्रायोजन श्रुतिपञ्चो
सत्त्व एवं आह सुखोत्साह देवता सत्त्वमोहा आन प्राप्त हो
गया—इसमें आनन्दही कीर्ति का नदी है ।’

‘नानाविद्ययादृशनां नानासर्वस्वम् ।’

यदि एक ही सुख रहने तो पतन्नादि श्रुतुओंमें
होनेका हीय्य, हीय एवं सामादि विभिन्न सत्त्व, अन्तर्य
सुख-सुखीय अनुसर न होता । नय पूरे वर्गपर एक ही
पञ्चमीरउत्साहप्रकार अनुभवप्राप्त होवा रहता । काल-
मेदके दिना पञ्च-मेदका अनुभवसम्भव नहीं है । श्रुत-
धर्म-देवतापञ्चो ही उत्साह प्रारम्भका आरम्भ सुखीय
अन्तिम सिद्ध होवा है । पर कला ही अनिष्ट नहीं,
अन्तिम भावही सुखीय भी बन है—

यद्यप्य इन्द्र ते राजादानं भूमीम् । उवाच सुगम् ।
न त्वा यन्निन्दन्महन्-सुखम् । अनु न आनन्द
रंजनी इति । (१।०।६)

हे इन्द्र ! यहाँ सुखों का आनन्द समेतोत्साह
निर्माण समान है, और हीयों भूदेवीय सुख
सम्भव है, तथा आनन्दमें मिल सुखों सुखीय

प्रवृत्तको सुखका तुम और सुखों निर्माण समेतोत्साह
सुख निरन्तर भी नहीं के सुखों । इस स्थानमें सुख-
सुखीय सत्त्व वर्ण्य है ।

विषय देवानामुद्धारणीयं
समुत्थितम् यन्मन्त्रमोः ।

आभावापादुपि यो जन्मरिहः

सुखं भवता उपलब्धमुरमः ।

(मनु-१०।३५)

भगवान् सूर्य अन्त रहता है । निरन्तर सुखीय
प्रवृत्तका प्रवृत्त ही उपलब्ध होवा है । हीय ही उपलब्ध
सेना है, जो हीय अन्तर्यमोहा सुखीयका आन
वर्ण्य रजनी है । सूर्य वेत्ता सुखीय ही नहीं, प्राति-
मात्रो—यहाँकि कि सुख, उवाच, सुखीय और वरणीय
आदिके भी निर है । सूर्य एवं उवाच हीय है, पर
पतन्नादि प्रातिपक्ष का प्रवृत्त हो उवाच है । उसके
प्रवृत्तको अन्तर्यही सुख हीय है । सुखीय सूर्य
अन्तिम हीयमोहा सेनाके निरन्तर पतन्नादि प्रवृत्तको
सत्त्वमोहा मेवते है । इस हीयमेवते हीयमोहाको
चारा सुखीय प्रातिपक्ष सुखीय हीय है । इस हीयमेवते
सत्त्वमोहा सुखीयमोहा, निर्माण, हीयमोहा, अन्तर्य,
उवाच, हीयमोहा सुखीय और पतन्नादि सुखीय का
हीय है । भगवान् सूर्य सुखीय और सुखीय अन्तर्य
आन है । सुखीय सुखीयमोहा प्रातिपक्षहीय
मेवका और पतन्नादि पतन्नादि है । हीय एवं सुखीय
सत्त्वमोहा अन्तर्य सुखीयमोहा सुखीय सुखीय
पतन्नादि प्रातिपक्ष ।

स जयति

न जयन्तुर्दुर्जनो यत्नयन्ति विष्णु निजमो सुखम् ।

मेवः अन्तिम मन्त्रमोहा निरन्तर का प्रातिपक्ष

(— यद्यप्य सूर्य सुखीय अन्तर्यमोहा सुखीय—)

जो हीय सुखीय हीय दिशाओं हीयमोहा सुखीय हीय अन्तर्य

निरन्तरमोहा (सुखीय) हीय हीयमोहा सुखीय है, वे सुखीय हीय का

पतन्नादि सुखीय हीय है ।

तैत्तिरीय आरण्यकके अनुसार आदित्यका जन्म

(लेखक—श्रीमुद्राराष्यजी दामा, गोरख)

सृष्टिके पहले सर्वत्र जल-ही-जल मग था । देव-मानव, पशु-पक्षी तथा तरु-वृक्ष कहीं कुछ भी न था । इस पानीके साम्राज्यमें सर्वप्रथम केवल जगदीश्वर, प्रजापति ब्रह्माका आविर्भाव हुआ । तभी उन्हें एक कमलपत्र दिखायी पड़ा । तब वे उस कमलपत्रपर जा बैठे । कुछ काल व्यतीत होनेके बाद उनके मनमें जगत्की सृष्टि करनेकी इच्छा उत्पन्न हुई । अतः सृष्टि करनेके क्रिये प्रजापति तपस्या करने लगे । तपस्याके पश्चात् तब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि वे किस प्रकार 'प्रजा'का सृजन करें ? प्रश्न उठते ही तुरंत प्रजापतिका शरीर कांपने लगा । उसके कम्पनसे अरुण, केतु एवं वातराशन—इन तीन प्रकारके ऋषियोंका आविर्भाव हुआ । नन्वके कम्पनसे वैखानस ऋषियोंका जन्म हुआ । केशके कम्पनसे बालखिलोंका निर्माण हुआ । उसी समय प्रजापतिके शरीरके सार-सर्वस्वसे एक कूर्मका आकार स्वयं बन गया । यह कूर्म पानीमें संचरण करने लगा । आगे-पीछे संचरण करनेवाले उस कूर्मको देख-कर प्रजापति ब्रह्मदेवको आश्चर्य हुआ । वे सोचने लगे कि यह कहींसे आया ? उन्होंने उस कूर्मसे पूछा—'तुम मेरे त्वन् (त्वचा) और मांसमें पैदा हुए हो ?' तब

कूर्मने उत्तर दिया—'तुम्हारे मांस आदिते मेरा जन्म नहीं हुआ है । मेरा जन्म तो तुमसे भी पहलेका है । मैं तो सर्वगत, नित्य चैतन्य, सनातन—शाश्वतस्वरूप हूँ और पहलेसे ही मैं यहाँ सर्वत्र और तुम्हारे हृदयमें भी विद्यमान हूँ । कुछ विचारकर देखो ।' इस प्रकार कहकर कूर्मशरीरधारी नित्य चैतन्यस्वरूप परमात्माने सहस्रशार्प, सहस्रबाहु और सहस्रों पादोंसे युक्त अपने विश्वरूपको प्रकट करके प्रजापतिको दर्शन दिया । तब प्रजापतिने साष्टाङ्ग प्रणाम करके प्रार्थना की—'हे भगवन् ! आप मुझसे पहले ही विद्यमान हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं है । हे पराणपुरुष ! आप ही इस जगत्का सृजन कीजिये । यह कार्य मुझसे पूर्ण न हो सकेगा ।' तब, 'तयास्तु' कहकर कूर्मरूपी भगवान्ने अपनी अङ्गुलिमें जल लेकर और 'ओवादेव' इस मन्त्रसे पूर्वदिशामें जलका उपशान किया । उसी उपशान-क्रमसे—भगवान् 'आदित्य'का जन्म हुआ । (तै० आ० १ । २३ । २-५) । उसी समय विध प्रकाशमय हो गया । हे प्रकाशपूर्ण आदित्य ! हमारे अन्धकारपूर्ण हृदयोंमें भी पूर्ण प्रकाशके उदय होनेका अनुभव प्रदान करें ।

प्रकाशमान सूर्यको नमस्कार

यो देवेभ्य थातपति यो देवानां पुरोहितः ।

एषो यो देवेभ्यो जातो नमो दद्याव ब्राह्मणे ॥

(यजु० ३१ । २०)

जो सूर्य पृथिव्यादि लोकोंके लिये तपते हैं, जो सब देवोंमें पुरोहित है—उनके प्रवर्तकके समान प्रकाशक हैं, जो उन सभी देवोंसे पहले उत्पन्न हुए, ब्रह्मरूप परमेश्वरके समान प्रकाशमान उन सूर्यनारायणको नमस्कार है ।

श्रुतुओंका क्रमशः आविर्भाव और परिचलन होता रहता है । अतएव सभी दिशाओंमें मिल-मिला सूर्यका अस्तित्व निश्चित है ।

‘एतयैवाऽऽद्युताऽऽस्तस्यसूर्यनायादतिघट्टाभ्यायनः ।’

यैश्यायनाचार्यजी कहते हैं कि ‘जहाँ-जहाँ बस-तादि श्रुतुओंका और तत्त्वमोंका आविर्भाव है, वहाँ-वहाँ तत्त्वमादिक सूर्यका अस्तित्व रहता ही है । इस न्यायके अनुसार सदा अस्तित्व अन्तर्गत सूर्योंका अस्तित्व आवश्यक है । पञ्चमर्मा, समकर्म और प्रागज्ञान श्रुतियोंको सतत एवं आद्य सूर्योंको देवकृत् तद्विषयक ज्ञान प्राग हो गया—इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है ।’

‘नानालिङ्गयारत्नानां नानासूर्यत्वम् ।’

यदि एक ही सूर्य रहते तो ब्रह्मादि श्रुतुओंसे होनेवाले औषध्य, शैत्य एवं साम्यादि विभिन्न सत्ता, अस्था सुगन्ध-दुःखोंका अनुभव न होता । तब पूरे वर्षभर एक ही श्रुतु और उसके प्रभावका अनुभव प्राप्त होता रहता । कारण-भेदके बिना कार्य-भेदका अनुभव सम्भव नहीं है । श्रुतु-धर्म-वैलक्षण्यसे ही उसके कारणका अस्तित्व सूर्योंका अस्तित्व सिद्ध होता है । यह हमारा ही अभिमत नहीं, अतिशु भागवती श्रुतिका भी मत है—

यद्व्याय इन्द्र ते दानश्चानं भूमीः । उत स्युः ।

न स्या पश्चिस्तद्वज्रः सूर्याः । अनु न जातमष्ट रोदनी इति ।

(१।७।९)

‘हे इन्द्र ! यद्यदि तुमसे दान-दात स्वर्गत्रेयोंका निर्माण सम्भव है, और सैरकों भूत्रेयोंका सृजन सम्भव है, तथापि आशानमें निहित सदाही सूर्यके

प्रवृत्तको पूर्णतया तुम और तुमसे निर्मित स्वर्गादि लोक सब मिटकर भी नहीं ले सकते ।’ इस मन्त्रमें सदाही सूर्यका सष्ट उल्लेख है ।

विश्वं देवानामुद्गमनीयं

चक्षुर्मित्रस्य धरुणह्यान्तेः ।

आमाजावापृथिवी अन्तरिक्षे

सूर्य आत्मा जगतस्तत्पुत्रश्च ॥

(मउ० गे० ७।४२)

भगवान् सूर्य जगत्त दगमय हैं । निरन्तर ही प्रजलक्ष्य करना ही उनकी ध्येय है । रश्मि ही उनकी सेना है, जो सर्वदा अधःतरङ्गय वृत्रासुरका नाश करती रहती है । सूर्य केवल हमारे ही नहीं, प्राणि-मात्रके—यष्टीतक कि वृक्ष, उना, गुन्ना और वनस्पति आदिके भी मित्र हैं । सूर्य जब उदय होते हैं, तब चराचर प्राणिमोंका मन प्रसुप्तिवत् हो उठता है । उनके प्रकाशसे आरोग्यनी वृद्धि होती है । समुद्रित सूर्य अपनी रश्मिस्वरूपी सेनाको भित्त करके व्रतोगर्भमें प्रत्येक स्थानपर भेजते हैं । इस रश्मि-सेनाके संवर्गमात्रसे चराचर समस्त प्राणिमोंका संरक्षण होता है । इन रश्मियोंके सात्त्विक्यसे सत्यप्रियता, निर्भयता, नीरोगता, आरोग्य, उसाह, शौर्यादिकी वृद्धि और पण-धन्यता संवृद्धि प्राप्त होती है । भगवान् सूर्य सदा और सदाभ्यन्तरे आत्मा हैं । समस्त मानवशैतिक प्राणधारिकोंके प्रेरक और मन्त्रागतके प्रदाता हैं । हमें उन महान् ज्योतिःस्वरूप भगवान् सूर्यनासायमाता सदा ध्यान करने—सर्वदा स्तुत्यमें रहे ।

स जयति

स जगत्पुत्रयेनैषां वनस्पत्यपि विदुः नियसतां मुणाम् ।

मेनेः प्रतिदिनं मन्यामाशां विदधानि यः प्राप्नोति ॥

(—वसन्ते० मुख्य मू० भा० गच्छा० मे पु० वसन्तकर्म)

जो मेनें पर्वतके चारों दिशाओंमें रहनेवाले मनुष्योंके लिये अन्त्या

दिशाओंमें प्राप्ती (पूर) दिश निर्दिशान करते हैं, वे सूर्यदेव विष्णु प्राण

को—सर्वदा स्तुत्यमें रहे ।

उसकी सात प्रकारकी सात किरणें, भूमण्डलपर उनके प्रभाव तथा व्यापक प्रभा (प्रकाश) आदि अनेक विधियोंका विश्लेषण किया है ।

सूर्यकी उत्पत्ति—सूर्य एक अग्निपिण्ड है अर्थात् पार्थिव, आन्तरिक एवं दिव्य (सूर्य)—इन तीनों अग्निर्षोंका समष्टि रूप पिण्ड है । पिण्डकी उत्पत्ति और स्थिति—ये दोनों ही बिना सोमके नहीं हो सकती । अग्नि स्वभावसे ही विशाकलनधर्मा है । वह सोमसे सम्बन्धित हुए बिना एकड़में नहीं आती । संसारके पदार्थोंमें घनता उत्पन्न करना सोमका काम है । अतः सूर्यपिण्डकी उत्पत्ति भी इसी सोमाहुतिसे होती है और हुई है । ध्रुव, धर्म, धरण एवं धर्म-भेदसे सोम चार प्रकारके हैं । इस सोममात्राकी न्यूनता अथवा अधिक्यके कारण अग्नि भी ध्रुव, धर्म, धरण एवं धर्मरूपोंमें परिणत हो जाती है । ये ही अवस्थाएँ निम्बिड, तरल, विलस एवं गुण कहलाती हैं । सूर्य पिण्ड है । पिण्डका निर्माण सोमके बिना नहीं हो सकता । ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें प्रतिपादित विज्ञानके आधारसे सोमकी आहुतिसे ही सूर्यका उदय हुआ है, जैसा कि शत-पथश्रुतिका विज्ञान है—‘आहुतेः (सोमाहुतेः) उदैत् (सूर्यः)’ अर्थात् सूर्यपिण्ड अग्नि और सोम—दोनोंकी समष्टि है ।

सूर्यकी स्थिति—सूर्य एक पिण्ड है, जो सदा प्रज्वलित रहता है । अग्निमें जबतक सोमाहुति होती है, तभीतक वह प्रज्वलित रहती है । आहुतिके बंद होते ही अग्नि उच्छिन्न हो जाती है अर्थात् बुझ जाती है । अतः सदा प्रज्वलित दिखायी पड़नेवाले सूर्य-पिण्डमें भी अवश्य किसीनी आहुति माननी पड़ेगी; अन्यथा किसी भी स्थितिमें पिण्ड स्थिर एवं प्रज्वलित नहीं रह सकता । इस प्रकार ब्राह्मणिक विज्ञानके आधारसे सूर्यमें निरन्तर ब्रह्मणस्पति सोमकी आहुति होती रहती है, जिससे सूर्यका स्वरूप बना हुआ है । इस आहुतिके प्रभासे

ही वह अरबों घंटेसि एक-सा स्थिर बना हुआ है और आगे भी एक-सा स्थिर बना रहेगा ।

सूर्यका प्रकाश—ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें सूर्यप्रकाशके विषयमें गहन चर्चा है । उनका कहना है कि सूर्य एक अग्नि-पिण्ड है । अग्निका स्वरूप काटा है । वेद स्वयं सूर्यपिण्डके लिये ‘आहुणेन रजसा वर्तमानः’ (यजु०) कह रहा है । उस काले पिण्डसे जो ऋक्, यजुः सोमात्मक प्राण निकलते हैं, वे सर्वथा रूप-रस आदिसे रहित हैं । पृथ्वीके ४८ कोसके ऊपरतक एक भूवायुका स्तर है, जो वेदोंमें ‘पृथुवराह’ नामसे प्रसिद्ध है । वह वायुस्तर सोमात्मक है । यह सोम बाध पदार्थ है । जब धाता (सूर्य) सौर-प्राण इस सोममें मिलता है, उस समय प्राण-संयोगसे वह सोम जलने लगता है । उसके जलते ही पृथ्वी-मण्डलमें प्रकाश (प्रभा) हो जाता है, जो हमको दिखायी पड़ता है । ४८ कोसके ऊपर ऐसा भास्वर प्रकाश नहीं है—यह सिद्धान्त समझना चाहिये । उस प्रकाशके पर्देमें ही हम उस काले पिण्डको सफेद देखने लगते हैं ।

विज्ञानान्तर-सूर्य एक अग्निपिण्ड है । अग्निपिण्ड काटा होता है—यह भी निश्चित है । इस कृष्ण अग्निमय सूर्य-पिण्डमें ज्योति-प्रकाश सोमकी आहुतिसे उत्पन्न होता है, अर्थात् प्रकाश अग्नि और सोम—इन दोनोंके परस्पर सम्मिश्रणका फल है । इससे सिद्ध होना है कि केवल अग्निमें भी प्रकाश नहीं है और न केवल सोममें ही प्रकाश है । प्रकाश दोनोंके यज्ञात्मक सम्मिश्रणमें है । सूर्य-किरणोंमें सफ़ेद तथा भी पार्थिव अग्निके सम्मिश्रणका ही फल है । भगवान् सूर्यकी अनन्त रश्मियोंमें सात रश्मियाँ मुख्य हैं । सात रस, सात रूप, सात धातु आदि सभी सात रश्मियोंके आधारपर ही प्रतिष्ठित हैं ।

त्रयीमय सूर्य—ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें सूर्यमण्डलको त्रयीमय (वेदत्रयीमय) माना गया है, अर्थात्—ऋक्, यजु एवं साममय माना है । इसका निरूपण शतपथ-श्रुति इस प्रकार कर रही है—‘यदेतन्मण्डलं तपति तन्मन्दबुद्धयम् । सा

ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें सूर्य-तत्त्व

(टिप्पण—अनन्तभीतिभूति स्वामी श्रीवचचार्यजी मरारज)

अथर्ववेदके कौशिक गृह्यसूत्रके 'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेद-
नामधेयम्' सूत्रके आधारसे वेद मन्त्र और ब्राह्मण-भेदसे
दो प्रकारके हैं। इनमें मन्त्र सूत्रवेद है और ब्राह्मण
तत्त्ववेद। ब्राह्मण-भागके विधि, आरण्यक और उपनिषद्-
भेदसे तीन पर्व हैं और एक पर्व मन्त्र-भाग है। कुछ
नित्यकर वेदके मन्त्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्—
ये चार पर्व हो जाते हैं। वेदके इन चारों पर्वोंमें सूर्य-
तत्त्वका विस्तरेण किया गया है; परंतु ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें
उसका विस्तरेण विशेषरूपसे हुआ है। मन्त्रभागमें
धीजरूपसे जिस तत्त्वका उल्लेख है, उसका ही व्यवहारसे
ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें विस्तरेण हुआ है। यह मन्त्र-ब्राह्मण
वेदवादमय पुरातन-याज्ञमें मिलत था; किंतु आज यह
अलग संख्यामें ही उपलब्ध होता है।

विश्वका मूल—ब्राह्मण-ग्रन्थोंके आधारपर विश्वके
मूलमें समिन्नि दो तत्त्व हैं—अग्नि और सोम। इनसे
उत्पन्न विश्वके पदार्थ भी दो रूपोंमें उपलब्ध होते हैं—
शुष्क और आर्द्र। जो शुष्क है, वह आग्नेय और जो
आर्द्र है वह सौम्य। सूर्य शुष्क है तो चन्द्रमा सौम्य
है। जमिनमय ब्राह्मणके अनुसार अग्नि सोमके सम्पर्कसे
अर्धोन्मूर्धों प्रकारोंमें परिणत हो जाती है। इसी प्रकार
सोम भी अग्निके सम्पर्कसे अर्धोन्मूर्धों प्रकारोंमें परिणत हो
जाता है। अग्नि और सोमके अनन्तानन्त प्रकारोंमें
क्रमशः ये तीन प्रकार मुख्य हैं—पार्थिव-
अग्नि, अन्तरिक्ष-अग्नि और दिव्याग्नि। सोमके
भी तीन प्रकार मुख्य हैं—वायु, वायु और सोम।
ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें तीन अग्निवर्गों के विवेक नाम हैं—
पार्थिव, पश्चिम और शुवि।

प्राचीन बहिरोगे इन तीन अग्निवर्गों के तीन विवेक
धर्म माने हैं—ताप, प्रकाश और प्रकाश। इनमें ताप

पार्थिव-अग्निका, ज्वाला आन्तरिक्य अग्निका तथा
प्रकाश दिव्याग्निका विशेष धर्म है। सूत्रग्रन्थोंमें
ये तीनों अग्नियों अलगात हैं, अपावृत्त सप्त-
रूपमें उपलब्ध नहीं होती। इनका जो रूप हमें
उपलब्ध होता है, वह इन तीन अग्निवर्गोंकी स्रष्टि
है। जिसकी वैश्वानर कहते हैं, वह तापधर्मा है। ताप
पार्थिव-अग्निका धर्म है। उसमें उपलब्ध ज्वाला और
प्रकाश क्रमशः आन्तरिक्य और सूर्य-अग्निका गुण
है। ज्वाला आन्तरिक्य अग्निका असाधारण धर्म है।
ताप और प्रकाश आगन्तुक धर्म हैं, जो पार्थिव-अग्नि
और दिव्याग्निके आते हैं। प्रकाश दिव्याग्निका
असाधारण धर्म है। ताप और ज्वाला—ये दोनों पार्थिव
और आन्तरिक्य अग्निके धर्म हैं।

सोमके भी अनन्तानन्त रूपोंमेंसे आप, वायु और
सोम—ये तीन रूप मुख्य हैं। इनमेंसे आप (जल)
सोमका धनरूप है। वायु तत्त्वरूप है। सोम मिलरूप
है। वेदोंमें अग्नि और सोमके साथ तथा अतः—दो-दो
रूप माने गये हैं। सहस्ररूप रूप और ह्रस्व तीनरूप
अतः माना गया है। अग्निका सप्त-रूप सूर्यमण्डल
और अतः-रूप दिक्-अग्नि है, जो मातृव्य व्याप्त है।
सोमका सप्त-रूप चन्द्रमण्डल और अतः-रूप दिक्-सोम
है, जो सप्तव्य व्याप्त है। अतः-अग्नि और अतः-सोम—
ये दोनों रूप अतः-अग्निके प्रत्येक हैं।

सूर्यका विस्तरेण—ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें सूर्यतत्त्वका
विस्तरेण हवि, प्रकाश, ऐतिहासिक और अनुमान—इन चार
प्रमाणोंके आधारसे किया है—'एतन्नादित्यमण्डलं
सर्वैर्यथ विधास्यते।' इन प्रमाणोंके आधारमें उन्होंने
(ब्राह्मण-ग्रन्थों) सूर्यको उत्तरी, उत्तरा और अक्षांश

उसकी सात प्रकारकी सात किरणों, मृण्मण्डलपर उनेका प्रभाव तथा व्यापक प्रभा (प्रकाश) आदि अनेक विधियोंका विस्तरेण किया है ।

सूर्यकी उत्पत्ति—सूर्य एक अग्निपिण्ड है अर्थात् पार्थिव, आन्तरिक्ष एवं दिव्य (सूर्य)—इन तीनों अग्नियोंका समष्टि रूप पिण्ड है । पिण्डकी उत्पत्ति और स्थिति—ये दोनों ही बिना सोमके नहीं हो सकतीं । अग्नि स्वभावसे ही विशकलनधर्मा है । यह सोमसे सम्बन्धित हुए बिना पकड़में नहीं आती । संसारके पदार्थमें घनता उत्पन्न करना सोमका काम है । अतः सूर्यपिण्डकी उत्पत्ति भी इसी सोमाहुतिसे होती है और हुई है । ध्रुव, धर्म, धरण एवं धर्मभेदसे सोम चार प्रकारके हैं । इस सोममात्राकी न्यूनता अथवा अधिक्यके कारण अग्नि भी ध्रुव, धर्म, धरण एवं धर्मरूपोंमें परिणत हो जाती है । ये द्यो अयस्पाँ निविड, तरल, विरल एवं गुण कहलाती हैं । सूर्य पिण्ड है । पिण्डका निर्माण सोमके बिना नहीं हो सकता । ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें प्रतिपादित विज्ञानके आधारसे सोमकी आहुतिसे ही सूर्यका उदय हुआ है, जैसा कि शत-पथश्रुतिका विज्ञान है—‘आहुतेः (सोमाहुतेः) उदैत् (सूर्यः)’ अर्थात् सूर्यपिण्ड अग्नि और सोम—दोनोंकी समष्टि है ।

सूर्यकी स्थिति—सूर्य एक पिण्ड है, जो सदा प्रज्वलित रहता है । अग्निमें जबतक सोमाहुति होती है, तभीतक वह प्रज्वलित रहती है । आहुतिके बंद होते ही अग्नि उच्छिन्न हो जाती है अर्थात् सुप्त जाती है । अतः सदा प्रज्वलित दिखायी पड़नेवाले सूर्य-पिण्डमें भी अवश्य किसीकी आहुति माननी पड़ेगी; अन्यथा किसी भी सिद्धिमें पिण्ड स्थिर एवं प्रज्वलित नहीं रह सकता । इस प्रकार ब्राह्मणोक्त विज्ञानके आधारसे सूर्यमें निरन्तर ब्रह्मणस्पति सोमकी आहुति होनी रहती है, जिससे सूर्यका स्वभाव बना हुआ है । इस आहुतिके प्रभावसे

ही वह अरबों वर्षोंसे एक-सा स्थिर बना हुआ है और आगे भी एक-सा स्थिर बना रहेगा ।

सूर्यका प्रकाश—ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें सूर्यप्रकाशके विषयमें गहन चर्चा है । उनका कहना है कि सूर्य एक अग्नि-पिण्ड है । अग्निका स्वरूप काला है । वेद स्वयं सूर्यपिण्डके लिये ‘आरुण्येन रजसा वर्तमानः’ (यजु०) कह रहा है । उस काले पिण्डसे जो ऋक्, यजुः सोमात्मक प्राण निकलते हैं, वे सर्वथा रूप-रस आदिसे रहित हैं । पृथ्वीके ४८ कोसके ऊपरतक एक भूवायुका स्तर है, जो वेदोंमें ‘एमुषधराह’ नामसे प्रसिद्ध है । वह वायुस्तर सोमात्मक है । यह सोम वायु पदार्थ है । जब धाता (सूर्य) सीर-प्राण इस सोममें मिलता है, उस समय प्राणसंश्लेसे यह सोम जलने लगता है । उसके जलते हो पृथ्वी-मण्डलमें प्रकाश (प्रभा) हो जाता है, जो हमको दिखायी पड़ता है । ४८ कोसके ऊपर ऐसा भास्वर प्रकाश नहीं है—यह सिद्धान्त समझना चाहिये । उस प्रकाशके पर्देमें ही हम उस काले पिण्डको सफेद देखने लगते हैं ।

विज्ञानान्तर-सूर्य एक अग्निपिण्ड है । अग्निपिण्ड काला होता है—यह भी निश्चित है । इस कृष्ण अग्निमय सूर्य-पिण्डमें ज्योति-प्रकाश सोमकी आहुतिसे उत्पन्न होता है, अर्थात् प्रकाश अग्नि और सोम—इन दोनोंके परस्पर समिश्रणका फल है । इससे सिद्ध होता है कि केवल अग्निमें भी प्रकाश नहीं है और न केवल सोममें ही प्रकाश है । प्रकाश दोनोंके यज्ञात्मक समिश्रणमें है । सूर्य-किरणोंमें उत्पन्न ताप भी पार्थिव अग्निके समिश्रणका ही फल है । भगवान् सूर्यकी अनन्त दक्षिणोंमें सात दक्षिणों मुख्य हैं । सात रस, सात रूप, सात धातु आदि सभी सात दक्षिणोंके आधारपर ही प्रतिष्ठित हैं ।

त्रयीमय सूर्य—ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें सूर्यमण्डलको त्रयीमय (वेदत्रयीमय) माना गया है, अर्थात्—ऋक्, यजु एवं साममय माना है । इसका निरन्तर शनैः शनैः इस प्रकार बर रही है—‘यदेतन्मण्डलं तपति तन्मण्डलमुत्पद्यम् । ना

प्रेतार्थसम्पुण्य होकर और तेजोमय होकर । ऐश्वर्य-सम्पुण्यका पादगुण्य है । इसे 'भूनि-लक्ष्मी' भी कहा जाता है । ऐश्वर्य-भूषिष्ठ इस भूत-शक्तिका तनु सोममय है । 'भूनि' जगत्का आप्यायन करती है, इसमें उसे 'सोम' कहा जाता है ।

पादगुण्य-विग्रहा परमेश्वरी व्युत्पिनी है । उनके तीन व्यूह हैं—इच्छामय, ज्ञानमय और क्रियामय । इनमें क्रियामय व्यूह ही शक्तिका नेत्रोपम रूप है । यद उज्ज्वल तेज और पादगुण्यमयी है । इसके भी तीन व्यूह हैं—सूर्यशक्ति, सोमशक्ति और अग्निशक्ति । इनमें सूर्यशक्ति उज्ज्वल, परा और दिव्या है, जो निरन्तर जगत्का निर्वाह कर रही है । इसके अण्डमय, अधिदेव और अग्निभूत—तीन रूपा हैं । अण्डमयस्या सूर्यशक्ति विज्ञाना नाद्रीके मार्ग-पर चलती है । अग्निभूतस्या सूर्यशक्ति निद्रामें आलोक-का प्रसरण करती है । अधिदेविकी सूर्यशक्ति सूर्यमण्डलमें संस्थित है । सूर्यमण्डलमें जो तन्त्रात्मिका तप्त अक्षियां हैं, वे श्रृचार्पण हैं । जो उसकी अन्तःस्थ दीप्तियां हैं, वे माग हैं और जो परादाकि पुरास्कारमें सूर्यमण्डलके अन्तःस्थ हैं, वे रमणीय दिव्य पुरुषपद्ममय हैं । 'क्रिया-व्यूह'यी सोममयी और अग्निमयी शक्तिर्षोण्य वर्णन इस क्षेत्रकी सीमासे बाहरका विषय है । अतः द्रम केन्द्र सूर्यशक्तिका वर्णन कर रहे हैं ।

सूर्यमण्डलका अन्तर्गतों या 'पुरुष' साक्ष्यकगरी, शीरा, पीनोदर, चतुर्भुज, प्रसन्नमन, कण्ठासन और कमलनेत्र है । इस अन्तःस्थ पुरुषकी मूर्ति 'दशहोता' है, स्थानादिक 'षडहोता' है, शीर्षस्थ सप्तमण 'सप्त-होता' है, शोभा 'अग्निगा' है, सन्निधौ 'संगार' है, नादियों देवसन्निधौ हैं, मन होनाशोका हरम है, नेत्रन 'पुरुमुक्त' है, शक्ति 'श्रीसूक्त' है, गुणनाम 'उत्पन्न-प्रणय-सार' है और सगूढ नाम 'हृदय' तथा 'शुक्रित' है । इस दिव्य पद्ममय तनुका अन्तःस्थ धरनेसे मनुष्य अभिचार और पापीसे मुक्त हो जाता है । यह तन्त्रीतन्त्रका निर्देश है ।

वैदिक विचारणामें प्रत्येक देवताका परम रूप 'वज्र' ही है । वेद सूर्यको जगत्का कारण, चराचरकी आत्मा और वज्र बताते हैं । उपनिषदोंमें भी यही कहा गया है । वैष्णवमार्गों और तन्त्रोंमें सूर्यमण्डलमयस्य साराङ्गकी मान्यता वेदोंकी इसी प्रतिपादितके अनुसार है । 'विष्णुसहस्रनाम'में सूर्य और उसके पर्यायोंको विष्णुके नामोंमें गिनाया गया है । 'भारदवाजसाम्ये' भी विष्णु-नामोंमें सूर्यके नामोंकी गणना करायी गयी है । अदित्य बारह हैं और विष्णु भी द्वादश व्याख्या है । 'स्योनिर्मयतामें भी सूर्य और विष्णुका अभेद है—सूर्य नेत्रोपम है, विष्णु भी अनेकःकल्प है ।' 'भारतनी

१. इत्येति विष्णु नाद्रीका सूर्यनादी कहा जाता है । यह पुंलिंग है । २. विष्णवे—(क) अदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तस्मि । तपसा सूर्यसहस्रानां मण्डलम् ॥ (—नायनोपनिषद् २ । १४) (घ) विष्णुनाम । ३. इत्येति विष्णु आनन्तर्येति त्रिते द्वयं है—तेतिथिय आरम्भक मृतीय प्रसङ्ग । इति, तृतिन नामोऽपि त्रिते द्वयं है—अदित्युपनिषद् ३ । ५८ और ५९ । ४. वया-श्रु १ । ११५ । १ । ५. वया—(१) अदित्यो मन्त्रेतरदेवताकोऽप्यायनम् । ५० उ० ३ । १ । १ (२) तैत्ति० उ० ३ । १ । १ । ६. वि० म० ना० । ना० पं० म० ल्योऽ १ । १ । ७० । ७. ना० पं० म० ४ । ८ । ४८ । ८. यदी ४ । ८ । ४८ । ९. वया-तेतिथिनां वयः । ना० पं० म० १ । १ । ७० । शेषोक्तिः मयंकल (पुस्तकदिना ८ । २९) कदाचिः । १० पं० १५ । १२ । १०. दशहोतिः ना० पं० म० १ । १ । ६२ । १ । ६ । १० । १ । ७ । ८४ । पञ्चोक्तिः ना० पं० म० ४ । १ । १० । शेषोक्तिः ना० पं० म० १ । १२ । २० । मन्त्रेतिमयं द्रमं ना० पं० म० ४ । १ । ७८ । एकं शेषोक्तिः द्रमं मन्त्रेतिमयं द्रमं—मन्त्रेतिमयं द्रमं २० । १ । १ ।

निष्पुमाया सनातनी' ही भास्करमें प्रभास्वरा परिलक्षित होती हैं ।

किंतु वास्तवमें सूर्यकी आकृष्टिकी प्रभा ही 'ज्योतिः-स्वरूप ब्रह्म' नहीं है । ब्रह्मज्योति तो निर्गुण, निर्लिप्त, परम शुद्ध, प्रकृतिते परे, कृष्ण-रूप, सनातन और परम है । यह नित्य और सत्य है तथा भक्तानुग्रह-पातर है । यह आदित्यकी ज्योतिके भी भीतर रहनेवाली आधारभूता परमा, शाश्वती 'ज्योति' है । इसीसे उसे ब्रह्मज्योति कहा गया है । यह ब्रह्मज्योति ही वैष्णवोंके अतुल रूपधारी 'व्यामसुन्दर' है ।

यतः ब्रह्मज्योति सूर्य-ज्योतिका आधार है और हेतु है । अतः ब्रह्मज्योति अधिभूत सूर्यकी ज्योतिसे करोड़ों गुनी अधिक है ।

'नरसिंह' रूपकी व्याख्यामें आगमका ध्यान है कि जो हंसरूप जनार्दन आकाशमें सूर्यके साथ जाते हैं, उन विहंगम भगवान्का वर्णन सूर्यके वर्णसे किया जाता है । तात्पर्य यह कि अनन्त आकाश-व्यापी विष्णुकी आभाके एक रूप सूर्य है । नृसिंहमन्त्रके 'भद्र' पदकी व्याख्यामें कहा गया है कि सूर्यमें प्रकाश भरने, सज्जनोंमें भद्रभाव जागरित करने और घोर संसार-ताप-रूप भवको भगा देनेके कारण नृसिंह 'भद्र' कहे गये हैं । परमात्मा परात्पर श्रीकृष्णकी सतत उपासना सूर्यादिक सभी देव करते हैं । भगवान् श्रीकृष्ण सूर्य, इन्द्र, रुद्र आदि सभीके द्वारा वन्दित हैं । सूर्य उन्हींके प्रसादसे तपते हैं ।

१.—ना० पं० रा० २।६।१८ २. प्रभास्वरे भास्करे वा (—ना० पं० रा० २।६।२४)

३. जपन्तं परमं शुद्धं ब्रह्मज्योतिः सनातनम् । निर्लिप्तं निर्गुणं कृष्णं परमं प्रकृतेः परम् ॥

(—ना० पं० रा० १।१२।४८)

४. नित्यं सत्यं निर्गुणं च ज्योतिरूपं सनातनम् । प्रकृतेः परमेशानं भक्तानुग्रहपातरम् ॥

(—ना० पं० रा० १।१२।२७)

५. व्यापन्ते सततं गन्तो योगिनी वैष्णवाः सदा । ज्योतिरम्यन्तरे रूपमनुलं व्यामसुन्दरम् ॥

(—ना० पं० रा० १।१।३)

६. गोपगोपीश्वरो योगी सूर्यकोटिदामप्रभः । (—ना० पं० रा० ४।१।२४) सूर्यकोटिप्रतीकाशः ॥

(—ना० पं० रा० ४।३।३०)

सूर्यकोटिप्रतीकाशः पूर्णेन्दुतण्डनिभः । यस्मिन् परे विगजन्ते मुक्ताः संसारवन्धनैः ॥

(—सुन्दरीतन्त्र १७।१५)

तत्रेश्वरं कोटिदिवाद्भ्युत्थितम् ॥ (—पुगणसंहिता ११।२३।११)

७. सूर्येण यः सदापाति हंसरूपी जनार्दनः । विहंगमः स देवेनः सूर्यवर्णेन वर्णितः ॥

(—अद्विबुज्यसंहिता ५६।२६)

८. भां ददाति स्वौ भद्रा भावं द्रावयते सताम् । भवं द्रावयते घोरं संसारतापसतनम् ॥

(—अद्वि० सं० ५४।२३-२४)

९. गोपशरीरमक्षोरदिनेराग्रमुखाः सुखाः । कुमागच्छन् मुनयः तिष्ठाश्च फलिदायकः ॥

लक्ष्मीसखतीशुभांशिकाविप्रीमाधिकापराः । भक्त्या नमन्ति यं शश्वत् तं नमामि पगवत्यम् ॥

(—ना० पं० रा०, प्रा० यन्त्रा)

.....रूपान्ति वेदाः सावित्री वेदमातृकाः ॥

(—ना० पं० रा० १।३।४१)

ब्रह्मसूत्रेन्द्रद्रादिकण्यः ॥

(—ना० पं० रा० ४।३।१११)

१०. यत्प्रसादेन.....तपत्यर्कः ।

(—पुगणसंहिता १५।३२)

वृद्धि होती है। 'ॐ घृणिः सूर्य आदित्योम्' इस मन्त्रसे सूर्यको अर्घ्य दिया जाता है। 'सम्प्रीदन्-तन्त्र' में 'ह्रीं हंस' मन्त्रसे अर्घ्य देनेका निर्देश है। इस प्रकार तन्त्रोंमें सूर्यका आवाहन-मन्त्र यह हो जाता है— 'ह्रीं हंस ॐ घृणिः सूर्य आदित्यः'। इसके पश्चात् इष्ट देवताकी समस्तानुसार गायत्रीसे अपना 'ॐ सूर्य-मण्डलस्यायै नित्यचैतन्योदितायै अमुकदेवतायै नमः' इस मन्त्रसे तीन बार जलाञ्जलि दी जाती है। 'अमुक' के स्थानपर अपने इष्टदेवताका नाम जोड़ा जाता है। अर्घ्य देनेके अनन्तर गायत्रीका जप करना चाहिये। सूर्यको अर्घ्य देनेके पश्चात् ही हर, हरि या देवीकी पूजा की जाती है।

किसी भी जरूरी पहले मान्यका संस्कार किया जाता है। 'आगमधन्यदुम' के अनुसार मान्य-संस्कार-विधि यह है कि आसन-शुद्धि और भूत-शुद्धिके पश्चात् पञ्चदेशोंका आवाहन किया जाय। पञ्चदेशोंमें सूर्यदेव भी है। साधारण मान्यको चोड़ी ढेर पञ्चामृतमें रखकर तिर वर्णपात्रमें रखे हुए पञ्चामृतमें स्नान करे। फिर शीतल जलसे धोकर धूप दे और चन्दन, कस्तूरी, कुंकुम आदिका लेा करे। फिर १०८ बार ऊँछ जप करे और नयनद्वय, दिक्पाल तथा गुरुकी पूजा करे। तथापश्चात् मान्यको प्रदक्षिण करे।

सूर्यके द्वादशनाम, अश्वत्थारामनाम, सहस्रनाम तथा मन्त्रोंका जप होता है। इसके बहान अष्टे फल

शांखोंमें वनाये गये हैं। सूर्य करिहत्त सूर्यशक्त तथा अन्य अनेक स्तोत्र हैं, त्रिनका भक्त्याग यही शक्तसे गान करने हैं।

मन्त्र सोम, सूर्य और अतिरिक्त होते हैं। मन्त्र-विज्ञासु इनका ज्ञान 'तन्त्रसार' आदि ग्रन्थोंसे प्राप्त कर सकते हैं। मन्त्रका फल प्राप्त करनेके लिये पहले मन्त्रको सिद्ध करना पड़ता है। सभी प्रकारके तन्त्रोंमें इसकी विधितें बतायी गयी हैं। मन्त्र-सिद्ध करनेके लिये मन्त्रको चैतन्य किया जाता है। इसकी एक विधि सूर्यमण्डलके माध्यमसे बतायी गयी है। बहिःस्थित अपना अन्तःस्थित द्वारा कलात्मक सूर्यमें साधना करने सनाहन गुरु शिष्यता और ब्रह्मण्या उनकी शक्ति तथा अपने मन्त्रका पठन करके उस मन्त्रका १०८ बार जप करे। इससे उत्तम मन्त्र चैतन्य हो जाता है। गायत्री-मन्त्र सूर्य-सम्बन्ध है। 'ॐ घृणिः सूर्य आदित्योम्' पर सूर्यका अष्टाक्षर मन्त्र है।

परमेश्वर-संज्ञिताने अनुसार 'सूर्य' भगवान् के निवासके वायावरण भूतलके देवताओंमेंसे एक है। सूर्य और चन्द्र सौदशन महामन्त्रके दाहिने और बायें गतधमें पूज्य हैं।

गायत्री वेद-मन्त्रा है और इसका अज करना प्रत्येक हिन्दुका अनिवार्य कर्तव्य है। जो यह प्रती परमार्थिक

प्रिदूरपरं प्रतिमत्तभावं भवामि सूर्यं मुखमुदिरतोः ॥ (कपिलान्धकारः पृष्ठ १८८वें पङ्क्त)

ॐ आहूयते यत्रा कर्त्तव्यो विष्णोःपुनर्नमः ॥ शिवोऽयं गतिरा येना देवं काली मुक्तानि वन्दते ॥ (मनुस्मृति २१।११)

१. तन्त्रसार, पृ०-१५। २. यही। ३. नान्यमन्त्र

४. मन्त्र देवीकी वाच्ये भक्त्याग भक्त्याग। तन्त्र सूत्रों में शिव, शक्ति का उल्लेख है।

(संविदधर्मालिका)

५. भा० ४० मन्त्रसार पृ० २५ का उद्धृत। ६. तन्त्रसार पृ० ६२। ७. भा० ४० पृ० २३। ८. भा० ४० पृ० २३। ९. भा० ४० पृ० २३।

आकाशमें सूर्यनामसे तप रही है, वह (ऋक्-यजुः-सामयी) तीन प्रकारकी है । वह वेद-जननी सावित्री है । त्रिवर्ण प्रणव उसका आधार है । वह प्रकाशानन्द-विग्रहा है, वर्णोंकी परामाता है और ब्रह्मसे उद्भूत होकर उसीमें प्रतिष्ठित होती है । वह दिव्य सूर्य-वपु सावित्री अनुलोम-विलोमसे सौम्य और आग्नेयी है । गानेवालेका घ्राण करती है, अतः वह गायत्री है । अपनी किरणोंके द्वारा पृथ्वी एवं सरिताओं आदिसे जीवन (जल) लेकर वह पुनः पौधोंमें छोड़ देती है । उसे सूर्यमयी शक्ति कहते हैं ।

परदेवता महादेवी गायत्री गुणमेदसे त्रिरूपा है । यह प्रातःकालमें ब्रह्मशक्ति, मध्याह्नमें वैष्णवी शक्ति और सायंकालमें वरदा शैवी शक्ति है । 'आद्यायै विग्रहे परमेश्वर्यै धीमहि, तन्नः काली प्रचोदयात्'—यह तान्त्रिक गायत्री-मन्त्र है । ब्रह्मके उपासकोंको गायत्री-जप करते समय ब्रह्मको गायत्रीका प्रतिपाद्य समझना चाहिये । किंतु अन्य सब आराधक वैदिकी संख्या करते समय सूर्योपस्थान-पूर्वक सूर्यको अर्घ्य दें । 'सप्त-सावित्री (गायत्री) वैदिक भी है और तान्त्रिक भी । दोनों प्रकारसे यह प्रशस्त है । प्रबल कष्टियुगलमें गायत्रीमें द्विजोंका ही अधिकार है, अन्य मन्त्रोंमें नहीं । गायत्रीके आरम्भमें ब्राह्मणोंको 'ॐ', क्षत्रियोंको 'क्षी' और वैश्योंको 'ऐ' मिलाना चाहिये ।

संख्यामें मुख्यतः दस क्रियाएँ होती हैं—आसन-शुद्धि, मार्जन, आचमन, प्राणायाम, अवमर्षण (भूतशुद्धि), अर्घ्यदान, सूर्योपस्थान, न्यास, ध्यान और जप । अर्घ्यदान और सूर्योपस्थान दोनों सूर्यदेवकी उपासना है ।

गायत्रीका जप करते समय सूर्यमण्डलमें अपने इष्टदेवका ध्यान करना चाहिये । स्नान-विधिमें कथित नियमसे तर्पण भी करना आवश्यक है । योगियोंके लिये संख्या, तर्पण और ध्यान आभ्यन्तर भी होते हैं । कुण्डलिनी शक्तिको जागरित करके उसे षट्चक्रक्रमसे सहस्रारमें ले जाकर परमेश्वर (परात्पर श्रीकृष्ण)के साथ एक कर देना आभ्यन्तर संख्या है । चन्द्र-सूर्याग्निसंस्कारिणी कुण्डलिनीको परम त्रिमुक्तमें संनिविष्ट करके आज्ञाचक्रमें निहित चन्द्र-मण्डलमय पात्रको अपृतसारसे परिपूर्ण कर उससे इष्टदेवताका तर्पण करना आभ्यन्तर तर्पण है । रवि-शशि-यक्षिणी ज्योतिको एकत्र केन्द्रित कर महाज्ञान्यमें विडोइन करके निरालम्ब पूर्णतामें स्थित हो जाना ही योगियोंका ध्यान है । वैष्णवागममें भी ऐसा ध्यान प्रशस्त है ।

भगवान् सूर्यकी पृथक्-पृथक् षोडशोपचार-विधिसे पूजा करनेके भी विधान हैं । 'महानिर्वाण-तन्त्र'में यह विधान है कि 'क भ' आदि 'छ ड' 'वर्ण-बीज'द्वारा सूर्यकी द्वादश कलाओंको पूजकर फिर मन्त्रशोधित अर्घ्य-पात्रमें 'ॐ सूर्यमण्डलाय द्वादशकलात्मने नमः' मन्त्रसे सूर्यकी पूजा करनी चाहिये । रामाराधक वैष्णवोंमें सूर्यका महत्त्व इसलिये भी है कि भगवान् रामने सूर्यवंशमें अवतार लिया था । सूर्य-पूजा वंश-वृद्धिके लिये है । सूर्यशक्ति गायत्रीकी उपासना बुद्धि-वर्धन और सुमति-प्राप्तिके लिये है । सूर्य तेजोदेव हैं और उपासकोंको तेजस्वी बनाते हैं । श्रीमद्भागवतकी मान्यता है कि अदिनिपुत्रों अर्थात् आदित्यों या देवोंकी उपासनाका फल स्वर्ग-प्राप्ति है ।

१. लक्ष्मीतन्त्र २१ । २६—३२ । २. महानिर्वाणतन्त्र ५ । ५५—६५ । ३. य० नि० सं० ८ । ७७-७८ । ४. य० नि० सं० ८ । ८५-८६ । ५. ह्यत्यये पद्यनाम च परमात्मानमीश्वर्य । प्रदीपकलिकाकारं ब्रह्मज्योतिः सनातनम् ॥ (—ना० पं० रा० १ । ६ । १०) ६. सूर्यकलाओंकी पूजाके मन्त्र ये हैं—कं भं तपिन्वे नमः । नं वं तपिन्वे नमः । वं चं भूषाये नमः । चं वं मरीच्यै नमः । वं चं स्वाल्प्यै नमः । चं चं रुच्यै नमः । छं चं सुधृषाये नमः । जं चं भोगदायै नमः । सं चं विधाये नमः । मं चं वेधिन्यै नमः । टं चं धारिण्यै नमः । ठं चं ध्यायै नमः । ७. य० नि० सं० ६ । २७-३० । ८. सूर्यवंशजो रामः ॥ (—ना० पं० रा० ४ । ३७) ९. (क) —स्वर्गशमोऽदिनेः शुभात् ॥ (—भाग० २ । ३ । ४)

पञ्चदेवोपासनामें भी सूर्य-पूजा होती है । सूर्य, गणेश, देवी, रुद्र और विष्णु—ये पांच देव हैं, जिनकी पूजा बंगप्रजन सब कदापि आरम्भमें करते हैं । इनकी पूजा करनेवाले कभी भी संकट या कष्टोंमें नहीं पड़ते । इन पञ्चदेवोंकी उपासनाके विषय शैव, शङ्खपत्य, साक, सौर और वैष्णव-साम्प्रदाय पूरा-पूरा भी हैं; किन्तु सामान्य वैष्णव-पूजामें पञ्चदेवोपासनाको महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है 'कलितत्रय'के अनुसार । कारण यह है कि पञ्चदेव पञ्चभूतक अभिप्राय हैं । आकाशके विष्णु, वायुके सूर्य, अग्निकी शक्ति, जलके गणेश और पृथ्वीके शिव अभिप्राय हैं । पञ्चभूत प्रकृत सरूप हैं । अतः पञ्चदेवोपासना प्रकृति ही उपासना है । पञ्चदेवोंके श्रुतिनिर्देश, अर्थ भी उनकी वस्तुरूपता प्रदर्शित करते हैं । जैसे विष्णुका 'सर्वात्म', सूर्यका 'सर्गम', शक्तिकका 'सामर्थ्य', गणेशका 'रिश्चके सब गणोंका स्वामी' और शिवका अर्थ 'अन्तात्मकाशी' है । इस तो बिन्ध्य, अग्नेय, मिथ्यत्व और अशरीरी है । उसकी कोई भी रूप-वस्तुता केवल साधकोंके दिव्य दृष्टि है । (पञ्चदेवोपासना-निरि पक्षपातिक साधनाद्वय जानी जा सकती है ।)

पञ्चदेवोपासनामें पांच देव पूज्य हैं । अपने इच्छे-को मध्यमें स्थापित करके साधक इनकी पूजा करते

हैं । अन्य चार देव चार दिशाओंमें स्थापित किये जाते हैं । इसे पञ्चायनसंज्ञि कहते हैं । तत्पश्चात् पञ्चायनत्रयका उद्घरण देकर इसकी स्थापना करते हुए कहा गया है कि यदि देवोंको अपने स्थानपर न रखकर अवग्र स्थापित कर दिया जाता है, तो वह साधकके दुःख, शोक और भयका कारण बन जाता है । गणेशविनिर्दिष्टी, रामार्चन-चन्द्रिका, गौतमीयनन्द आदिमें भी पञ्चायन-विधि निर्दिष्ट की गयी है । यदि सूर्यको इच्छेदेवके स्थानमें स्थापित किया जाए, तो ईशान दिशामें शङ्कर, अग्नि कोशमें गणेश, नैऋत्यमें वैराव और वायव्य दिशामें अग्निवाक्यो स्थापना होनी चाहिये । अन्य इच्छेदेवोंको मध्यमें स्थापित करनेपर सूर्य आदि देवोंकी स्थिति इस प्रकार रहेगी । जब भवानी मध्यमें हों तो ईशानमें अणुत, आग्नेयमें शिव, नैऋत्यमें गणेश और वायव्यमें सूर्य रहेंगे । जब मध्यमें विष्णु हों तो ईशानमें शिव, आग्नेयमें गणेश, नैऋत्यमें सूर्य और वायव्यमें शक्तिको स्थापना होगी । जब मध्यमें शङ्कर हों तो ईशानमें अणुत, आग्नेयमें सूर्य, नैऋत्यमें गणेश और वायव्यमें वैराविको स्थान होगा । जब मध्यमें गणेशकी स्थापना होगी तो ईशानमें वैराव, आग्नेयमें शिव, नैऋत्यमें सूर्य तथा वायव्यमें वैराविकी पूजा होगी ।

(१) गणेशपूजामें भी सूर्यको उपासना तथा सूर्योपास और सूर्योपास कदा गण दे । (- १ । १ । २१)

१. अग्निव च गणेश च देवी च रुद्र च वैरावः । पञ्चदेवविष्णुके सर्वस्वेषु पूजयेत् ॥

एषा गो भवति विष्णु इष्टं दुर्गो गणेशिवत् । भास्वरं च विरा विव च वैराविव शक्तिः ॥

(- ३०० मूल० परिच्छेदः १)

२. शिवानि गणेशानि शक्तानि वैष्णवानि च । वायव्यानि च गौतमि वायव्यानि यानि वानि च ॥ (- गणेशपूजा)

३. आराधनप्रतिष्ठा विष्णुमण्डपौ च । देवताः सूर्यः शिवो देवी चैव गणेशः ॥ (- शिवपूजा)

४. रुद्राय-गणेशाय पूजा ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००. १०१. १०२. १०३. १०४. १०५. १०६. १०७. १०८. १०९. ११०. १११. ११२. ११३. ११४. ११५. ११६. ११७. ११८. ११९. १२०. १२१. १२२. १२३. १२४. १२५. १२६. १२७. १२८. १२९. १३०. १३१. १३२. १३३. १३४. १३५. १३६. १३७. १३८. १३९. १४०. १४१. १४२. १४३. १४४. १४५. १४६. १४७. १४८. १४९. १५०. १५१. १५२. १५३. १५४. १५५. १५६. १५७. १५८. १५९. १६०. १६१. १६२. १६३. १६४. १६५. १६६. १६७. १६८. १६९. १७०. १७१. १७२. १७३. १७४. १७५. १७६. १७७. १७८. १७९. १८०. १८१. १८२. १८३. १८४. १८५. १८६. १८७. १८८. १८९. १९०. १९१. १९२. १९३. १९४. १९५. १९६. १९७. १९८. १९९. २००. २०१. २०२. २०३. २०४. २०५. २०६. २०७. २०८. २०९. २१०. २११. २१२. २१३. २१४. २१५. २१६. २१७. २१८. २१९. २२०. २२१. २२२. २२३. २२४. २२५. २२६. २२७. २२८. २२९. २३०. २३१. २३२. २३३. २३४. २३५. २३६. २३७. २३८. २३९. २४०. २४१. २४२. २४३. २४४. २४५. २४६. २४७. २४८. २४९. २५०. २५१. २५२. २५३. २५४. २५५. २५६. २५७. २५८. २५९. २६०. २६१. २६२. २६३. २६४. २६५. २६६. २६७. २६८. २६९. २७०. २७१. २७२. २७३. २७४. २७५. २७६. २७७. २७८. २७९. २८०. २८१. २८२. २८३. २८४. २८५. २८६. २८७. २८८. २८९. २९०. २९१. २९२. २९३. २९४. २९५. २९६. २९७. २९८. २९९. ३००. ३०१. ३०२. ३०३. ३०४. ३०५. ३०६. ३०७. ३०८. ३०९. ३१०. ३११. ३१२. ३१३. ३१४. ३१५. ३१६. ३१७. ३१८. ३१९. ३२०. ३२१. ३२२. ३२३. ३२४. ३२५. ३२६. ३२७. ३२८. ३२९. ३३०. ३३१. ३३२. ३३३. ३३४. ३३५. ३३६. ३३७. ३३८. ३३९. ३४०. ३४१. ३४२. ३४३. ३४४. ३४५. ३४६. ३४७. ३४८. ३४९. ३५०. ३५१. ३५२. ३५३. ३५४. ३५५. ३५६. ३५७. ३५८. ३५९. ३६०. ३६१. ३६२. ३६३. ३६४. ३६५. ३६६. ३६७. ३६८. ३६९. ३७०. ३७१. ३७२. ३७३. ३७४. ३७५. ३७६. ३७७. ३७८. ३७९. ३८०. ३८१. ३८२. ३८३. ३८४. ३८५. ३८६. ३८७. ३८८. ३८९. ३९०. ३९१. ३९२. ३९३. ३९४. ३९५. ३९६. ३९७. ३९८. ३९९. ४००. ४०१. ४०२. ४०३. ४०४. ४०५. ४०६. ४०७. ४०८. ४०९. ४१०. ४११. ४१२. ४१३. ४१४. ४१५. ४१६. ४१७. ४१८. ४१९. ४२०. ४२१. ४२२. ४२३. ४२४. ४२५. ४२६. ४२७. ४२८. ४२९. ४३०. ४३१. ४३२. ४३३. ४३४. ४३५. ४३६. ४३७. ४३८. ४३९. ४४०. ४४१. ४४२. ४४३. ४४४. ४४५. ४४६. ४४७. ४४८. ४४९. ४५०. ४५१. ४५२. ४५३. ४५४. ४५५. ४५६. ४५७. ४५८. ४५९. ४६०. ४६१. ४६२. ४६३. ४६४. ४६५. ४६६. ४६७. ४६८. ४६९. ४७०. ४७१. ४७२. ४७३. ४७४. ४७५. ४७६. ४७७. ४७८. ४७९. ४८०. ४८१. ४८२. ४८३. ४८४. ४८५. ४८६. ४८७. ४८८. ४८९. ४९०. ४९१. ४९२. ४९३. ४९४. ४९५. ४९६. ४९७. ४९८. ४९९. ५००. ५०१. ५०२. ५०३. ५०४. ५०५. ५०६. ५०७. ५०८. ५०९. ५१०. ५११. ५१२. ५१३. ५१४. ५१५. ५१६. ५१७. ५१८. ५१९. ५२०. ५२१. ५२२. ५२३. ५२४. ५२५. ५२६. ५२७. ५२८. ५२९. ५३०. ५३१. ५३२. ५३३. ५३४. ५३५. ५३६. ५३७. ५३८. ५३९. ५४०. ५४१. ५४२. ५४३. ५४४. ५४५. ५४६. ५४७. ५४८. ५४९. ५५०. ५५१. ५५२. ५५३. ५५४. ५५५. ५५६. ५५७. ५५८. ५५९. ५६०. ५६१. ५६२. ५६३. ५६४. ५६५. ५६६. ५६७. ५६८. ५६९. ५७०. ५७१. ५७२. ५७३. ५७४. ५७५. ५७६. ५७७. ५७८. ५७९. ५८०. ५८१. ५८२. ५८३. ५८४. ५८५. ५८६. ५८७. ५८८. ५८९. ५९०. ५९१. ५९२. ५९३. ५९४. ५९५. ५९६. ५९७. ५९८. ५९९. ६००. ६०१. ६०२. ६०३. ६०४. ६०५. ६०६. ६०७. ६०८. ६०९. ६१०. ६११. ६१२. ६१३. ६१४. ६१५. ६१६. ६१७. ६१८. ६१९. ६२०. ६२१. ६२२. ६२३. ६२४. ६२५. ६२६. ६२७. ६२८. ६२९. ६३०. ६३१. ६३२. ६३३. ६३४. ६३५. ६३६. ६३७. ६३८. ६३९. ६४०. ६४१. ६४२. ६४३. ६४४. ६४५. ६४६. ६४७. ६४८. ६४९. ६५०. ६५१. ६५२. ६५३. ६५४. ६५५. ६५६. ६५७. ६५८. ६५९. ६६०. ६६१. ६६२. ६६३. ६६४. ६६५. ६६६. ६६७. ६६८. ६६९. ६७०. ६७१. ६७२. ६७३. ६७४. ६७५. ६७६. ६७७. ६७८. ६७९. ६८०. ६८१. ६८२. ६८३. ६८४. ६८५. ६८६. ६८७. ६८८. ६८९. ६९०. ६९१. ६९२. ६९३. ६९४. ६९५. ६९६. ६९७. ६९८. ६९९. ७००. ७०१. ७०२. ७०३. ७०४. ७०५. ७०६. ७०७. ७०८. ७०९. ७१०. ७११. ७१२. ७१३. ७१४. ७१५. ७१६. ७१७. ७१८. ७१९. ७२०. ७२१. ७२२. ७२३. ७२४. ७२५. ७२६. ७२७. ७२८. ७२९. ७३०. ७३१. ७३२. ७३३. ७३४. ७३५. ७३६. ७३७. ७३८. ७३९. ७४०. ७४१. ७४२. ७४३. ७४४. ७४५. ७४६. ७४७. ७४८. ७४९. ७५०. ७५१. ७५२. ७५३. ७५४. ७५५. ७५६. ७५७. ७५८. ७५९. ७६०. ७६१. ७६२. ७६३. ७६४. ७६५. ७६६. ७६७. ७६८. ७६९. ७७०. ७७१. ७७२. ७७३. ७७४. ७७५. ७७६. ७७७. ७७८. ७७९. ७८०. ७८१. ७८२. ७८३. ७८४. ७८५. ७८६. ७८७. ७८८. ७८९. ७९०. ७९१. ७९२. ७९३. ७९४. ७९५. ७९६. ७९७. ७९८. ७९९. ८००. ८०१. ८०२. ८०३. ८०४. ८०५. ८०६. ८०७. ८०८. ८०९. ८१०. ८११. ८१२. ८१३. ८१४. ८१५. ८१६. ८१७. ८१८. ८१९. ८२०. ८२१. ८२२. ८२३. ८२४. ८२५. ८२६. ८२७. ८२८. ८२९. ८३०. ८३१. ८३२. ८३३. ८३४. ८३५. ८३६. ८३७. ८३८. ८३९. ८४०. ८४१. ८४२. ८४३. ८४४. ८४५. ८४६. ८४७. ८४८. ८४९. ८५०. ८५१. ८५२. ८५३. ८५४. ८५५. ८५६. ८५७. ८५८. ८५९. ८६०. ८६१. ८६२. ८६३. ८६४. ८६५. ८६६. ८६७. ८६८. ८६९. ८७०. ८७१. ८७२. ८७३. ८७४. ८७५. ८७६. ८७७. ८७८. ८७९. ८८०. ८८१. ८८२. ८८३. ८८४. ८८५. ८८६. ८८७. ८८८. ८८९. ८९०. ८९१. ८९२. ८९३. ८९४. ८९५. ८९६. ८९७. ८९८. ८९९. ९००. ९०१. ९०२. ९०३. ९०४. ९०५. ९०६. ९०७. ९०८. ९०९. ९१०. ९११. ९१२. ९१३. ९१४. ९१५. ९१६. ९१७. ९१८. ९१९. ९२०. ९२१. ९२२. ९२३. ९२४. ९२५. ९२६. ९२७. ९२८. ९२९. ९३०. ९३१. ९३२. ९३३. ९३४. ९३५. ९३६. ९३७. ९३८. ९३९. ९४०. ९४१. ९४२. ९४३. ९४४. ९४५. ९४६. ९४७. ९४८. ९४९. ९५०. ९५१. ९५२. ९५३. ९५४. ९५५. ९५६. ९५७. ९५८. ९५९. ९६०. ९६१. ९६२. ९६३. ९६४. ९६५. ९६६. ९६७. ९६८. ९६९. ९७०. ९७१. ९७२. ९७३. ९७४. ९७५. ९७६. ९७७. ९७८. ९७९. ९८०. ९८१. ९८२. ९८३. ९८४. ९८५. ९८६. ९८७. ९८८. ९८९. ९९०. ९९१. ९९२. ९९३. ९९४. ९९५. ९९६. ९९७. ९९८. ९९९. १०००. १००१. १००२. १००३. १००४. १००५. १००६. १००७. १००८. १००९. १०१०. १०११. १०१२. १०१३. १०१४. १०१५. १०१६. १०१७. १०१८. १०१९. १०२०. १०२१. १०२२. १०२३. १०२४. १०२५. १०२६. १०२७. १०२८. १०२९. १०३०. १०३१. १०३२. १०३३. १०३४. १०३५. १०३६. १०३७. १०३८. १०३९. १०४०. १०४१. १०४२. १०४३. १०४४. १०४५. १०४६. १०४७. १०४८. १०४९. १०५०. १०५१. १०५२. १०५३. १०५४. १०५५. १०५६. १०५७. १०५८. १०५९. १०६०. १०६१. १०६२. १०६३. १०६४. १०६५. १०६६. १०६७. १०६८. १०६९. १०७०. १०७१. १०७२. १०७३. १०७४. १०७५. १०७६. १०७७. १०७८. १०७९. १०८०. १०८१. १०८२. १०८३. १०८४. १०८५. १०८६. १०८७. १०८८. १०८९. १०९०. १०९१. १०९२. १०९३. १०९४. १०९५. १०९६. १०९७. १०९८. १०९९. ११००. ११०१. ११०२. ११०३. ११०४. ११०५. ११०६. ११०७. ११०८. ११०९. १११०. ११११. १११२. १११३. १११४. १११५. १११६. १११७. १११८. १११९. ११२०. ११२१. ११२२. ११२३. ११२४. ११२५. ११२६. ११२७. ११२८. ११२९. ११३०. ११३१. ११३२. ११३३. ११३४. ११३५. ११३६. ११३७. ११३८. ११३९. ११४०. ११४१. ११४२. ११४३. ११४४. ११४५. ११४६. ११४७. ११४८. ११४९. ११५०. ११५१. ११५२. ११५३. ११५४. ११५५. ११५६. ११५७. ११५८. ११५९. ११६०. ११६१. ११६२. ११६३. ११६४. ११६५. ११६६. ११६७. ११६८. ११६९. ११७०. ११७१. ११७२. ११७३. ११७४. ११७५. ११७६. ११७७. ११७८. ११७९. ११८०. ११८१. ११८२. ११८३. ११८४. ११८५. ११८६. ११८७. ११८८. ११८९. ११९०. ११९१. ११९२. ११९३. ११९४. ११९५. ११९६. ११९७. ११९८. ११९९. १२००. १२०१. १२०२. १२०३. १२०४. १२०५. १२०६. १२०७. १२०८. १२०९. १२१०. १२११. १२१२. १२१३. १२१४. १२१५. १२१६. १२१७. १२१८. १२१९. १२२०. १२२१. १२२२. १२२३. १२२४. १२२५. १२२६. १२२७. १२२८. १२२९. १२३०. १२३१. १२३२. १२३३. १२३४. १२३५. १२३६. १२३७. १२३८. १२३९. १२४०. १२४१. १२४२. १२४३. १२४४. १२४५. १२४६. १२४७. १२४८. १२४९. १२५०. १२५१. १२५२. १२५३. १२५४. १२५५. १२५६. १२५७. १२५८. १२५९. १२६०. १२६१. १२६२. १२६३. १२६४. १२६५. १२६६. १२६७. १२६८. १२६९. १२७०. १२७१. १२७२. १२७३. १२७४. १२७५. १२७६. १२७७. १२७८. १२७९. १२८०. १२८१. १२८२. १२८३. १२८४. १२८५. १२८६. १२८७. १२८८. १२८९. १२९०. १२९१. १२९२. १२९३. १२९४. १२९५. १२९६. १२९७. १२९८. १२९९. १३००. १३०१. १३०२. १३०३. १३०४. १३०५. १३०६. १३०७. १३०८. १३०९. १३१०. १३११. १३१२. १

नवग्रह-पूजनमें सूर्य-पूजा भी सम्मिश्रित है । सूर्य नवग्रहके अधिपति हैं । नवग्रहोंमें शनि सूर्यके पुत्र हैं । 'बृहद्ब्रह्मसंहिता'में नवग्रहकी स्थितिका विस्तृत वर्णन है । 'पारमेश्वरसंहिता'में नवग्रह भगवान्‌के मन्दिरके विमान-देवताओंमें हैं । सर्वग्रह पीड़ा-शान्तिके लिये नवग्रह-पूजन किया जाता है । हिंदुओंमें प्रायः सभी कार्योंमें और यागादिकके आरम्भमें नवग्रहपूजन भी होता है । इनके अपने-अपने मन्त्र और दान हैं । ग्रहपीड़ा-निवारणके लिये रत्न-धारण करनेका विधान है ।

श्रुति, गीता, इतिहास, पुराण और आगममें सूर्य और चन्द्रको स्वर्ग-पथ कहा गया है । 'बृहद्ब्रह्मसंहिता'में कहा है कि सूर्य-पथ योगियोंका परम पथ है, जो पञ्चकलेशोंका शमन करता है, और मोक्ष चाहनेवाले उस पथपर चलकर विष्णुके परमपदको प्राप्त करते हैं । 'सनत्कुमारसंहिता' कहती है कि जीव रुद्र, सूर्य, अग्नि आदिमें भ्रमण करते हैं । तात्पर्य यह कि कर्म-रत जीव, जो रुद्रादिक देव-भावनामें ही सीमित रह जाते हैं, वे बारम्बार जन्म-मरणके चक्रमें पड़ते हैं । मुक्त होनेके लिये तो ज्योतिःस्वरूप परमत्र श्रोकृष्णकी ही शरण लेनी चाहिये । उसके लिये सूर्य एक मार्ग है । 'भक्तव्रज'में कहा है कि सूर्यमेंसे होकर जानेवाले जीव अपने मुक्तप्राप्तिसे मुक्त हो जाते हैं । ऐसे मुक्त जीव

चिन्मय और अप्रुणाव हो जाते हैं । अणुमात्र होनेका अर्थ है—कर्मज शरीरसे मुक्ति । 'नारदपञ्चरात्र'में जीवका सूर्यमें लीन होना बताया गया है । 'लक्ष्मीतन्त्र' का कथन है कि 'श्री' श्रीहरिकी प्रकाशानन्दरूपा पूर्णावन्ता है । वह मन्त्रमाता है । सारे मन्त्र उसीसे उदित होते हैं और उसीमें अस्त होते हैं । सूर्य इस मन्त्रमय मार्गका जाग्रत पद है, अग्नि स्वप्नपद है और उसीमें अस्त होते हैं । सोम सुषुप्ति पद है । श्रीसूक्तमें 'सूर्यसोमामिष्यण्डोत्पनादयत्'—मन्त्र-बीज है । उनमें जो लक्ष्मीनारायण-सम्बन्धी परमबीज है, वह सर्वकामकल्पप्रद है । वह पुत्रद, राज्यद, भूमिद और मोक्षद है । वह शत्रु-विध्यंसक है और वाञ्छित-की आकर्षक 'चिन्तामणि' है । बीजोंसे जो मन्त्र बनते हैं, वे सब श्रीकी शक्तिसे अधिष्ठित होते हैं और वे शून्यको प्राप्त होकर शीघ्र फलदायी होते हैं । यही मन्त्र-मार्ग है । इसका जाग्रत पद सूर्य है—इसका आशय यह है कि सूर्य मन्त्रोंकी फलदायक प्रमुख आधार है और मन्त्रका चरम फल है—श्री (शक्ति) की और इस प्रकार नारायण- (शक्तिमान्) की प्राप्ति । इस दृष्टिसे भी सूर्य स्वर्गद्वार है ।

आगम-ग्रन्थानुसारले सम्प्रदायोंमें सौर-सम्प्रदाय भी है । आनन्दगिरिने 'शङ्करविजय' नामक व्याख्यान लेखने

१. ५० ब्र० सं० २।७।१०६।२० ७० सं० २।७। १०२ से ११५।

३. गीतिनां परमः पन्थाः रघुतः ब्रह्मादिभिर्युते । मोक्षपन्थाः पन्था येन याति विष्णोः परं पदम् ॥

(—५० ब्र० सं० २।७।१०६)

मिश्रार्थ—'स्वर्गद्वारं प्रज्जद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविधपन्थः (—महाभाग ३।३।२६ सूर्यके नामोंमें) ।

४. वैशिद् रुद्रे रघौ बह्मो रघ्रे दान्त्री तथापर । अन्ये परमस्ता गीता ध्रुमन्ति च मुहुर्मुहुः ॥

(—५० सं० ३१।७८)

५. तत्तन्मय, गुह १२।६. सम्पन्नगुणमात्रं स्वाव्यक्तानन्दैक्यप्रसङ्गम् ॥ (—निष्कसेनसंहिता)

प्रमारेणुप्रमाणास्तं वरिम वोटिनिष्पिनाः ॥ (—अदि० सं० ६।२०)

७. पुनः प्रदीपने सूर्ये गनेषु च चण्डेषु च ॥ (—ना० सं० ५० २।१।३३)। ८. न० सं० ५२।१२

९. रत्नसिन्धु ५२।२०-२३

१०. ब्राह्मं शेषं वैष्णवं च सौरं शास्त्रं तथाहृतम् ॥ (—पुराणसंहिता १।२६)

प्रारम्भमें बताया है कि मूर्खों-मत्तकों उस समय छः सम्प्रदाय प्रचलित थे। 'पुराणसंदिता'में बताया गया है कि सौरदर्शन चौबीस तर्कोंको मान्यता देता है। ये चौबीस तर्क हैं—यद्वभूत, यद्वनमात्रा, दस इन्द्रियों, मन, बुद्धि, ज्ञान और प्रवृत्ति। संप्रसारणवादका वर्णन इस लेखमें थाप विरप है। यहाँ हम इतना ही कहेंगे कि सौरमत एक वैदिक उद्भव है। भारतसे इसका प्रसार ईरान आदि विदेशोंमें हुआ और पाश्चात्यमें यहाँ विकसित

हुई। पूजा-विधियों और मूर्तिनिर्मितियोंका प्रारंभ कुछ समयके लिये भारतसे ही उत्पन्न भी पड़ा। अथवा सौरमत पूर्णतया भारतीय है। उसमें विदेशी तरा तनिक भी नहीं है। हमारी इस विचारधारा की पुष्टि धर्मतन्त्र-योगात् भगवद्गीताके ब्रह्मसूत्रों में भी होती है, किन्तु हमें यहाँ है कि 'मन्दिरोंमें प्राप्त अभिलेखोंमें जिस ढंगसे मूर्तियोंके प्रति भक्ति प्रदर्शित की गयी है, उसमें वेदमत भी विदेशीयन नहीं है'।

उच्छीर्षक-दर्शनोमें सूर्य

[तात्त्विक चर्चा]

(लेखक—विद्यावानरधनि पं० भीरुचन्द्रजी शर्मा, चम्पारण, गायी)

सूर्य आत्मा जगत्सत्सुखम् ॥ (—गु० ७।४९,
शु० १।८।७।१)

जिस साधनसे कुछ भी देखा जा सके, वह दर्शन है। विधि या निषेधके रूपमें शास्त्रन अथवा वस्तु-तत्त्वको बोधन करनेकी शक्तिवाला साधन दर्शनशायक कहलाता है एवं जिसके द्वारा इस दृश्य जगत्का सत्यशास्त्र तथा जीवनकी सत्यसुखमयता विधि-निषेध बोधक-रूपसे अवगत हो, वह दर्शनशायक है। तब सभी प्रमेय प्रेय किसी देश और कायके अन्तर्गत ही ज्ञान-विशेषभूत हो सरती हैं। देश और कायकी व्याख्या एकमान भवतान् भारतवर्ष सूर्यदेशके ही अर्थात् है। येद कहना है—'सूर्य आत्मा जगत्सत्सुखम्'। येदृश्यमानस्थान जगत्समाश्रयमें आती मध्यम शक्तिपेक्षा पश्चात्कालमें अवृत्त भा देने हैं। इसी परतन्त्रको वैदिकजीव आदि-यज्ञादि ईश्वरके अनेक रूपोंमें परिचित करवा है—

इन्द्रं मित्रं परममग्निमादुरभो दिव्यः स सुवर्णो
परात्मन् ॥ एकं पश्चिमा बहुधा वदन्ति। (शु०
१।१५।३६) वैदिक मन्त्रोंका स्वरूपतय ठानित-

भाग करता है तथा उनके तत्त्व-विशेषनकी वरदा दर्शन-शास्त्रमें शक्य होती है। यहाँ दर्शन एक ही उस परमानन्द तत्त्वके विवेचनके लिये स्थितेयगायक मार्ग अर्थात् है। एक ही तत्त्वकी रूप रसनेसे उनका संस्कारगायक सागर है। पददर्शनमें पूर्णतर इन्द्रिया सांस्कारिकदर्शनमें स्थाप-वैदिकीयके विवेचनायक सिद्धान्तोंका स्रोत मिलनेका आधार व्यापारिक, सांस्कृतिक, पूर्णमीमांसा, उत्तर-मीमांसाकी व्याख्याका मन आता है। तन्मुखार मन्त्र-लेखमें सूर्यका जीवनवर्णन ऐदिक एवम् आधुनिक सम्बन्ध है—इसके निर्देशका प्रकट पित्त जाता है।

पारमार्थिक सत्यार्थी सत्य सत्यके समान ही व्यापार-दर्शनमें व्यापारिक सत्यार्थी विन्य होते हुए भी सत्य मानना ही पड़ता है। ज्ञानेन्द्रियिकतय देशों आकर देशीयों किसी भी भौतिक प्रत्यक्षके लिये इन्द्रिय और तत्त्वका स्वरूप स्वरूप है। अन्यथायमें निर्देशका भी भौतिक दर्शनके तत्त्वका प्रकट नहीं कर पाता, जबका काय प्रकट सत्यता न हो, (शु० १०।२०।१।१।४१) वातावरणानुसार विनियोगमें-

रत्नभिव्यक्तितोऽनुपलब्धिः” उक्त सूत्रमें बाह्य प्रकाशकी व्याख्या आदित्य-नामसे की गयी है तथा मूलसूत्रमें तो और भी स्पष्ट है कि “आदित्यरश्मिः स्फटिकान्तरितेऽपि दाहोऽविघातात्” (न्या० सू० २।१।४०)। वही प्रधान तत्त्व अध्यात्म है, चक्षुः आदि करणा-निर्माण जीवरूपसे अधिदैव भी है तथा रश्मिके आश्रय नेत्रगोलकरूपेण एवं बाह्य प्रकाश सहयोगसे रश्मिसंयोगानुगृहीत विषयके रूपमें अधिभूत भी वही है—
योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः ।
यस्तत्रोभयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः ॥
(भीमद्वा० २।१०।८)

इसी प्रकार—

“हप्रपमार्कवं पुरत्र रन्ध्रे परस्परं लिध्यति यः स्वतः खे” कहा है

इसी आदित्य-तत्त्वका पुरुष नामसे ब्राह्मणभाग स्तवन करता है—

“यदेतन्मण्डलं तपति...एष पतसिन्मण्डले पुरुष...यदेतद्विर्दीप्यते...पुरुषो...यदेष हि रन्ध्रमयः” उक्त ब्राह्मण-भागमें स्पष्टतया अध्यात्म, अधिदैव एवं अधिभूत (अश्विज) स्वरूपसे भगवान् सूर्यका निर्देश प्राप्त होता है ।

इसके अनन्तर वैज्ञानिकदर्शनका स्थान है । इसमें उक्त सूर्य-विभूतिका महत्त्व ‘तेजोरूपस्पर्शवत्’ (वै० द० २।१।३) से जीवत्माकी स्थितिको तेजके चतुर्विध रूपका विभाग दिखाकर समानधर्मिता प्रस्तुत किया गया है । रूप और स्पर्शमें उद्भूत और अनद्भूतकी विधिदृष्टासे जीवत्माका देखा जाना और न देखा जा सकना शक्य दिखा है । शाङ्कर उपस्कारमें इन शब्दोंको सरल किया है—“उद्भूतरूपस्पर्शो यथा सौरादि” (२।१।३) । गीतामें स्पष्ट कहा है—
उत्तमात्मनः स्थितं यापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् ।
विमृदा नानुपपद्यन्ति पदयन्ति मानचक्षुषः ॥
(१५।१०)

जिस प्रकार जीवात्मा नहीं दीखता, परंतु देहके जड़ होनेसे किसी भी क्रियाकी सम्भवना चैतन्यके सम्पर्क बिना सम्भाव्य नहीं है तो “हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति” (गीता १८।६१) के अनुसार हृदय-दहरेमें स्थित उस चैतन्यकी शक्ति ही जड़ देहको क्रियाश्रय बनाकर उसकी सत्ताको सिद्ध कर देती है, उसी प्रकार सूर्यका तेज कहीं रूपके द्वारा और कहीं स्पर्शद्वारा उद्भूत (प्रत्यक्ष) एवं अनुद्भूत (अप्रत्यक्ष) रूपमें जीवात्मवादका चित्रपट प्रस्तुत करता है ।

इससे आगे चन्द्रर दर्शनने जीवसी आयुके अधिक एवं न्यूनके द्विपे सूर्यके द्वारा बननेवाले वर्ष, मास, दिन होरात्मक, कालके आश्रयमें तथा पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्ध्व आदि अनेक प्रकारके व्यवहारकी सिद्धि-हेतु सूर्यके द्वारा अनुप्राणित दिशास्वरूपी द्रव्यके न्याजसे दिखाकर इस जगत्की वस्तुस्थितिको सुन्दररूपमें चित्रित किया है ।

‘इत इवमिति यतस्तद्विषयं लिङ्गम्’ (वै० सू० २।२।१०) ‘उपस्कारकालात् संयोगात् नायिका दिक्’ सन्निधानन्तु सूर्यसंयुक्ते संयोगा-ल्लयीत्यर्थं ते च सूर्यसंयोगा अल्लयीयांस्तो भूयांस्तो वा ।’

वैज्ञानिक सिद्धान्तगदी प्रशस्तवाद उक्त जगद्-व्यवहारकी साधनामें सूर्यको ही भगवान्के रूपमें आधार मानते हैं । दिक्प्रकरणमें—“लोकसंख्यव्यवहारार्थं मेरुं प्रदक्षिणमावर्तमानस्य...भगवतः सचिदुयं संयोगा-विशेषाः लोकपालपरिगृहीतदिकप्रदेशानामन्वयार्थाः प्राच्यादिमेदेन दशविधाः संज्ञाः कृताः ।”

इसके अनन्तर सांख्ययोगकी कोटि है । महर्षि कृति-ने अपने सिद्धान्त सांख्यदर्शनमें बड़े ही रहस्यमय रूपसे दृष्ट एवं शून्य जगत्में सूर्यकी अणुत्वा, अविर्द्य तथा अधिभूत-रूपताका एकांश उद्घरण किया है, “नामात्मप्रकाशकस्य मिन्द्रियाणामप्राप्तेः सर्वप्राप्तेषां” (५।१०४) । विज्ञानमिथुने विवरण करने हुए सूर्यसंयोगको स्पष्ट स्वीकार किया है—“अतो दृश्यमयमिति सगन्धार्थः” ।

(सूत्र १०५) न तेजोऽयसर्पणासैत्रसं चक्षुर्हृत्स्नि-
मन्त्रियजेः" (वि० भि० भा०) इतिस्थेय दूरस्थं
मूर्धादिर्न प्रत्यपस्तेरिति ।

तन्मन्त्र उक्त दर्शनद्वयीया परिपूरक योगदर्शन तो
मूर्ध्वी सत्ताको रिण्ड और ब्रह्मजन्मे व्यापक विमूर्तिके
स्वप्ने प्रस्तुत करता है—

‘भुवनज्ञानं नृपे संयमात्’ (यो० १। २६)

मूः भुवः व्या आदि ज्ञान लोक ऊपरके तथा अन्तः,
मिन्न एव सुप्त आदि ज्ञान नीचेके सभी चौदह भुवनवर्गी
पदार्थोंका ज्ञान भगवान् सूर्यदेवमें मनोवृत्तिके संगमे
सुकृतात्प है । इसके द्विपे वही भी जानेकी आवश्यकता
नहीं होती । श्रीमद्भागवतकी परमसंहितामें भगवान्
श्रीकृष्णने बीतासी व्यास योगियों पुरुषक्षरीयों अपना
तनु बताया है । वही उदाहरण उक्त स्वप्ने पर्यंत है ।
हम जीव साधारण पुरुष-नामसे प्रस्तुत किये गये और
हमारे जगन्निष्ठा महापुरुष नामसे पुकारे गये । श्रीमद्भा०
७। ८। ५३ में कहा है—‘ययं किमुपस्थास्यं तु
महापुरुष ईश्वरः’ । इसी तत्त्वको महर्षि पद्मजिने योग-
दर्शनमें विद्वेष्टाग करते हुए कहते हैं—‘यत्तेजस्यमपिपा-
काद्यैरणरासृष्टः पुरुषविदोप ईश्वरः’ । अर्थात् महापुरुषके
क्षीरमें अक्षिभाक्ते आचारपर ‘नाभ्या आसीद्वनरिक्षः
शीष्णो चौः’ (गुरुर्वेद ३१। १३) को श्रुतिपावन व्यासजी
श्रीमद्भा० २। ५। ३६ में ४२ तत्त्वमें विस्तृतमें और
भी स्पष्ट कर देने हैं—‘यत्प्राणिभिर्धनः सम गतोद्वयं
जपनादिभिः’—इसी ज्ञान-वस्तुसे अक्षिज ब्रह्मजन्मे
मिथि व्याकृत्यमें हमारे शरीरमें भी बने ही जन्मिन
है । अतः ‘यद् ब्रह्मण्डे तद् रिण्डे’ यह ज्योतिः है ।

ज्ञाना-वस्तुमें सुप्तवर्ती कुण्डलिनीय तन्त्र-ज्ञान सावित्र
कर रहा, निष्ठा एवं सुपुण्या (यन्त्र, कुन्दा, स्वच्छती) -
इत्यादिनामके, स्वदेवोंके ‘यद् ब्रह्मदेव करके साधनमें
हृदय-वस्तु का पतनका आदि उद्वेग सम्पत्ति दर्शनीय
है । इसप्रकारके अक्षय्य-वस्तुसे होकर अर्थात् इहं सुपुण्या

ही अनिर्वचनीय गोशरित्ति प्रकाशकी भूमि है ।
प्रकाश या सत्य प्रसन्नमूर्ति है । अक्षर या तम
शोकस्थान है । सुपुण्याको ज्योतिषान् सूर्यसं स्नान कहा
है । वनः इसकी साधना सूर्यकी उमास्ता है । पर मोक्षकी
अन्तःकरणस्थितिको निराहृष्ट मगोदगिके समान मिथि-
निष्पन्न बना देनी है । (यो० ६० १। ३६) । ‘विशोरा
या ज्योतिष्मती’ ही ज्योतिषान् सूर्य-स्थिति है । अतः हृदय-
रीक्षमें भी विशोरा और ज्योतिष्मतीकी स्थिति साधनीय
है । यजु० ३३। ३६ में सूक्तके—‘नरणिर्विद्वद्वर्तते
ज्योतिष्कृद्मि मूर्धः । विद्वमाभाभिर्न गेयतम् ।’ आदि-
को योगदर्शनप्रतीतिवर्ती स्थितिमें और भी स्पष्ट
किया गया है—‘तथा यत्तु बाह्याभ्यसि मूर्धादिभि
मण्डलानि प्रोक्तानि सा दि चित्तस्थानम्’ । ब्रह्मजन्मे
और रिण्ड—ये दोनों समान जानिके हैं । जो
ब्रह्मजन्मे देखे जाता, व सभी रिण्डों भी पाया जाता
है । इसकी भाषाभिन्नायिक इस ज्योतिसे परिपुष्ट है—

‘ययं हृदयपर्वं नात्म्यते हृदयम्येके ।

सोमामिन्दिय भययं विमृशोन्मो मुनयः ॥

सर्वस्वीकरण सुपुण्या नारी हृदयपुत्ररीको
होकर जानी है । उसमें उक्त ज्योति-निष्ठ सभी
मूर्धारिज्योति परितः है । जहाँ भाग पर्यन्ते सूर्य-
अग्रा है, वही भीय भी सूर्यमण्डल अग्रा है । इस
प्रकार दार्शनिक इतिमें सूर्य व्यापक सत्ताय साक्षी है—
(पूर्व कथित है—) ‘भुवनज्ञानं नृपे संयमात्’ ।

इसके अन्तर ५० शी० (वर्मराष्ट्र), ३० शी०
(ज्ञानराष्ट्र) दर्शनद्वयी परम शिक्षास्थिति है । उत्तर-
मीमांसा ब्रह्मज्ञान मानने सार्थक है । ब्रह्मज्ञान परम
वेदका वाचक है । वेद ईश्वरज्ञान है । मुक्तिप्राप्त वर्मराष्ट्रके
ज्ञान ईश्वर-अर्थना कहना है; किन्तु ब्रह्मज्ञानका आश्रय
होनेमें साधन सुपुण्या नहीं है । किन्तु हृदय स्थितका
(ज्ञानराष्ट्र) वर्मराष्ट्रकी अभिव्यक्ति, नामकस्वप्ने
समस्त कर सभी उत्तरवर्तिके (विमोक्षितों) में मुक्त
होनेके कारण समान सुनाना है—

मयि सर्वोणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥

(गीता ३।३०)

इस सिद्धान्तका निष्कर्ष है, 'सर्वे कर्माखिलं पार्थ
शान्ते परित्यज्यायेत' (गी० ४।३३)।

इसी कारण ब्रह्मसूत्र उत्तर मीमांसा नामसे कहा गया है।
इसमें कर्म या कर्मफलका समर्पण परमब्रह्ममें सिद्धान्तन्या
कहा गया है। पहले पूर्वमीमांसामें दर्शनका क्षेत्र देखें—
जहाँ वेद-मन्त्रोंद्वारा सूर्यका वैभव अध्यात्म-अधिदेव-
अधिभूत (बुलोक, अन्तरिक्षलोक और भूलोक) रूपसे
अपरिच्छिन्न सत्तामें स्पष्ट किया है। इतना ही नहीं, बल्कि
साक्षात् विष्णुरूपसे सूर्यकी विभूति गायी गई है।
निरुक्त दैवतक्राण्डमें विष्णुपदकी अन्वयता स्थावर-जङ्गममें
सूर्यरश्मि-जालकी व्यापकताके आधारपर है; क्योंकि
सूर्य ही रश्मियोंद्वारा सर्वत्र व्याप्त है। इसलिये यही विष्णु
है—'यद्विपितो भवति तद्विष्णुर्भवति' तथा 'इदं
विष्णुर्विचक्रमे ब्रेधा' ऋ० वे० १।२।७।२। गीतामें
इसी तथ्यको और भी स्पष्ट कर दिया है—'आदित्याना-
महं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्' (१०।२१)।
मीमांसाका पूर्व भाग पञ्चकल्प है। इसमें सूर्य (आदित्य) से
इमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्नुः सनाद्राजभ्यो जुष्टा
जुहोमि' (यजु० ३४।५४)—इस मन्त्रमें विरजीवनकी
कामनाएँ अभिकाङ्क्षित हैं। इसी प्रकार कर्म-ग्रन्थान् शास्त्र
(पू० मी०) में सूर्यकी रश्मियोंद्वारा भौतिक वस्तुओंकी
प्राप्तिका स्रोत दिखाते हुए पाण्डुरोग (पीडिया) की पूर्ण
चिकित्साव्यवस्था पूर्वमीमांसादर्शनकी अपनायी सूरणीमें वेद-
मन्त्रोंसे ही करता है—'शुक्लेषु मे हरिमाणं रोषण-
कायु दध्मसि । अयो हारिद्र्येषु मे हरिमाणं नि
दध्मसि' (शु० १।५०।१२) इस प्रकार यह पञ्चम
कोटिका पूर्वमीमांसा दर्शन भी ब्रह्माण्डगण्डमें सूर्यके तात्विक
स्वरूपको दर्शनसिद्धान्तकी दृष्टिसे व्यवस्थान्वित करता है।

परितोषमें स्थान आता है 'ब्रह्मसूत्रका (उ० मी० द० का)।
इसमें 'ज्योतिश्चरणाभिधानात्' (अ० १, पा० १,
सू० २४) में एवं 'ज्योतिर्दर्शनात्' (१।३।४०) दोनों
सूत्रोंके द्वारा सूर्यकी ज्योतिस्वरूपा सत्ताको स्पष्टतरे
निर्देशित किया है। ४०वें सू०के माध्यमें भगवान् शंकर
लिखते हैं—'अथ यथैतदस्माच्छरीरादुत्क्रामत्यथैत-
रेव रश्मिभिरुर्ध्वमाक्रमते'। छा० उ०के अनुसार यही
एकमात्र सूर्यतेज जो भौतिक-दैविक विधिसे नेत्रगोलक एवं
तेजोवृत्तिरूपसे गण्डमें विद्यमान है, यही बुलोकमें प्रकाश-
मान ब्रह्माण्डव्यापी भास्वरतेज स्वरूपसे उपासित मुक्तिका
आश्रय है। भाष्यकार और भी स्पष्ट कर देते हैं—
'एवं प्राप्ते ब्रूमः परमेव ब्रह्मज्योतिः शब्दम्' 'ब्रह्म-
क्षणादि अमृतत्वप्राप्तिः', (—यजु० नारायणसूक्त)। इस
तथ्यको स्पष्ट करता है—'तमेव विदित्वा तिमृत्पुमेति
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।' योगदर्शनने इसीके बखर
कहा है 'विशोक या ज्योतिष्मती' (सू० १।३६)
उपनिषद्भाग इस दार्शनिक दृष्टिको प्रकाश देता है—
'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः'
(ई० उ० ७)।

ब्रह्मसूत्र (१।३।३१) में 'मध्यादित्यसम्भवादन-
धिकारं जैमिनिः' पर भाष्यकार छा० उ० का उद्गार
देकर सूर्यको मधु (अमृत) रूप स्वीकार करते हैं—
'असी या आदित्यो मधुः'। वेदा० द० १।२।२६
सूत्रके माध्यमें ऋग्वेदका उद्गार भाष्यकारने यह दिया है—
'यो भानुना पृथिवीं घामुतेमामातनान् रोदसी
अन्तरिक्षम्'—जो एक परमन्त्र सूर्यकी ब्रह्माण्ड-गण्ड
मध्यवर्ती सत्ताका विमुद उदाहरण है।

इस प्रकार उक्त विचार परम्परासे भगवान् सूर्यका
दार्शनिक अन्तित्व या सूर्यतत्त्वकी विवेचनानुसन्धयता
निश्चिन रूपसे स्पष्ट हो जाती है कि यही विमुदनाच
छा० दर्शनोंद्वारा विभिन्न विचारधाराओंमें प्रतिगदित
स्थावर-जङ्गमात्मक स्पष्ट-शुद्ध दिव्यमें अनुस्यूत विभूति है।

श्रीवैज्ञानस भगवच्छास्त्र तथा आदित्य (सूर्य)

(अथर्व-वाङ्मनः भास्कर श्रीगणेशायनमः पातु नो विभ्ययभुः)

धीनस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन धृतिवत् ।

नस्मै नमस्तवेदार्थचिदे विखलसे नमः ॥

येन वेदार्थविधेन लोकानुग्रहकान्यया ।

प्रणीतं सूत्रमोलेयं तस्मै विखलसे नमः ॥

श्रीत तथा स्मार्तस्य समस्त क्रिया-यन्त्रा जिनके द्वारा सूचित है, उन समस्त वेदार्थोंके ज्ञान सिंगनसजी-को नमस्कार है । वेदार्थोंके ज्ञान जिन सिखना मुनिने शोषानुग्रही इच्छामे औलेय नामक वस्त्रमूत्रकी रचना की, उन्हें नमस्कार है ।

वैज्ञानस सम्प्रदाय विख्यातश्चन्मसम्प्रदायोंमें अत्यन्त प्राचीन तथा वैदिक कहलाना है । वैष्णवार्चन सम्प्रदायमें वैज्ञानस, सात्त्विक और पाश्चात्य नामसे प्रसिद्ध तीन विभाग हैं । पश्चात्तमें पहले और दूसरे सम्प्रदायोंको एक ही विभागे अन्तर्गत माना जाय तो दो विभाग सिद्ध होते हैं । इनमें पहला वैज्ञानस-सम्प्रदाय श्रीविष्णुके अन्तर्गत रूप भगवान् विष्णुमुनिके द्वारा प्रवर्तित है तथा दूसरा उनके अनेक शिष्योंमें भृगु, अत्रि, कश्यप एवं गरुड नामक ऋषियनुग्रहज 'अनुवर्तिन' हैं । ये सिखा मुनिके आग्रहसे वस्त्रसूत्र-कर्तव्योंमें एक हैं । इनकी सिखा तो यह है कि इन्होंने श्रौत-स्मार्त-अर्चनसूत्रक असीस प्रदानकर पवित्र वस्त्र-मूत्रोंकी रचना की है और उनके अनिष्टिक मूर्तमें मानव-वस्त्राग-प्राप्तिके दिने भगवद्गणना करनेके संपूर्ण विधि-विधानोंका निर्देश करते हुए भगवद्गणना केवल दार्थिक दिने ही नहीं, पार्थिक दिने भी करनेका विधान निश्चित किया है—

गृहे देवायते वा भगव्या भगवन् आगयचमययेत् ।

(—वैजयन्त-स्मार्त २०० १। १२। १०)

इस सूत्रमें मोलेसे एक 'देवायते वा' वस्त्रागना हम (विद्वत्पत्नी) के द्वारा आदिष्ट रूपमें ही करना

वैदिक (कर्मा या भू-संस्कारसे लेकर आद्य-निर्माणके उत्पत्ति वै-प्रतिष्ठापित) शास्त्रको दायित्वमय अत्रि शिष्योंमें संविन करके शानुग्रहप्रमाण शास्त्रपर निर्माण किया है । उक्त भगवान् विष्णुसजी तथा शिष्योंद्वारा उनके श्रवणों भगवान् आदित्य (सूर्य) के सम्बन्धमें पाये जानेवाले कुछ विदित अंश पाँ संसारमें दिये जाने हैं ।

१-स्मार्त-सूत्र (विखलन-गति)—

इसमें भगवान् सूर्यका 'आदित्य' शब्दसे ही उल्लेख प्रथमतया पा सरने है । वेदवत्स्य श्रीमद्भागवतके अन्तर्गत 'आग्निहोत्रयन्त्रोत्र'में भी इनको 'आदित्य' सविता, सूर्य, भग, पूषा और वाभस्तिमान् पुत्ररत्नेके संदर्भमें आदित्य शब्द प्रयुक्त देखे जाते हैं । इसी (वस्त्रसूत्रमें) अदित्यकी आगमना 'पञ्चम' अपरा ग्रह-याग-मित्रतायके समय कही गयी है । ग्रह-याग करनेकी आवश्यकताका निरूपण करते हुए कहा है कि—

ग्रहायना लोकयाशा ॥

(प्र० सं० पा० २। १२। १)

नमोदायविखले प्राप्ते प्रधान सम्यक् पूजयति ।

(२। १२। २)

ऐतद्विक जीस प्रदोंके अर्थन होगा है । इसमें उनके सिद्ध होनेपर प्रतीक सम्प्रदायोंके मुख्य करनेका विधान है । अदित्यके पञ्चम-याग-प्राप्तिके निमित्त करने के बरों कर्तव्य के अन्तर्गत अदित्यको गणक रूप भावमें उनकी अदित्य करनी चाहिये । उनके प्रवर्तितका देवता निरूपण पञ्चमयमें धेनु अदित्यकीविषयक नमोदित्यकी नामक उल्लेखने मान ज्ञान है । इनकी करने

आदि रक्तवर्णवाले पुण्योसे अर्चना करके शुद्धीदन निवेदन किया जाता है। ४।१४।८-९, वाले मन्त्र-वाक्योंसे इनको त्रिमधुयुक्त अर्ककी समिधाओंसे 'आसत्येन' मन्त्र पढ़कर १०८ आहुति या २७ आहुति दी जाती है। इनका हवन वैदिकरीतिसे अग्नि-प्रतिष्ठापन करके 'सम्य' नामक अग्नि-कुण्डमें किया जाता है। इनके अधिदेवताके लिये 'अग्निदूतम्' मन्त्रसे आहुति दी जाती है। आहुति भी प्रह-देवताओंके उक्त संख्याके अनुसार १०८ या २७ हं। सामर्थ्य न हो तो एक ही बार करे; यथा—गृहा—

प्रहदेवाधिदेवानां होमं पूर्वोक्तसंख्यया ॥
अशक्तमेकवारं वा होतव्यं प्रहदैवकम् ।
(श्रीनिवार दीक्षितीय पृ० ६६६)

आदित्यके लिये 'रक्तधैनुमादित्याय' के अनुसार लाल रंगवाली गायका दान दिया जाता है। इस प्रकार नवग्रह-पूजा करनेसे प्रहदोरसे उत्पन्न सभी दुःख तथा व्याधियाँ शान्त हो जाती हैं—

'एतेन नवग्रहजा दुःखव्याधयः शान्तिं यान्ति ।'
(४।१४।७)

इसमें ध्यान देनेकी बात यह है कि अन्य सभी

सूत्रकार सूर्यका वृत्ताकार मण्डल सिद्ध करते हैं, पर केवल त्रिखनसर्जने ही सूर्यका चतुरस्र मण्डल कहा है। इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय—विज्जना मुनिका समय खाम्बुव मन्त्रान्तरमें सूर्यका चतुरस्र मण्डल स्वरूप हो। बादमें सार्वगिके मन्त्रान्तरके कालसे लेकर सूर्यका मण्डल वृत्ताकार हुआ हो।

अब उनके शिष्य भृगु आदि मुनियोंद्वारा निर्मित 'भगवद्भाराधना-शास्त्र'में विष्ण्वाराधनाके अङ्गस्वरूप आराध्य श्रीआदित्य (सूर्य) के सम्बन्धमें उक्त कुछ विशेष अंश यहाँ द्रष्टव्य हैं। ये अंश अधिकतया उपलब्ध पुराण-इतिहासप्रसिद्ध अंशोंसे मेल नहीं खाते। इनके अतिरिक्त प्रसिद्ध भगवद्भाराधनाके सम्बन्धमें उक्त अंश भी नहीं मेल खाते। इसका कारण मन्त्रान्तर-भेद ही हो सकता है। अस्तु,

१—विमानार्चनकल्प (मरीचिकृत) में है—द्वितीया-
वरणे प्राग्द्वारागुह्ये पश्चिमाभिमुखो (क्षणद्वेयताभो)
रक्तवर्णः शुक्लाम्बरधरो क्षिप्रः पद्महस्तः सप्ताभ्य-
घाहनो हयध्वजो रेणुकासुवर्चलापतिः 'ख' कार-
वीजोष्मिकोपरयः सहस्रकिरणो मण्डलावृतमौलि-
श्रावणे मासि दस्तज आदित्य 'आदित्यं भास्करं
मार्तण्डं धियस्यन्तमिति ।' (१०।१०२, विशाः
पटले)

१. तद्गुह्यैः केयवैः पश्य गुह्यान् । "यह विमानार्चन-कल्पमरीचिकृत श्रित्तारिजित् पटलमें है; मानसपर्यमें तो गुह्योदन स्वेदयात् कहा गया है।

२. सम्य नामक अग्निकुण्डका स्वरूप चतुरस्र कहा गया है। यथा—ब्रह्माग्नि पद्मधा यद्वा पद्मोनेष्वकस्यप्यन ।

चतुरस्रो ज्योतीः कुण्डः सम्यस तादातः । (—भीनिवामर्दाशित संश्रुति—भृगु-नचन)

ब्रह्माग्निने अग्निका बीच प्रकाशसे रुद्ध करने बीच लोकोमें स्थानता को है। ज्योतीषके आकारके समान 'सम्य' कुण्ड चतुरस्र होता है। यही अंग अन्य भगवत्पात्रसंक्षिप्ताओंमें भी कहा गया है।

३. दानके बारेमें पात्रस्वरूपमें 'भूयाय कपिलां धेनुम्' कहा गया है।

४. सूर्यमानः पिप्पुमान आदि पुराणोंमें भी पढ़ते सूर्यका चतुरस्र स्वरूप कहा गया है। बादमें दान बताया गया है।

(यः कथन उक्त भीनिवामर्दाशितमिति मूल-म्यान्त्रके उपोद्भात बाग पदसिद्धेदुनिष्पन्न के कथनं
सूत्राणामादिमयात् हेतु निरूपणके अग्रगम्य है ।)

यरीनि-प्रोक्त विमानार्चन-	वर्ण	वस्त्र	भुज	हस्त	सिर	जन्म- काल	नक्षत्र	बीज	ख	पाद- संख्या	पत्नी	वाहन	ध्वज	सारथि	मुनि
कल्पके अनुसार	रक्त (लाल)	शुक्र (ह्वेत)	दो	पद्म- हस्त	मण्ड- लावृत मोलि	श्रावण मास	हस्त	मल- कार	अग्नि- धाराख	रेणुका तथा मुवर्चला	सप्तमि	हय	वाहन (घोड़ा)		
क्रियाधिकारके अनुसार	पद्म- कुमुद- का (गाल)			पद्म- हस्त	पृष्ठ- भागमें	श्रावण मास	हस्त			दो या चार	रेणुका तथा मुवर्चला	सप्तमि	तुगा	अनक	कनक- माली बलि- जित्
भृगु-प्रोक्त विलाकारके अनुसार		शुक्र- मर तथा व्या- प्राग्वर	बारह		पृष्ठ- भागमें					दो या चार	रेणुका तथा मुवर्चला			अरुण	कनक- माली बलि- जित्

अथतः वैज्ञानस-शास्त्रमें आदित्यके स्वरूपका निरूपण किया गया है। आदित्यके प्रतिष्ठा-विधान तथा आराधना-विधानका सविवरण वर्णन भृगुप्रोक्त 'क्रियाधिकार' तथा 'विलाधिकार' आदि ग्रन्थोंमें दिया गया है। उनका परिचय स्थानानामाके कारण यहाँ नहीं दिया जाता है। जिज्ञासु पाठक उक्त ग्रन्थोंमें उनका अनुशीलन करनेके लिये प्रार्थित हैं।

इस लेखका उद्देश्य केवल यही है कि वैज्ञानस-सम्प्रदायमें उक्त आदित्यसम्बन्धी विशेषांशोंका परिचय दे दिया जाय। ये विशेषांश अन्य किसी शास्त्र तथा पुराणोंमें भी पाये जाते हैं कि नहीं, हम निर्धारण नहीं कर सकते। कोई भी अध्ययनशील जिज्ञासु पाठक इन विशेषताओं (अर्थात् पत्नी, हस्त-संख्या, वस्त्र, मुनि, जन्म-काल आदि) को किसी अन्य ग्रन्थोंमें भी पाये हों तो कृपया इस रचयिताको सूचना दें।

सूर्यकी उदीच्य प्रतिमा

रथस्थं चारुदेव्यं पद्मदस्तं मुलेचनम् । सप्तादयं चैकचक्रं च रथं तस्य प्रकल्पयेत् ॥
मुकुटेन विविधेण पद्मार्धसमप्रभम् । नानाभरणभूषाभ्यां मुजाश्यां धृतपुष्करम् ॥

स्वन्धस्थे पुष्करे ते तु स्त्रीलयेव धृते सदा ।

चालकच्छन्नवपुषं पञ्चविधेषु दर्शयेत् । वस्त्रयुग्मसमोपेतं धरणी तेजसा धृता ॥

उन सूर्यदेवको सुन्दर नेत्रोंसे सुशोभित, हाथमें कमल धारण किये हुए, रथपर विराजमान बनाना चाहिये। उस रथमें सात अघ हों, एक चक्रका हो। सूर्यदेव विविध मुकुट धारण किये हों, उनकी कान्ति कमलके मण्यवर्ती भागके समान हो, विविध प्रकारके आभूषणोंसे आभूषित दोनों मुजाओंमें वे कमल धारण किये हुए हों, वे कमल उनके स्वन्ध देशपर छायापूर्वक सर्दय धारण किये गये बनाने चाहिये। उनका शरीर परतक सीने हुए वस्त्रमें ढिगा हुआ हो। पर्याप्त निर्भ्रोंमें भी उनकी प्रतिमा प्रदर्शित की जानी चाहिये। उस समय उनकी मूर्ति दो वस्त्रोंमें ढकी हुई हो। दोनों वस्त्र तेजोमय हों। (प्रायः ऐसा ही वर्णन दृ० सं० ५७ । ४६-४८ में है ।)

(आल्यके) द्वितीयावरणमें प्राग्द्वार (पूर्व दिशाके द्वार) के उत्तर भागमें पश्चिमामुख हुए, रक्त (लाल) वर्णमाला, शुक्र (श्वेत) वस्त्र धारण किये, दो भुजावाले, उपसंहित हस्तवाले सप्ताश्वारूढन तथा हृष्य (अध) ध्वजवाले रेणुका तथा सुवर्चला देवियोंके पति 'श्व'धर राजा तथा अश्विबोमन्तृन्त्य रथवाले, सहस्र विरणोंवाले, जिनके सिरके स्थानमें मण्डल (वृत्ताकार) होता है, तथा श्रावण मासमें हस्त नक्षत्रमें जन्म किये हुए 'आदित्य'का आवाहन 'आदित्य, भास्कर, सूर्य, मार्तण्ड, विश्वस्त' नामोंसे करना चाहिये।

२-क्रियाधिकार (भृगुश्रोत) —

मार्तण्डः पद्महस्तश्च पृष्ठे मण्डलसंयुतः ।
चतुष्पादौ द्विपादौ वा पलाशः कुसुमप्रभः ।
धारणे हस्तजो देव्यो रेणुका च सुवर्चला ॥
सप्तसतिसमायुक्तो रथो वाहनमुच्यते ।
अनूरुसाधयिःसर्पो ध्वजस्तुरग एव या ॥
(पृष्ठ ४९)

इनमें उक्त अंश अधिकतया उपर्युक्त विमानार्चन फलको लक्षणसे ही मेल खाते हैं। अधिकतर तो ये हैं कि द्विपाद या चतुष्पाद होनेका तथा सारथि, अनूरु और ध्वजको सर्प या तुरग कहा गया है।

३-खिलाधिकार (भृगुश्रोत आषाढ १७११-४४) के अनुसार लक्षण देखें—विशेष सुवर्चला तथा ।

विश्वं मार्तण्डस्य कुर्यात्पृष्ठं मण्डलसंयुतम् ॥
चतुष्पादं कारयेच्च द्विपादमथवा रथम् ।
देभिर्द्वादशभिर्युक्तं व्याघ्रचर्माम्बरं तथा ।
शुक्राम्बरधरं चापि श्वेशं रुक्मलोचनम् ॥
पत्नी सुवर्चला नाम रेणुकेति च या विदुः ।
मुनिः कर्ममाली ग्याहलजित् च विचक्षणः ।
वैखानसो मुनिर्धर्मान् स्वर्णमाली प्रकीर्तितः ॥
वलिजित् वालविलस्यद्य नायुभौ च सितसिन्धौ ।
अरणं वाहनस्थाने कपिलं रुक्मवेशकम् ॥

उपर्युक्त क्रियाधिकार-भृगुश्रोत लक्षणोंके अनिश्चित अधिक उक्त लक्षणोंका संग्रह इस प्रकार किया सक्तो है—आदित्यकी चाह-संख्या द्वादश हैं। व्याघ्रचर्माम्बर धारणके अनिश्चित इनके समीपमें दो मुनियोंकी उपस्थिति कही गयी है। वे हैं स्वर्णमाली तथा वलिजित्। इनमें स्वर्णमालि वैखानस मुनि तथा वलिजित् वालविलस्य कहलाते हैं। उनका शरीर क्रमशः सित (सफेद) और अस्मिन् (काले) वर्णसे युक्त होता है। प्रहण सौम्यके द्विपे उपर्युक्त लक्षणोंको निम्नलिखित कोष्टकमें अङ्कित करके दिखलाते हैं।

१. रेणुका तथा सुवर्चलाके नामोंका उल्लेख क्रियाधिकार में —

सुवर्चलानुरां चातिशयामलां मुष्पिमामिति । अर्चयेद्विने देवी रेणुकां रुक्मर्चनीम् ॥

प्रत्युपां द्येवतवरां तामिति वामे समर्चयेत् ।

सुवर्चला, उपा, अतिशयामला, मुष्पमा और रेणुका रुक्मर्चनी, प्रत्युपा, द्येवतवरा नामोंसे आर्चना करें।

२. वैमानिक—अर्धाङ्ग विरानह मुनिके शृणानुवाचो अथवा वानप्रस्थाधर्मो । ३. वायवित्य—सप्तरीक वानप्रस्था एक भेद है। वायवित्यका निरूपण इस प्रकार पाया जाता है—वानप्रस्था सप्तरीका अर्धताराश्चेति ॥ १ ॥

सप्तरीकाधर्तुर्विदाः अर्धुव्यव्यो वेरिजो बालविलस्यो कनकचेरि ॥ २ ॥

बालविलस्यो जराधमः नीलमन्त्रारुणः अर्धोभिः कर्तव्यरा दौर्गमास्तां पुष्कलं भक्त्युत्तमं अन्यथायोगं मातापुत्रयोगं तपः कुर्यात् ॥ ६ ॥ (वैखानस-स्मार्त-भाष्य, प्रथ २—७)

बालविलस्य जराधरण करके चार तथा बन्धुओंके दम्पत्यमें धारण कर्तो हुए सूर्यको ही आदि के स्थाने पातु करके, पारितोष्यपूर्विकाके दिन अर्चित समस्तको भक्त्योंका दान देकर वामे महीनको शिवी तुर (उत्तरदिशि) से अर्चन कराते हुए चमत्ता करें।

समस्त स्वरोंकी अन्तिमता निगाह स्वरमें होती है; क्योंकि समस्त जगत्का अन्तिम और व्यापी तत्त्व सूर्य इस स्वरके देवता हैं—

निर्गोदन्ति स्वर यस्मादग्निपादस्तेन हेतुना ।
सर्वाश्वाभिभवत्येष यदादित्योऽस्य दैवतम् ॥

(पृ० ४१३, श्लोक १९)

५—सूर्यका क्रियाओंमें अग्नि-बाल धूममें आइ लगाकर बांधके रंग गये छिद्रसे जो 'वृष्टिकण' दिखायी पड़ते हैं, उनकी पञ्च गतिसे 'अणुमात्रा'का समय एवं उनके गुरुत्वमें 'व्रतरेणु'का तौल बताया गया है । चार अणुमात्रा कालका सामान्य एकमात्रा काल होता है । एक मात्रिक वर्गको ह्रस्व कहते हैं । मनमें यदि चरित गतिसे शब्दोच्चारणकी भावना रहती है तो उस उच्चारणका प्रत्येक स्वर-वर्ण एक अणुमात्रा कालका माना जाता है—

सूर्यरश्मिप्रतीकाशात् कणिका यत्र दृश्यते ।
अणुत्वस्य तु सा मात्रा मात्रा च चतुराणवा ॥
(या० शि० ११)
मानसे घाणवं विद्यात् । (या० शि० १२)
जालान्तर्गते भानौ यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः ।
व्रतरेणुः सविधेयः ।

६—सूर्यकी गतिमें प्राप्त शब्द ऋतुका विधान मध्यदिन जब बीत जाय, तब उपःकालमें उठकर वेदाध्ययन करना चाहिये । इस उपःकालका वेदाध्ययन वसन्त ऋतुकी गति मध्यमानकी हो तबतक चाट रचना चाहिये—

शरद्विषुवतोऽतीतादुपस्युत्थानमिष्यते ।
यावद्वासन्तिकी रात्रिमध्यमा पर्युपस्थिता ॥
(नागदीप-शि०, पृ० ४४३, श्लोक २)

७—वेदका स्वाध्याय आरम्भ करते समय पाँच देवताओंका नमस्कार विहित है । उनमें भगवान् सूर्यका नमस्कार समस्त वेदोंके स्वाध्यायारम्भमें आवश्यक है—
गणनाथसरस्वतीरविशुक्लबृहस्पतीन् ।
पञ्चैतान् संस्मरन्नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत् ॥
(सध्याय-प्रबोधिनी-विद्या, श्लोक २३)

अतएव वेदाध्यायी एवं वेदप्रेमी तया उच्चारणकी शयना चाहनेवालोंको भगवान् श्रीसूर्यनारायणकी आराधना अवश्य करनी चाहिये । सूर्याराधनासे मति निर्मल होती है और वेदोंके स्वाध्यायमें प्रगति होती है । वेदाह्वयमें सूर्यकी मद्रिमा इसी ओर इङ्गित करनी है ।

वेदाध्ययनमें सूर्य-सावित्री

प्रणवं प्राक् प्रयुञ्जीत व्याहृतीस्तदनन्तरम् । सावित्रीं चानुपूर्य्येण ततो वेदान् समारभेत् ॥
याज्ञवल्क्य-शिक्षा (२ । २२) के अनुसार वेद-ग्राहक प्रारम्भमें 'हरिः ॐ' उच्चारणके अनन्तर तीन व्याहृतियों—भूः भुवः स्वः—के सहित सावित्री अर्थात् सविता देवतावाली गायत्री—'तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्'—का उच्चारण कर लेना चाहिये । अन्तरका उच्चारण मनु० २ । ७४ में प्रतिपादित है; यतः वेदाध्ययनके आदि और अन्तमें उच्चारण न करनेसे वह व्यर्थ हो जाना है—

प्रागणः प्रणवं कुर्यादादायन्ते च सर्वदा । अवन्यनोद्भूतं पूर्वं परस्ताच्च विनीर्यति ॥
'वेद, रामायण, पुराण और महाभारतके आदि, मध्य और अन्तमें सर्वत्र 'ह्रिः'का उच्चारण किया जाना है—
घेदे रामायणे चैव पुराणेषु च भारते । आदिमध्यायसन्तेषु हरिः सर्वत्र गीर्यते ॥

१. याज्ञवल्क्य-शिक्षाके १३ में अष्टाध्यायी तृतीय अध्यायमें तीन ही व्याहृतियोंका व्यवहार है । पाँचवाँ मान व्याहृतिद्वैतिका गो० १५० १ का विधान भी शास्त्रान्तर्गत मान्य विधि है । २. मन्वा० स्मृतौ ६ । १३

वेदाङ्ग—शिक्षा-ग्रन्थोंमें सूर्य देवता

(लेखक—प्रो० पं० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र)

वेदके ४० अङ्गोंमें शिक्षा-नामक प्रथम अङ्ग है। यह सूर्यके तेजस्वी न्यून अपन आधिक उदात्ततामें इसके साहित्यमें सूर्यनारायणकी जो चर्चा आयी है, उसको यहाँ प्रस्तुत किया जाना है।

१—वेदके तीन प्रमुख पाठ—हैं संहितापाठ, पदपाठ और क्रमपाठ। संहितापाठ ही अगौरवेष एवं ऋत्विगोंद्वारा निर्दिष्ट है। इस पाठका अभ्यास रतने और करन्याज व्यक्ति 'सूर्योक्त'की प्राप्ति करता है।

'संहिता नयते सूर्यम्'

(योगवस्य शिक्षा, १० १, श्लोक २१)

२—सूर्यवर्गकी वैभवं स्वरात्मक तथा व्यञ्जनात्मक वर्गोंपर आधारित है। संस्कृत शास्त्रमें व्यवहृत समस्त वर्ग किसी देवतासे अधिष्ठित हैं। संस्कृतका प्रत्येक वर्ग देशाधिष्ठित है। इसलिये भी संस्कृत देवताका कहलाती है। वर्गसमुदायमें सूर्य देवतासे अधिष्ठित अरुणवर्ग निम्नलिखित है—

(क) गार उष्मा (श, १, स, ४)।

'चत्वार ऊष्माणः' (द्रा प स ४) अरुणवर्णा आदित्यदैवत्याः। (१० ३१, श्लोक ७९)

(ग) पचमि विभिन्न वर्ग हैं और उनके देवता भिन्न-भिन्न हैं, फिर भी भगवान् सूर्य संपत्ति रूपसे समस्त वर्गोंकी देवता हैं—

आदित्यो मुनिभिः प्रोक्तः सर्वाक्षरगणस्य च।

(मा० शि०, १० १५, श्लोक ११)

इस शिक्षाकी उत्तिक्रम वैज्ञानिक अभ्ययन यह है कि विश्वके समस्त प्राणिमोंमें वर्गोंका उच्चारण सूर्य-नारायणके तापमान और शीतमानके प्रभावसे होता है। आज विश्वके विभिन्न देशोंकी उच्चारणशैली जो विविधता एवं गूढ़ता है तथा कई देशोंमें उनकी भाषामें अनेक वर्गोंका घटान-बढ़ान और स्थानान्तरण है,

सम्बन्ध है। हमारा यह भारतवर्ष अनेक भाषाओंमें शिक्षा एक बड़ा देश है। प्रत्येक भाषामें तापमान और शीतमान एक स्थानमें नहीं है। इस शीत-तापकी विभक्तिके कारण प्रत्येक भाषा एवं उसके राष्ट्रोंमें बसनेवाले व्यक्तियोंकी वर्णोच्चारणशैली तथा स्वरोंमें अन्तर पाया जाता है; किन्तु वेदाध्ययनके विषयमें गुरुमुखसे सुने हुए शब्दोंके अनुष्ठान उच्चारणके अभ्यासकी परम्परा सर्वदेशिक रूपसे एक हो जाती है। वेदके सात विभक्ता पदना है कि आजकल वेदके अध्येता रतने और रतनेकी प्रक्रियासे भागते हैं और अपनेको समझदार कहनेवाले सम्य भारतीय भी रतने-रतनेकी प्रक्रियाको अनुगमनी समझते हैं। इसका फल यह हो रहा है कि वेदमन्त्रोंके उच्चारणमें एकसमान कुछ गिने हुए शिष्टान्तोंको छोड़कर अन्योमें गड़बड़ाप हो रही है। यह भारतीय शिक्षा-मर्यादा एवं गौरवर कुठाराघात है। वेदोच्चारणकी प्रक्रिया एकतरफ है; फिर भी विभिन्न स्थानोंमें शीत-तापसे प्रभावित स्वदेशीय भाषासे ऊपर उठकर गद्विप एक भाषा एवं उच्चारणकी अन्तर्गति की जा सकती है। भारतमें भाषा-विवाद पुरातन इतिहासमें लक्षणाग्र भी नहीं निश्चिन्ता है। आज भी यह भाषा-विवाद वेद एवं संस्कृत-शिक्षाके माध्यमसे दूर किया जा सकता है।

३—गारशरी-शिक्षातमें भगवान् सूर्यको देवताओंमें विश्रामा बनाया है—

'यथा श्रेयषु विभ्यात्मा' (१० ५९, श्लोक १)

दैनन्दिन सूर्योत्पत्तिके कर्ममें भी सूर्य प्राणों जगत्सम्पुष्टि परस्पर हम सूर्यको समस्त जगत्की आत्मा मानते हैं। अतः भगवान् सूर्य शिक्षाओं हैं।

४—भारतीय शिक्षामें भाषावेद तथा गौतम-स्मृतिके नियम करके देवता सूर्य बनाये गये हैं।

सगस्त स्वरोंकी अन्तिमता निपाद खरमें होती है; क्योंकि सगस्त जगत्का अन्तिम और व्यापी तत्त्व सूर्य इस स्वरोके देवता हैं—

निर्वादिन्ति स्वरा यस्मात्त्रिपादस्तेन हेतुना ।
सर्वाश्चाभिभवत्येष यदादित्योऽस्य देवतम् ॥

(पृ० ४१३, श्लोक १९)

५.—सूर्यकी किरणोंमें अग्न-वायु धूपमें आइ लगाकर बीचके रखे गये शिखसे जो 'धृष्टिकण' दिखायी पड़ते हैं, उनकी चन्द्र गतिसे 'अणुमात्रा'का समय एवं उनके गुरुत्वमें 'त्रसरेणु'का तौल बताया गया है । चार अणुमात्रा कालका सामान्य एकमात्रा काल होता है । एक मासिक वर्गको हृक्ष कहते हैं । मनमें यदि स्थिति गतिसे शब्दोच्चारणकी भावना रहती है तो उस उच्चारणका प्रत्येक स्वर-वर्ण एक अणुमात्रा कालका माना जाता है—

सूर्यरश्मिप्रतीकादात् कणिका यत्र दृश्यते ।

अणुत्वस्य तु सा मात्रा मात्रा च चतुराणया ॥

(या० शि० ११)

मानसे ज्ञाणवं विधात् । (या० शि० १२)

जालान्तर्गते भानौ यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः ।

त्रसरेणुः सविमेयः ।

६.—सूर्यकी गतिमें प्राप्त शब्द ऋतुका विद्वान् मध्यदिन जब बौत जाय, तब उपःकालमें उठकर वेदाध्ययन करना चाहिये । इस उपःकालका वेदाध्ययन असन्त ऋतुकी रात्रि मध्यमानकी हो तबतक चाह्य करना चाहिये—

शरद्विषुवतोऽर्जुनादुपस्युत्थानमिष्यते ।

यावद्वासन्तिकी रात्रिमध्यमा पर्युपस्थिता ॥

(नारदीय-शि०, पृ० ४४२, श्लोक २)

७.—वेदका स्वाध्याय आरम्भ करते समय पाँच देवताओंका नमस्कार विहित है । उनमें भगवान् सूर्यका-नमस्कार समस्त वेदोंके स्वाध्यायारम्भमें आवश्यक है—

गणनायसरस्वतीरविशुकृहस्पतीन् ।

पञ्चैतान् संस्मरन्नित्यं वेदधार्मी प्रयतयेत् ॥

(सप्पदाय-प्रबोधिनी-विद्या, श्लोक २३)

अतएव वेदाध्यायी एवं वेदप्रेमी तथा उच्चारणकी सद्यता चाहनेवालोंको भगवान् श्रीसूर्यनारायणकी आराधना अवश्य करनी चाहिये । सूर्याराधनासे मन निर्मल होनी है और वेदोंके स्वाध्यायमें प्रगति होनी है । वेदाह्वीमें सूर्यकी मदिमा इसी ओर इहिन करनी है ।

वेदाध्ययनमें सूर्य-सावित्री

प्रणयं प्राक् प्रयुञ्जीत व्याहृतीस्तदनन्तरम् । सावित्रीं चानुपश्येण ततो वेदान् समारभेत् ॥

पाञ्चवल्क्य-शिक्षा (२ । २२) के अनुसार वेद-पाठके प्रारम्भमें 'हरिः ॐ' उच्चारणके अनन्तर तीन व्याहृतियों—**भूः, भुवः, स्वः**—के सहित सावित्री अर्थात् सविता देवताशली गायत्री—'तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्'—का उच्चारण कर लेना चाहिये । ऊँस्वरका उच्चारण मनु० २ । ७४ में प्रतिपादित है; यतः वेदाध्ययनके आदि और अन्तमें उच्चारण न करनेसे बड़ स्पर्ध हो जाता है—

प्रहणः प्रणयं शूर्यादाद्यन्ते च सर्वदा । अथग्रनोदृतं पूर्वं परस्ताद्य विनिर्यति ॥

'वेद, रामायण, पुराण और महाभारतके आदि, मध्य और अन्तमें सर्वत्र 'हरिः'का उच्चारण किया जाता है—

येदे रामायणे चैव पुराणेषु च भारते । आदिमध्यावसानेषु हरिः सर्वत्र गीयते ॥'

१. वात्रगनेषी ग्रंथिताके ३३ वें अध्यायीक तुल्य बणिद्वारमें तीन ही व्याहृतिकेका व्यवहार है । पौंच या मात्र व्याहृतियोंका गो० २५० । १ का विधान भी शालान्तरीय मान्य विधि है । २. गभा० स्वर्ग० ६ । १३

योगशास्त्रीयं सूर्यसंयमनके मूल सूत्रकी व्याख्या

‘भुवनज्ञानं सूर्यं संयमात्’ (वि० पाद २६)

शब्दार्थ—भुवन-ज्ञानम्=भुवनका ज्ञान; सूर्यं-संयमात्=सूर्यमें संयम करनेसे होता है।

अन्वयार्थ—सूर्यमें संयम करनेसे भुवनका ज्ञान होता है।

व्याख्या—प्रकाशक सूर्यमें साक्षात्-पर्यन्त संयम करनेसे भूः, भुवः, स्वः आदि सातों लोकोंमें जो भुवन हैं अर्थात् जो विशेष हृदयके स्थान हैं, उन सबका यथावत् ज्ञान होता है। निश्चये पचीसवें सूत्रमें सात्त्विक प्रकाशके आत्मन्वयसे संयम कहा गया है। इस सूत्रमें भौतिक सूर्यके प्रकाशद्वारा संयम बताया गया है, किन्तु सूर्यका अर्थ सूर्यद्वारा लेना चाहिये और यों सूर्यद्वारा अग्निप्राय मुद्रण्डा है। उसमें संयम करनेसे उपर्युक्त फल प्राप्त हो सकता है। श्रियासजीने भी सूर्यके अर्थ सूर्यद्वारा किये हैं तथा मुण्डकमें भी सूर्यद्वारा वर्णन है। ‘सूर्यद्वारेण ते विरजा।’

टिप्पणी—कोई टीकाकारोंने सूर्यका अर्थ विभजा नाईसे लगाया है, पर यह अर्थ न भाष्यकारको अभिमत है, न वृत्तिकारको और न इसका प्रसङ्गसे कोई सम्बन्ध है।

भाष्यकारने इस सूत्रकी व्याख्यामें अनेक लोकोंका बड़े विस्तारके साथ वर्णन किया है, उसको इस विषयके लिये उपयोगी न समझकर हमने व्याख्यामें छोड़ दिया है और सूत्रका अर्थ भोजवृत्तिके अनुसार किया है।

इस भाष्यके सम्बन्धमें बहुतोंका मत है कि यह व्यासजन नहीं है, इसीलिये भोजवृत्तिमें इसका कोई धंदा भी नहीं मिला।

इसमें अन्वयप्रकारमें वर्णन की हुई तथा संदेहजनक बहुत-सी बातें शार्दीकरणसे भी हैं। इन सब बातोंके

शार्दीकरणके साथ व्यासभाष्यका भाग्यार्थ पाठकोटी जानकारोंके लिये बर देना उचित समझते हैं—

(व्यासभाष्यका भाग्यनुसार सूत्र २६)

भूमि आदि सात लोक, अग्नि आदि सात महानरक, (सात अश्वेयोक जो स्थूलभूतोंकी स्थूलता और नगसूके तारत्वसे क्रमानुसार पृथ्वीकी तरीमें माने गये हैं) तथा महानरक आदि सात पानाळ (सात जलके बड़े भाग, जो पृथ्वीकी तरीमें सात महानरकप्रमंजक प्रत्येक स्थूल भागके साथ माने गये हैं); यह भुवन पदका अर्थ है। इनका विन्यास (ऊर्ध्व-अधोमुखसे फैलाव) इस प्रकार है कि अग्निचि (पृथ्वीसे नीचे सबसे पहला नरक अर्थात् तामसी स्थूल भाग। अग्निचिके पश्चात् क्रमानुसार स्थूलता और तामस आवरणकी न्यूनताको लेते हुए छः और स्थूल भाग हैं) से सुमेरु (शिखर पर्यन्त) की पृष्ठपर्यन्त जो लोक है यह भूयेक है और सुमेरु पृष्ठमें भुव-नारे (पोल्स्टार Polestar) पर्यन्त जो महः, नक्षत्र, तारोंसे चिह्नित लोक है, यह अन्तरिक्ष-लोक है—(यह अन्तरिक्ष-लोक ही भुवः-लोक कहलाता है)। इसमें परे पाँच प्रत्येकके स्वर्गलोक हैं। उनमें भूयेक और अन्तरिक्ष-लोकमें परे जो तीसरा स्वर्गलोक है, यह महःलोक (स्वःलोक) कहलाता है। चौथा जो महःलोक है, वह प्राजापत्य-स्वर्ग कहलाता है। इससे आगे जो जनःलोक, तारःलोक और सप्तमेक नामके तीन स्वर्ग हैं, वे तीनों क्षत्रयेक कहे जाते हैं। (इन पाँचों—भूः, महः, जनः, तारः और सप्तमेकमें ही चौः-लोक कहते हैं।) इन सब लोकोंके मध्य निम्न स्थानमें है—

प्राजापतिभूमिको लोकः प्राजापत्यस्थानो महान्।
मादेन्द्रश्च स्वर्गिण्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजाः॥

(जनः, तारः, सप्तमेक) तीन क्षत्रयेक हैं। उनमें नीचे महः नामका प्राजापत्य लोक है। उससे नीचे भूः

नामका महेन्द्रलोक है। उनसे नीचे अन्तरिक्षमें भुवः नामक तारालोक है और उनसे नीचे प्रजा—मनुष्योंका लोक—भूलोक है।

जिस प्रकार पृथ्वीके ऊपर छः और लोक हैं, उसी प्रकार पृथ्वीसे नीचे चौदह और लोक हैं। उनमें सबसे नीचा अधीचिनरक है। उसके ऊपर महाकालनरक है जो मिट्टी, बंकड़, पाषाणादिसे युक्त है। उसके ऊपर अम्बरीपनरक है, जो जलपूरित है। उसके ऊपर रौरवनरक है, जो अग्निसे भरा हुआ है। उसके ऊपर महारौरवनरक है, जो वायुसे भरा हुआ है। उसके ऊपर महासून्नरक है, जो अंदरसे खाली है। उसके ऊपर अन्धतामिसनरक है, जो अन्धकारसे व्याप्त है। इन नरकोंमें वे ही पुरुष दुःख देनेवाली दीर्घ आयुको प्राप्त होते हैं, जिनको अपने किये हुए पाप-कर्मोंका दुःख भोगना होता है। इन नरकोंके साथ महातल, रसातल, अतल, सुतल, वितल, त्र्यतल, पाताल—ये सात पाताल हैं। आठवीं इनके ऊपर वह भूमि है, जिसको वसुमती कहते हैं, जो सात द्वीपोंसे युक्त है, जिसके मध्य भागमें सुवर्णमय पर्वतराज सुमेरु विराजमान है। उस सुमेरु पर्वतराजके चारों दिशाओंमें चार शृङ्ग (पहाड़की चोटी) हैं। उनमें जो पूर्व दिशामें शृङ्ग है, वह रजतमय है (सम्भवतः यह शान स्टेटका पर्वतशृङ्ग हो, धर्माकी शान स्टेटके नमूर पर्वतमें आजकल रजत निकालती भी है); दक्षिण दिशामें जो शृङ्ग है, वह वैदूर्य-मणिमय (नीलीमणिके सदृश) है। जो पश्चिम दिशामें शृङ्ग है, वह स्फटिक-मणिमय है (जो कि प्रतिविम्ब ग्रहण कर सकती है) और जो उत्तर दिशामें शृङ्ग है, वह सुवर्णमय (या सुवर्णके रंगवाले पुष्पविशेषके वर्णवाला) है। वहाँ वैदूर्य-मणिप्रभाके सम्बन्धसे सुमेरुके दक्षिण भागमें स्थित आकाशका वर्ण नीलवर्णके पत्रके सदृश स्थान (दिखायी देता) है। पूर्व भागमें स्थित आकाश श्वेतवर्ण (दिखायी देता)

है। पश्चिम भागमें स्थित आकाश स्वच्छ वर्ण (दिखायी देता) है और उत्तर भागमें स्थित आकाश पीतवर्ण (दिखायी देता) है। अर्थात् जैसे वर्णवाला जिस दिशाका शृङ्ग है, वैसे ही वर्णवाला उस दिशामें स्थित आकाशका भाग (दिखायी देता) है। इस सुमेरु पर्वतके ऊपर उसके दक्षिण भागमें जम्बू-द्वीप है, जिसके नामसे इस द्वीपका नाम जम्बू-द्वीप पड़ा है। (प्रायः विरोध देशोंमें विरोध वृद्ध हुआ करते हैं। सम्भव है यह प्रदेश किसी कालमें जम्बू-द्वीप-प्रधान देश रहा हो। वर्तमान समयमें जम्बू रियासत सम्भवतः जम्बू-द्वीपका अवगण है)।

इस सुमेरुके चारों ओर सूर्य भ्रमण करते हैं, जिससे यह सूर्यदा दिन और रातसे संयुक्त रहता है। (जब कोई बड़े मोटे बेलनके साथ पतला छोटा बेलन घूमता है, तब वह भी अपना पूरा चक्र करता है। इस दृष्टिसे उस पतले बेलनके चारों ओर बड़े बेलनका चक्र हो जाता है। इसी प्रकार जब पृथ्वी सूर्यके चारों ओर घूमती है तो चौबीस घंटोंमें सूर्यका भी पृथ्वीके चारों ओर घूमना हो जाता है। इस मौलि सुमेरु पर्वतके एक ओर उजाला और एक ओर अँधेरा है। उजाला दिन है और अँधेरा रात्रि है। इसी प्रकार दिन और रात सुमेरु पर्वतसे मिले-जैसे मालूम होते हैं)। सुमेरुकी उत्तर दिशामें नील, श्वेत और शृङ्गवान् नामवाले तीन पर्वत विद्यमान हैं, जिनका विस्तार दो-दो हजार वर्ग-योजन है। इन पर्वतोंके बीचमें जो अवकाश (बीचके भाग घाटी Valley) है, उसमें रमणक, क्षिरण्य, उत्तरकुरु (शृङ्गवान्के उत्तरमें समुद्रार्पित उत्तरकुरु है। टालेमीने लिखा है कि चीनके एक प्रदेशका नाम 'उत्तरकोर' Ottarakorba है, जो कि उत्तरकुरु शब्दका आशंसा प्रतीत होता है। इससे आस-पासका समुद्रार्पित प्रदेश उत्तरकुरु प्रतीत होता है।) नामक तीन पर्व

करते हैं। ये अच्युत-भवनन्यास (किसी एक निपट प्रह्वे अभान होनेसे आने शरीररूप प्रह्वों ही स्थित) होनेसे स्वप्रतिष्ठित हैं और यथाक्रमसे ऊँची-ऊँची स्थितिवाले हैं। ये प्रधान (अन्तःकरण) को स्वाधीन करणशील और पूरी सर्ग आयुवाले हैं। अच्युत नामक देव-विशेष सत्त्विक-प्यानजन्य सुख भोगनेवाले हैं, शुद्ध निवास सन्निवार प्यानसे तृप्त हैं। इस प्रकार ये सभी सम्प्रज्ञात (समाधिराद सूत्र १७) निष्ठ हैं। ये सब मुक्त नहीं हैं, किंतु त्रियोक्तिके मध्यमें ही प्रतिष्ठित हैं। इन पूर्वोक्त सातों लोकोंको ही परमार्थसे ब्रह्मलोक जानना चाहिये। (क्योंकि शिष्टगर्भके द्विहृदेहमें ये सब लोक व्याप्त हैं)।

विदेह और प्रकृतिलय नामक योगी (समाधिराद सूत्र १९) मोक्षपद (वीतल्यपद) के तुल्य स्थितिमें हैं, इसलिये वे किसी लोकमें निवास करनेवालोंके साथ नहीं उपन्यास किये गये।

सूर्यद्वार (सुपुष्पा नाड़ी) में संयम धरके योगी इस भुवन-विन्यासके ज्ञानको सम्पादन करे। किंतु यह नियम नहीं है कि सूर्यद्वारमें संयम करनेमें ही भुवन-ज्ञान होता हो, अन्य स्थानमें संयम करनेसे भी भुवन-ज्ञान हो सकता है; परंतु जबतक भुवनका साक्षात्कार न हो जाय, तबतक हृदयचित्तसे संयमका अभ्यास करता रहे और बीच-बीचमें उद्वेगसे उपराम न हो जाय।

उपर्युक्त व्यासभाष्यमें बहुत-सी बातोंका हमने हाटीकरण कर दिया है। कुछ एक बातें जो वैभगविक विचारोंसे सम्बन्ध रखती हैं, उनको हमने पैसा ही छोड़ दिया है।

भूलोक अर्थात् पृथिवीलोकका शिरोरक्षणमें वर्णन किया गया है। उसके ऊपरी भागको जो सात द्वीपों और सात महासागरोंमें विभक्त किया गया है, उनका इस समय टीक-टीक पता बतला कर दिया है; क्योंकि उस प्राचीन समयसे अबतक भूलोकसम्बन्धी बहुत कुछ

परिवर्तन हो गया होगा तथा योजन चार कोससे बढ़ते हैं। यहाँ कोसका क्या पैमाना है! यह भाष्यकारने नहीं बतलाया है। यह बड़ी हो सकती है जिससे अनुसार भाष्यकारका परिमाण पूरा हो सके। वर्तमान समयके अनुसार सात द्वीप और सात सागर निम्न प्रकार हो सकते हैं। सात द्वीप—१-एशियाका दक्षिण भाग अर्थात् हिमालय-पर्वतके दक्षिणमें जो अफगनिस्तान, भारतवर्ष, यमा और म्याम आदि देश हैं। २-एशियाका उत्तरी भाग अर्थात् हिमालय-पर्वतके उत्तरमें तिब्बत, चीन तथा तुर्किस्तान इत्यादि। ३-यूरोप, ४-अफ्रीका, ५-उत्तरी अमेरिका, ६-दक्षिणी अमेरिका, ७-भारत-वर्षके दक्षिण-पूर्वमें जो जावा, सुमात्रा और आस्ट्रेलिया आदिका द्वीपसमूह है।

सात महासागर

१-हिंद महासागर, २-प्रशान्त महासागर, ३-अन्य महासागर, ४-उत्तर हिममहासागर, ५-दक्षिण हिममहासागर, ६-अरबसागर और ७-भूमध्यसागर।

सुमेरु अर्थात् हिमालय-पर्वत उस समय भी ऊँची कोटिके मोर्मियोंके तारका स्थान था। स्थूल-सूक्ष्मी स्थूला और तमसके तान्मयके क्रमानुसार पृथिवीके नीचेके भागको सात अधोलोकोंमें नरक-लोकोंके नामसे विभक्त किया गया है। इनके माप जो जड़के भाग हैं, उनको सात पाताल्योंके नामसे दर्शाया गया है तथा इन तामसी स्थानोंमें रहनेवाले मनुष्यसे नीची राजसी और तामसी केनिर्वाण असुर-राक्षस आदि नामोंसे वर्णन किया गया है।

भुव-लोक अन्तरिक्ष-लोक है, जिसके अन्तर्गत पृथिवीके अतिरिक्त इस सूर्य-मण्डलके भुवनचक्र में मंड, नक्षत्र और तारका आदि तारापग हैं। यह सब भूलोक अर्थात् हमारा पृथिवीके मर्याद स्थूल भूभागमें है। इसमें किसीमें पृथिवी, किसीमें जड़, किसीमें अग्नि और किसीमें वायु-तत्त्वोंका प्रधानता है।

अन्य पाँच सूक्ष्म और दिव्य लोक हैं, जिनकी सम्मिश्रित संज्ञा चौथे लोक है। यह सारे भूः-भुवः अर्थात् पृथिवी और अन्तरिक्षलोकके अंदर हैं। इनकी मूर्ध्मता और सात्विकताका क्रमानुसार तारतम्य चला गया है अर्थात् भूः और भुवःके अंदर स्वः, स्वःके अंदर महः, महःके अंदर जनः, जनःके अंदर तपः और तपःके अंदर सत्यलोक है।

इनके सूक्ष्मता और सात्विकताके तारतम्यसे और बहुत-से अचान्तर भेद भी हो सकते हैं। इनमेंसे स्वः, महः स्वर्गलोक और जनः, तपः और सत्यलोक ब्रह्मलोक कहलाते हैं। इनमें वे योगी स्थूल शरीरको छोड़नेके पश्चात् निवास करते हैं, जो वितर्कानुगत भूमि की परिपक्व अवस्था, विचारानुगत भूमि तथा आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमि की आरम्भिक अवस्था में संतुष्ट हो गये हैं और जिन्होंने विवेक-व्याप्तिद्वारा सारे क्लेशोंको दग्धवीज करके असम्प्रज्ञातसमाधिद्वारा स्वरूपावस्थितिके उदये धन नहीं किया है। आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमि की परिपक्व अवस्थावाले उच्चतर और उच्चतर कोटिके विवेक और प्रकृतिव्यय योगी सूक्ष्म शरीरों, सूक्ष्म इन्द्रियों और सूक्ष्म विषयोंको अतिक्रमण कर गये हैं। इसउदये वे इन सब सूक्ष्म लोकोंसे परे कैवल्यपाद-जैसी स्थिति को प्राप्त किये हुए हैं।

सूर्यके भौतिक स्वरूपमें संयमद्वारा योगीको भूलोक अर्थात् पृथिवी-लोक और भुवःलोक अर्थात् अन्तरिक्षलोकके अन्तर्गत सारे स्थूल लोकोंका सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है और इसी संयममें पृथिवीका आलम्बन करके अथवा केवल पृथिवीके आलम्बनसहित संयमद्वारा पृथिवीके ऊपरके द्वीपों, सागरों, पर्वतों आदि तथा उसके अधोलोकोंका विनोद ज्ञान प्राप्त होता है।

ध्यानकी अधिक मूर्ध्म अवस्थामें इसी उपर्युक्त संयमके सूक्ष्म हो जानेपर अथवा सूर्यके अध्यात्म सूक्ष्म स्वरूपमें संयमद्वारा सूक्ष्म लोकों अर्थात् स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यलोकका ज्ञान प्राप्त होता है।

वाचस्पति मिश्रने सूर्यद्वाराके सुषुम्णा नाड़ी मानकर सुषुम्णा नाड़ीमें संयम करके भुवन-विन्यासके ज्ञानको संप्राप्त करना वनछाया है। वास्तवमें कुण्डलिनी जाग्रत होनेपर सुषुम्णा नाड़ीमें जब सारे स्थूल प्राणादि प्रवेश कर जाते हैं, तभी इस प्रकारके अनुभव होते हैं।

उस समय संयमकी भी आवश्यकता नहीं रहती, किंतु निश्चर वृत्ति जाती है अथवा जिसका पहलेसे ही संयम कर लिया है, उसका साक्षात्कार होने लगता है।

सङ्गति—अन्य भौतिक प्रज्ञाशक्त संयमका विषय बनाकर भिन्न-भिन्न सिद्धियाँ कहते हैं।

‘दिशि दिशतु शिवम्’

अस्तव्यस्तवशून्या निजचरितनिदानधरा कर्तुमीशो
विद्यं चेदमेव दीपः प्रतिहततिमिरं यः प्रदेशस्थितोऽपि ॥
दिक्कालापेक्षयासी विभुवनमटनस्निग्धभानोर्नवाभ्यां
यानः शानप्रतप्यां दिशि दिशतु शिवं सोऽर्चिषामुदगमो नः ॥

(मूलसूक्तम् १८)

जिस प्रकार एकदेशमें स्थित दीपका गृहको अन्धकार-शून्य करना हुआ उसे प्रकाशमय कर देना है, उसी प्रकार एकदेशमें स्थित होते हुए भी विषयको अन्धकाररहित एवं आच्छेदकमय करनेमें सूर्य विनाश-व्यसनरहित तथा अपने तेजसे निशाको नष्ट करनेवाली और दिक् तथा कालकी व्यवस्था करनेकी अपेक्षासे इन्द्र-दिशा (पूर्व) में (प्रतिदिन) उदित होनेके कारण नवीन पट्टी जानिवाली, तीन स्रोतोंमें पर्यटन करनेवाले सूर्यकी किरणें हम सब लोगोंपर कल्याण करें। [सूर्यसे संयम करनेवाले योगियोंको भुवनोक्त ज्ञान इन्हीं कल्याण-किरणोंके माध्यमसे होता है।]

स्मित है। जब चन्द्रमा नीचेकी ओर मुण्य करके अपना बरसाता है, तब सूर्य उसको मस लेता है। इसलिये इत्येकप्रदीनिकामें कहा गया है कि योगीको ऐसी मुद्रा करनी चाहिये, जिससे अपना व्यर्थ न जाय। निराल-कल्पनी मुद्रामें ऊपर नाभिबाले तथा नीचे तालबाले योगीके ऊपर सूर्य और नीचे चन्द्रमा रहते हैं—

ऊर्ध्वनामेरुधस्तालोरुर्ध्वं भालुत्थः शची ।
(६० यो० १। ७९)

चिह्न-शरीरस्य मेरुदण्डके भीतर श्रृङ्गादीमें अनेक चक्रोंकी कल्पना की जाती है। कोई ३२ चक्रोंको तथा दूसरे ० चक्रों 'नवचक्रसमये देहः' (मा० उ०) को अन्य छः चक्रोंको मानते हैं। इन छः चक्रोंका नाम मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध और आह्ला है तथा स्थान योगि, जिह्वा, नाभि, हृदय, कण्ठ और भूमध्य है। इन्हें षट्कमण्डली कहते हैं, जिनमें कमराः ४, ६, १०, १२, १६ और २ दल होते हैं। ये दल विविध वर्गोंके होते हैं तथा प्रत्येक दलार मातृशक्तके एक-एक वर्ण विद्यमान हैं। प्रत्येक चक्रार चतुष्पदो, अर्धचन्द्राकार, त्रिकोण, षट्कोण, पूर्णचन्द्राकार, जिह्वाकार यन्त्र है, जो पाँच महातत्त्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और महातत्त्वके घेतक हैं। इन चक्रोंके विविध प्रयोगोंके आधारसे भिन्न-भिन्न कई अभिधान और देशातिथि हैं। ये चक्र नाडी-गुञ्ज ही हैं, अन्य कोई बहुत नहीं है—ऐसा विद्वानोंका मत है। इस दृष्टिसे नायुतराशिराशि होनेके कारण तथा नाडी-गुञ्जके कारण इन चक्रोंसे भी सूर्यका आन्तरिक और बाह्य सम्बन्ध सुनिश्चित है। ऐसी शास्त्रीय उक्तिर्षो भी प्राप्त होती है—

पुरस्चयं च चक्रस्य सोमसूर्यान्तरात्मकम् ।
निखण्डं मातृशक्त्या सोमसूर्यान्तरात्मकम् ॥

यावत्तत्त्व-संहितामें सूर्य-ज्योतिको ही जीव तथा इन्द्राकाशका प्रकाशक माना गया है। सूर्य-ज्योति ही आध्यात्मिकताको प्रकाशयित्री है।

इसके अनिश्चित आठ प्रकारके कुम्भक प्राणायामोंमें सर्वप्रथम सूर्यमेदन प्राणायाम है। सूर्यमेदन प्राणायाममें सूर्यनाडीसे कर्णात् गिर्युक्तसे बाहर वायुको खींचनेका विधान है। इस प्रकारसे प्रतिदिन पाँच-पाँच संख्यासे प्राणायामोंको बढ़ाते हुए अस्सी दिनतक करनेके बाद अन्य कुम्भकोंका अधिकारी होता है।

प्राणतोषिणीतन्त्र और योगशिलोपनिषद्के अनुसार इत्येकको सूर्य और चन्द्रका अर्थात् प्राण और अग्निकार ऐक्य कहा गया है। सूर्यनाडी प्राण तथा चन्द्रनाडी अग्निकार बताया गया है। प्राण-अग्निकारकी एकता—प्राणायाम ही इत्येक है—

हकारेण तु सूर्यः स्यात् ढकारेणोष्णरूप्यते ।
सूर्यचन्द्रमसोरैक्यं इत् इत्यभिधीयते ॥

कुम्भजिनी जब उदबुद्ध होती है तो कमसे कम और प्रवृत्त होता है। प्रवृत्ततत्त्व ही व्यक्त रूप सिन्दु है। नादसे जाग्रतान सिन्दु तीन प्रकारका है—इच्छा, ज्ञान और क्रिया—जिसको योगी लोग पारिस्मरिक रूपमें सूर्य, चन्द्र और अग्नि कहते हैं तथा कर्मा-कर्मी क्रम, विष्णु और शिव भी कहते हैं। कुछ योग शरीरके आधे भागसे सूर्य और आधे भागसे चन्द्र भी कहते हैं। इन दोनोंको मिश्रकर सुसुप्तामें वेदित करना योगीका उत्तम मानते हैं।

उपर्युक्त बातोंसे सूर्य और नाडीचक्रार सम्बन्ध निश्चित हो गया। अब यह विचारणीय है कि शरीरस्य नाडीचक्रमें आन्तरिक सेन-सूर्य सम्बन्ध है या बाह्य

१. त्रितीयाध्यायस्य विषय इत्येकप्रदीनिका ३। ७९-८१ श्लोकमें वर्णित है।

२. अद्वैतसिद्धांतं च, ज्योतिषां ज्योतिषसम्बन्धम् । इत्येकप्रदीनिका औरतत्त्व च प्रदीनिका ॥

सोम-सूर्यका । यह विचार इसलिये उपस्थित है कि योगशास्त्रोंमें कहा गया है—‘यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे’—जो पिण्ड (शरीर) में है, वही ब्रह्माण्डमें है । यथार्थतः यह शरीर ही ब्रह्माण्ड है । दूसरे शब्दोंमें शरीरको ब्रह्माण्डकी प्रतिमूर्ति कह सकते हैं । ईश्वरने विश्वकी रचना करके मनुष्य-शरीरको ब्रह्माण्डकी प्रतिमूर्ति बनाकर उसमें अपने ज्ञानका समावेश किया, ताकि मनुष्य अपनेमें ही विद्यस्थित पदार्थोंके ज्ञानको सहजमें जान सके और भोग सके—उसको एतदर्थ अन्यत्र जाना न पड़े ।

इस शरीरमें चतुर्दश सुवन, सप्तदोष, सप्तसागर, अष्ट-पर्वत, सर्वतीर्थ, सब देवता, सूर्यादि ग्रह और सब नदियाँ आदि पदार्थ भिन्न-भिन्न स्थानोंपर विद्यमान हैं । इसका विस्तृत विवरण दिव्यसंहिता द्वितीय पटल, शाक्तानन्द-तरङ्गिणी, निर्वाणतन्त्र, तत्त्वसार, प्राणनोनिणीतन्त्र आदि ग्रन्थोंमें दिया गया है । उद्धरणके रूपमें कुछ वाक्य नीचे लिखे जा रहे हैं—

देहेऽस्मिन् वर्तते मेघः सप्तद्वीपसमन्वितः ।
सरितः सागराः शैलाः क्षेत्राणि क्षेत्रपालकाः ॥
ऋषयो मुनयः सर्वे नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ।
पुण्यतीर्थानि पीठानि वर्तन्ते पीठदेवताः ॥
छट्संहारकर्तारौ भ्रमन्तौ शशिभास्करौ ।
नभो वायुश्च यद्विद्य जलं पृथिवी तथैव च ॥
त्रैलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहतः ।
(दि० सं० २ । १-४)

पिण्डब्रह्माण्डयोरैक्यं शृण्विदानीं प्रयत्नतः ।
पातालभूधरा लोकास्तथान्ये द्वीपसागराः ॥
आदित्यादिग्रहाः सर्वे पिण्डमध्ये ध्ययस्थिताः ।
पिण्डमध्ये तु तान् भात्वा सर्वसिद्धौ भवेत् ॥
(शाक्तानन्दवृद्धिनी)

इसके अनिरुक्त शरीरान्तर्गत छुपुन्ना विरल्य पञ्च-व्योमोंमें सौचर्वा सूर्यव्योम भी है, जिससे चर्वा मण्डलद्वारागोचर आदि ग्रन्थोंमें सकल और सतिधि

की गयी है । अतः यह सिद्ध है कि शरीरस्य सूर्य है और उसका नाडी-चक्रोंसे निश्चित सम्बन्ध है ।

बाह्य सूर्य प्रत्यक्ष एवं विदित हैं; उनका परिचय देना अनावश्यक है । वे अपने रश्मिरूपी किरणों से पूरे ब्रह्माण्डसे सम्बन्धित हैं । उनसे असम्बद्ध चराचर जगत्का कोई भी पदार्थ नहीं है । शरीर और शरीरस्य नाडियोंसे उनका आविर्दिविक सम्बन्ध है । जिस प्रकार सांसारिक सम्पूर्ण पदार्थोंके अधिष्ठान-देव भिन्न-भिन्न होते हैं, उसी प्रकार शरीरावयवों तथा शारीरिक सकल पदार्थोंके भी भिन्न-भिन्न अधिष्ठान-देव हैं । इस दृष्टिसे विचार करनेपर बाह्य सूर्यसे भी शरीरका सम्बन्ध निश्चित है तथा उसके अनुसार उपास्य-उपासक-भाव भी सिद्ध है । पार्थिव वनस्पतियों, औषधों, अन्नों और जीवोंके जीवनसे सूर्य और चन्द्रका विशेष सम्बन्ध है । इन्हींके द्वारा उनकी प्राणन, विकसन, वर्धन और विपरिणमन आदि क्रियाएँ होती हैं । वास्तवमें सूर्य स्थावर-जङ्गम सम्पूर्ण जगत्के आत्मा हैं ।

‘सूर्य आत्मा जगत्स्तस्युपध’ (शु० १ । ११५ । १)
सूर्यतानिनी-उत्पत्तिपद्मं सूर्यको सर्वदेवमय कहा गया है—

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एव हि भास्करः ।
त्रिमूर्त्यात्मा त्रिवेदात्मा सर्वदेवमयो रविः ॥
(१ । ९)

अधिष्ठान-सम्बन्ध तथा उपास्य-उपासक-भावके द्वारा शरीरका सूर्यके साथ सर्वांगना सम्बन्ध होनेपर भी नाडीचक्रसे उनका क्या सम्बन्ध है—इस परिप्रेक्ष्यमें विचारणीय यह है कि वैदिककालसे चर्चे आ रही उपासना-पद्धतिमें विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य और गणेश—इन पञ्चदेवोंकी उपासना प्रधान है; क्योंकि ये पञ्च-देव पञ्चतत्त्वोंके अधिराशि हैं । आकाशके विष्णु, तेजकी शक्ति, वायुके सूर्य, पृथ्वीके शम्भु और जलके गणेश अधिराशि हैं ।

आकाशरसाधियो दिग्गुरोश्चैव मध्येभरो ।
वायोः सूर्यो हितेरीणो जीवनदायकाधिपः ॥

वायु-राशके अधिपति सूर्य बाबा वायु तथा शरीरगत-
सघारी प्राण, अन्नान्, उदान, समान्, व्याग आदि
वायुओंके अधिपति हैं। इन प्राण आदि वायुओंका संचरण
तथा बाबा वायुका प्रयुग एवं स्थिति वायुका स्वयं
शरीरमें नादियोंके द्वारा ही होता है। अतः नादियोंसे
सूर्यका सम्बन्ध निर्विवाद सिद्ध है। सूर्य वायुद्वारा
सबका प्राणन करते हैं। अतः वे जगत्के आत्मा
माने गये हैं और पञ्चदेवोंमें एक विशिष्ट देव भी कहे
गये हैं। पूर्वोक्त विचारोंसे यह निष्कर्ष निश्चयता है कि
बाबाधकसे सूर्यका व्याप्यात्मिक, आधिरैयिक और
आधिभौतिक—इन तीनों प्रकारका सम्बन्ध है, इसलिये
सूर्यको उपासना आवश्यक है। विशेषतः नेत्रोरी,

चर्मरुहेणी, कर्करोणी तथा शकुपीहितके त्रिये परम
अभकारी है।

वैयक्तिक क्रियाओंके लिये तो सूर्य-सम्बन्ध-रूप
आवश्यक उपेक्षित है। क्योंकि अत्यन्त पञ्च-सूर्य और
सम्बन्धियोंकी गति-राशिका नियमन नहीं होवे,
तबतक मुक्तिरूपा कुण्डलीनीय प्रयोगन करना असम्भव
है। उक्त तीनों नादियों तथा कुण्डलीनीय वैसा ही
योगवित् एवं योगशास्त्रवित् है। योगशास्त्रियोंकी दृष्टिमें
इस कुण्डलीनीके प्रयोगके पूर्व मानव एवं पशुमें कोई
तात्त्विक मेद नहीं रहता।

‘पापवत् सा निविता देहे तावज्जीवः पशुवत्पा ।’

(वेदवर्णिता ३।५०)

नाडीचक्रसे सूर्यका सम्बन्ध होनेके कारण बाबा-
पासनाकी मौलि आन्तरोगासना परमावश्यक है।

योचमं शरीरस्य शक्तिकेन्द्र सूर्यचक्रका गहल

(हेतु—४० श्रीपादपदकी निम्न)

इस विश्व-महापदों व्यापक जगत्त दक्षिण्य कोत
कहाँ है ? यहुवैदके एक मन्त्र ‘आ प्रा ध्याया पृथिवी
अग्निरिक्षः सूर्यं आत्मा जगत्तस्तत्सुखम्’ तथा
‘अन्दीय उपनिषद्के मन्त्र ३।१९।३ ‘आदित्योऽग्नेय्या-
देहास्तस्योपप्याचानम् सदेवेदमग्र आसीत्’ के अनुसार
भूदेवको मुञ्जेकतक तीनों लोकोंको अपनी प्रकाश-पुत्र-
क्रियाओंद्वारा जीवन देनेवाले सूर्य ही सबके जीवनदाता
आत्मा हैं। समस्त जीवधारियों, वृक्षों एवं वनस्पतियोंके
जीवन-विकासके लिये सूर्यकी महत्ता सर्वविदित है।
सूर्य केवल प्रकाश-पुत्र ही न होकर विश्वमें ऊर्जा तथा
शक्तिके भी स्रोत हैं। सूर्य समष्टि जगत्के प्राण स्रोत
होकर समस्त जीवधारियोंके भीतर जीवनको धारण एवं
संचालन करनेवाले मुख्य तत्त्व ‘प्राण’ के रूपमें सर्वत्र
वर्तनीय बने रहते हैं। योगमें हमारा मणिचेन्द्र,
मणिपूरकचक्र अर्थात् सूर्यचक्र ही इस प्राण-तत्त्वके
संरक्षणकेन्द्र माना गया है।

मानव-शरीरमें व्याप्यात्मिक शक्तिके जाग्रत एवं

संयमके बाट केन्द्र है, किन्तु योगिनागमें ‘पञ्च’ नामके
सम्बन्धित किया गया है। योग-साधनामें आठों चक्रोंके व्याप्य
तथा जाग्रतका अलग-अलग महत्त्व वर्णित है—१—मणि-
धार, २—साधितन; ३—मणिपूरक (सूर्यचक्र), ४—अनाहत-
चक्र, ५—विशुद्धिचक्र, ६—आज्ञाचक्र, ७—विन्दुचक्र एवं
८—सहस्रार। (नमोसे मणिपूरक (सूर्यचक्र), अनाहत-चक्र,
आज्ञाचक्र तथा सहस्रार—इन चार चक्रोंका ध्यान साधनामें
व्याप्यात्मिक शक्तिके जाग्रतके लिये विशेष महत्त्वपूर्ण
रहने हैं। प्रस्तुत क्षेत्रमें केन्द्र मणिपूरक अर्थात्
सूर्यचक्र, जो हमारी शारीरिक, मननिक एवं व्याप्यात्मिक
शक्तिके जाग्रतका प्रमुख केन्द्र है, उसको संचालनार्थ ही
विचार किया जाना।

मानव-शरीर-रचनामें शक्ति-क्रियाएँ प्रगाढ़ी अर्थात्
वैयक्तिक हंगमें प्रवृत्तिमान संवर्धित होती हैं। विचार
केन्द्र दोह-आत्मिक चक्रोंके मणिपूरके ही व्याप्य किया
है और उसका उपयोग यन्त्र आध्यात्म को किया है। सर्व-

प्रथम मानवीय प्राण नाभि-केन्द्र (सूर्य-चक्र) से स्पन्दित हो हृदयशैले जाकर टकराता है। हृदय तथा फेफड़ोंका रक्त-शोधन एवं सारे शरीरमें संचार करनेमें सहायता करता है। यह तो प्राणकी सामान्य स्वाभाविक क्रियामात्र है; किंतु जब उसके साथ मानसिक संकल्प एवं अन्तर्बोधनाको संयुक्त कर दिया जाता है, तो वह चैतन्य एवं अधिक सक्रम होकर विशेष शक्तिसंपन्न हो जाता है। नित्यप्रति शनैः-शनैः अभ्यास-पूर्वक प्राण एवं मनको अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है। इन्द्रियोंके स्वभावों (विशेषों) का अनुगामी मन तो बहिर्मुखी होकर प्राणशक्तिका हास ही करता है और समस्त शारीरिक एवं बौद्धिक दुर्बलताएँ उत्पन्न करता है। साथ ही दुर्लभ मानव-जीवनको पतनके गर्तमें डाल देता है। इसके विपरीत आध्यात्मिक साधना-द्वारा जब मनका सम्बन्ध शब्द-रूपशब्दादि विषयोंसे मोड़कर उसको अन्तर्मुखी कर दिया जाता है, तब वही मन प्राण-शक्ति-सम्पन्न बनकर यज्ञ-यज्ञे यज्ञैकिक कार्य करनेमें समर्थ हो जाता है। जिस प्रकार सामान्यरूपसे प्रवहमान बापुमें अधिक शक्ति नहीं होती है; किंतु जब उसको किसी गुम्बारेमें बन्द करके छोड़ दिया जाता है, तो वह उर्ध्वगामी होकर अधिक शक्तिसम्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार मनको शुभ संकल्पयुक्त चेतनासे भरकर जब प्राणके साथ संयुक्त कर दिया जाता है, तब उसका स्वरूप आध्यात्मिक दक्षिणमें परिवर्तित हो जाता है। इसका प्रभाव साधकके आन्तरिक तथा व्यापहारिक जीवनमें स्पष्ट देखनेमें आता है।

हमारा नाभिकेन्द्र (सूर्यचक्र) प्राणका उद्गम-स्थान ही नहीं, गरिष्ठ मस्तिष्क मनके संस्पर्शसे तथा चेतनाका प्रवेश केन्द्र भी है। किंतु छायाएँ प्रकाशमें बह करानेमें केन्द्र प्राणः प्रकाशकामें पड़ा रहता है। अतः इसी शक्तियुक्त मन को छोड़ें कुछ ज्ञान ही होता है और न वे इससे कुछ लाभ ही उठा पाते हैं। प्रत्येक चक्र किसी तारविशेषसे सम्बन्धित एवं प्रभावित रहता है और इससे सक्रिय करनेके लिये किसी विशेष रंगका ध्यान कराया होता है; जैसे मणिमूलाक (मूर्धन्य) चक्र-

तत्त्व-ग्रधान है और उसको जाग्रत करनेके लिये चमकीले पीतवर्ण कमलका ध्यान किया जाता है। वास्तवमें बाज, पीले, नीले, हरे, बैंगनी एवं बैंगनी रंगोंका सूर्यज्योतिर्की सप्त किरणोंसे सम्बन्ध है और चक्रोंमें उनके मानसिक ध्यानमात्रसे सम्बन्धित तत्त्वमें विशेष आन्दोलन होकर हमारे ज्ञान-सन्तुर्कों एवं मस्तिष्कको प्रभावित करता हुआ शरीरस्थ व्यष्टि-प्राण एवं चेतनाको समष्टि-प्राण तथा चेतनासे जोड़ देता है। जिस प्रकार किसी विपुल-वैद्यकीय शक्ति-(पावर)-के समाप्त हो जानेपर उसको जनरेटरसे चार्ज कर शक्तिसम्पन्न कर दिया जाता है; जयथा किसी छोटे स्टोरेमें संगृहीत भंडार व्यय (खर्च) हो जानेपर, समीपस्थ किसी बड़े स्टोरेसे उसकी पूर्ति कर ली जाती है, उसी प्रकार विश्वमें अनन्त शक्तियोंके भंडार, समष्टि प्राणसे व्यष्टि प्राणके केन्द्र मणिमूलाक (सूर्य-चक्र) में वाञ्छित शक्तिको आकर्षित करके संचित किया जाना तथा आवश्यकतानुसार उसका उपयोग भी होना संभव है।

भारतीय योग-साधनामें कुछ विशेष ध्वनियुक्त मन्त्रोंके एकप्रतापपूर्ण उच्चारण या जप करनेसे भी चक्रोंमें शक्तिको जाग्रत करनेका बहुत प्राचीन विधान है। किंतु आधुनिक युगके साधकोंका मन्त्रोंके उच्चारण एवं करने के लिये धीरे धीरे ध्यान ग रहनेसे प्रायः उन्हें बहुत कम फलप्राप्त प्राप्त हो पाती है। योग-साधनामें धनुराका लिये विविधपूर्वक ध्याना एवं सिद्धान्तके साथ नियम-निरूपण अभ्यास करना आवश्यक माना गया है। कारणकी पंक्तिमें चक्रोंमें शक्ति जाग्रत करनेके सामान्य निदर्शकोंका दर्शन किया गया है। प्रत्युत गेहमें केन्द्र मणिमूलाक (सूर्यचक्र) को जाग्रत करनेके सम्बन्धमें प्रस्ताव दाना जा रहा है। प्रत्येक चक्रके लिये एक-एक पूर्वक दो-बार बार पढ़कर इसके धनुराको समस्त शक्तियाँ प्राप्त करनेका कार्य करेंगे।

प्रतःकाल सूर्योदयसे पूर्व एवं सूर्यास्त पूर्व पूर्व सूर्यचक्रको जाग्रत करनेसे साधना करनेका

है। अस्तु, किसी पवित्र एवं एकान्त स्थानमें अथवा अपने दैनिक साधना-कक्षमें पश्चात्तन या सिद्धासनसे विस्तृत सीधे बैठकर १०-२० बार दीर्घ श्वासोच्छ्वास करें या गाँड़ी-शोथन-श्राणापान तीन मिनट तक करें, जिससे प्राणका सुदृग्णा नाभीमें संचार होने लगे। तत्पश्चात् मेरुदण्ड (रीढ़की हड्डी) को विस्तृत सीधा रखने हुए प्रणय (अँखर) अथवा 'सोऽहम् मन्त्रका स्वासके साथ पौंच मिनट तक मौन जप करें। तत्पश्चात् अपने नाभि-केन्द्रके पृष्ठभागमें मेरुदण्डस्थित सूर्यचक्रमें पीले चमकतीले रंगवाले कमलका मानसिक प्यान करें। इसके साथ 'जागृत रहो, जागृत रहो, सदैव जागृत रहो' शब्दों-द्वारा अपने सूर्यचक्रको आदोसन्वेशन देते हुए अपनी चेतनाको सूर्यचक्रमें केन्द्रित करें। तत्पश्चात् निम्नलिखित मापनाको मनमें दुहराते हुए अपने श्वासको बहुत धीरे-धीरे हृदयमें तथा फेफड़ोंमें ले जाते हुए घेठों भर दें—

ॐ मैं आगेपदा, सुख, शान्ति, प्राणशक्ति, शक्ति, सकलता एवं सिद्धिके परमाणुओंको सन्धि प्रकृतिके भण्डारसे अपने भीतर आकर्षित कर रहा हूँ तथा सूर्यचक्रमें उनका संचय एवं संग्रह हो रहा है। दस-पौंच सेकण्डके लिये श्वासको सूर्यचक्रमें ही ठहरा दे। तत्पश्चात् भिरा प्राण ऊर्ध्वगामी होकर शरीरके समस्त अङ्ग-प्रत्यङ्गोंमें (व्याप्त हो गया है और उसका) प्रकाश पहुँच रहा है। इस षोडशभेदान (भाषना) के साथ श्वासको विस्तृत धीरे-धीरे बाहर छोड़ दे और सूर्यचक्रमें प्राणपर स्वन्दन मेरुदण्डमें ऊपरकी ओर गति करता हुआ अनुभव करें। एवं-ही मिनटके विज्ञानके पश्चात् इसी प्रकारकी त्रिपु पुनः करें। इस क्रियाको पौंच बारसे दस बार तक करें। इससे अन्दर भले तथा दोड़नेवाला कम करने धीरे-धीरे हो कि उसकी धनि न हो। सुप्तपूर्वका विश्रान्तिके साथ तत्पुनः कितनी बार-बार दुहराये। साथ ही आत्मनिर्देश (आदो सन्देश) एवं अवा एवं विभासके साथ दुहराना

आवश्यक है। एक मास तक नियमित साधना करनेके पश्चात् आपके शरीर, मन एवं क्लिष्टमें अनुगुण परिवर्तन होता हुआ प्रतीत होगा। आप अनुभव करेंगे कि आपकी मापनाओंके अनुसार आपके मन एवं बुद्धिके विकास हो रहा है। उपर्युक्त साधना स्थान-योगके द्वारा ही प्रथम सीढ़ी है। इस साधनाद्वारा सूर्यचक्रके जागरणके साथ-साथ आपकी कुण्डलिनी शक्ति भी शनैः-शनैः जागृत होने लगेगी।

किसी भी साधनमें मनकी एकाग्रता, सकलताके लिये आवश्यक है। साधनाके लिये निर्धारित समय-तक मनमें अन्य कोई विचार नहीं आना चाहिये। योग-साधनाके जिज्ञासुओंके लिये, स्थान-योगके अभ्यासियोंके लिये सूर्यचक्र जागरणके प्रथम सोपानपर धैर्य धरनेके पश्चात् प्रमुखता एवं सद्गुरुके मार्ग-दर्शनसे आगेका मार्ग सुलभ हो जाता है। इसी दीर्घकालीन साधनाके द्वारा आप अपने भीतर शक्तिशाली गुणों एवं शक्तियोंका विकास सहजमें ही कर सकेंगे। इस संकल्पपूर्वक चेतनाका प्राणके साथ संयोग हो जानेपर साधकके मन एवं क्लिष्टात्ममें सुन्दरीय विपुल-तरंगोंका निर्वाच प्रवाह जारी हो जाता है, जो साधकके आस-पास एवं उससे सम्बन्धित-सम्बन्धों सम्बन्ध आध्यात्मिका वातावरण उत्पन्न करनेमें समर्थ होता है। इस प्रकारके आकर्षक वातावरणका प्रभाव एवं उसकी अनुभूति हम सम्बन्धोक्ति के साधक, सन्त, महात्माओंके सामान्यमें सहजमें ही कर सकते हैं। उपर्युक्त साधनासे सूर्यचक्र (महिरूक) एवं धनाहत-चक्रमें एक सुनिश्चित सीधा सम्बन्ध स्थापित होकर साधककी सर्वतोमुखी क्षमतिमें जो स्वेच्छिक प्रयोग मिश्रण है, वह शीघ्र ही अपने स्वयंका पूर्वापनेत्र मार्ग प्रशस्त कर देता है। अन्तमें हम वादोत्तरितार्थके उस मन्त्रका स्मरण करती हुए स्वयंका स्मरण करते हैं, जिसमें हमें जम्प होकर स्वयंका स्वयंपुरस्कोसे प्रेरण प्राप्त करनेपर निर्देश दिया गया है—
संविदम् । जाम्ना ॥ प्राप्य वरुणिकेन ॥ ॐ
शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

मार्कण्डेयपुराणका सूर्य-संदर्भ

[मार्कण्डेयपुराणके इस संदर्भमें सूर्यतत्त्वका विवेचन एवं वेदोंका ग्राह्यभाव और ब्रह्माजीद्वारा सूर्यदेवकी स्तुति तथा सृष्टि-रचना-कर्मका वर्णन तो है ही, साथ ही अदितिके गर्भसे भगवान् सूर्यदेवके अवतार धारण करनेका वर्णन तथा सूर्य-महिमाके प्रसंगमें राज्यवर्द्धनकी कथा भी पौराणिक रोचकताके साथ उपनिबद्ध है ।]

सूर्यका तत्त्व, वेदोंका आकल्य, ब्रह्माजीद्वारा सूर्यदेवकी स्तुति और सृष्टि-रचनाका आरम्भ

कौण्डिकि पोले—द्विजश्रेष्ठ ! आपने मन्वन्तरोंकी स्थितिका विस्तारपूर्वक वर्णन किया और मैंने क्रमशः उसे मळीभौति सुना । अब राजाओंका सम्पूर्ण वंश, जिसके आदि ब्रह्माजी हैं, मैं सुनना चाहता हूँ, आप उसका क्यावत् वर्णन कीजिये ।

मार्कण्डेयजीने कहा—वत्स ! प्रजापति ब्रह्माजीको आदि बनाकर जिसकी प्रवृत्ति हुई है तथा जो सम्पूर्ण जगत्का मूल कारण है, उस राजवंशका तथा उसमें प्रकट हुए राजाओंके चरित्रोंका वर्णन सुनो—जिस वंशमें मनु, इक्ष्वाकु, अनरण्य, भगीरथ तथा अन्य सैकड़ों राजा, जिन्होंने पृथ्वीका पावन किया था, उत्पन्न हुए थे; वे सभी धर्मज्ञ, यज्ञकर्ता, शूरीर तथा परम तापके धाता थे । ऐसे वंशका वर्णन सुनकर मनुष्य समस्त पापोंसे छूट जाता है । पूर्वकाळमें प्रजापति ब्रह्माने नाना प्रकारकी प्रजाको उत्पन्न करनेकी इच्छा लेकर दाहिने लँगूटेसे दक्षको उत्पन्न किया और बायें लँगूटेसे उनकी पत्नीको प्रकट किया । दक्षके अदिति नामकी एक सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके गर्भसे कश्यपने भगवान् सूर्यको जन्म दिया ।

कौण्डिकिने पूछा—भगवन् ! मैं भगवान् सूर्यके कर्णार्पण स्वरूपका वर्णन सुनना चाहता हूँ । वे किस प्रकार कश्यपजीके पुत्र हुए ? कश्यप और अदितिने कैसे उनकी आराधना की ? उनके यहाँ अवतीर्ण हुए भगवान् सूर्यका कैसा प्रभाव है ? ये सब बातें कर्णार्पणरूपसे बताइये ।

मार्कण्डेयजी पोले—ब्रह्मन् ! पहले यह सम्पूर्ण

लोक प्रभा और प्रकाशसे रहित था । चारों ओर घोर अन्धकार घेरा डाले हुए था । उस समय परम कारण-स्वरूप एक अविनाशी एवं बृहत् अण्ड प्रकट हुआ । उसके भीतर सबके प्रतिमह, जगत्के स्वामी, लोक-जगत्ता कमल्योनि साक्षात् ब्रह्माजी विराजमान थे । उन्होंने उस अण्डका भेदन किया । महामुने ! उन ब्रह्माजीके मुण्डसे 'अं' यह महान् शब्द प्रकट हुआ । उससे पहले भूः, फिर भुवः, तदनन्तर स्वः—ये तीन व्याहृतिगण उत्पन्न हुई, जो भगवान् सूर्यका स्वरूप हैं । 'अं' इस स्वरूपसे सूर्यदेवका अत्यन्त सूक्ष्म रूप प्रकट हुआ । उससे 'महः' यह स्थूल रूप हुआ । फिर उससे 'जनः' यह स्थूलतर रूप उत्पन्न हुआ । उससे 'तपः' और तपसे 'सम्पन्' प्रकट हुआ । इस प्रकार ये सूर्यके सात स्वरूप स्थित हैं, जो कभी प्रकाशित होते हैं और कभी अप्रकाशित रहते हैं । ब्रह्मन् ! मैंने 'अं' यह रूप बताया है, वह सृष्टिका आदि-वन्त, अत्यन्त सूक्ष्म एवं निरुकार है । वही परब्रह्म है तथा वही ब्रह्मका स्वरूप है ।

उक्त अण्डका भेदन होनेपर अत्यन्तजगत्ता ब्रह्माजीके प्रथम मुण्डसे श्वाचरं प्रकट हुई । उनका वर्ण गण-कुसुमके समान था । वे सब तेजोमयी, एक दूसरेसे धृक् तथा रजोमय रूप धारण करनेवाली थीं । तत्पश्चात् ब्रह्माजीके दक्षिण मुण्डमें यजुर्वेदके पञ्च अबाधरूपसे प्रकट हुए । जैसा उर्वराग रंग होता है, वैसा ही उनपर भी था । वे भी एक दूसरेसे धृक्-धृक् थे । फिर पारमेष्ठी ब्रह्मके पश्चिम मुण्डमें सामवेदके

एन्द्र प्रकट हुए। सम्पूर्ण अथर्ववेद, जिसका रंग भस्म और वाजपयसिके समान काया है तथा जिसमें अभिचार एवं शान्तिकर्मके प्रयोग हैं, ब्रह्मर्षिके उत्तरमुक्ते प्रकट हुआ। उसमें सुगुण्य सत्त्वगुण तथा तमोगुणकी प्रधानता है। यह घोर और सौम्यरूप है। श्रवणमें तमोगुणकी, यजुर्वेदमें सत्त्वगुणकी, सामवेदमें तमोगुणकी तथा अथर्ववेदमें तमोगुण एवं सत्त्वगुणकी प्रधानता है। ये चारों वेद अनुक्रम तेजसे वेदीयमान होकर पहलेकी ही मूर्ति पृथक्-पृथक् स्थित हुए। तत्पश्चात् यह प्रथम तेज, जो 'ऽङ्ग' के नामसे पुकारा जाता है, अपने स्वभावमें प्रकट हुए श्रावणमें तेजको व्याप्त करके स्थित हुआ। महामुने। इसी प्रकार उस प्रणमरूप तेजने यजुर्वेद एवं सामवेदमय तेजकी भी आहुत किया। इस प्रकार उस अधिष्ठान-स्वरूप परम तेज 'ऽङ्ग' के चारों वैदिक तेज एकत्रको प्राप्त हुए। ब्रह्मन्। तदनन्तर यह पुर्णभूत उसमें वैदिक तेज परम तेज प्रणयके साथ मिश्रकर जब एकत्रको प्राप्त होता है तब सबके आदिमें प्रकट होनेके कारण उसका नाम आदित्य होता है। महाभाग। यह आदित्य ही इस विश्वका अविनाशी कारण है। प्रातःकाल, मध्याह्न तथा अस्तमयकायमें आदित्यकी आभाभूत वेदनयी ही, जिसे कर्मदाः शक्र, यजु और साम कहते हैं, तपती है। पूर्णरूपेण श्रवण, मध्याह्नमें यजुर्वेद तथा अस्तमयमें सामवेद तपत है। इसलिये श्रावणदोष शान्तिकर्म पूर्णरूपेण, यजुर्वेदोपलब्धिकर्म मध्याह्नमें तथा सामवेदोपलब्धिकर्म अभिचारिक कर्म अस्तमयमें विधिपूर्वक किये गये हैं। अभिचारिक कर्म मध्याह्न और अस्तमय—दोनों यजुर्वेदमें किये जा सकते हैं। किंतु सित्तोंके बल आदि कर्म अस्तमयमें ही सामवेदके मन्त्रों करने चाहिये। सृष्टिकर्ममें शक्र श्रावणमय, पाञ्चमयमें त्रिगुण यजुर्वेदमय तथा संसार-कर्ममें ह्रस्व सामवेदमय कहे गये हैं। अस्तमय सामवेदकी

धनि, आग्नि, मानी गयी है। इस प्रकार भस्मन् सूर्य वेदान्त, वेदमें स्थित, वेदविद्याभारत। तथा परम मुद्रन कहलते हैं। वे तन्नाम देवता सूर्य ही तमोगुण और सत्त्वगुण आदिका वायन तेजस् क्रमशः सृष्टि, पाञ्च और संसारके हेतु बनते हैं और इन क्लेशोंके अनुसार रक्षा, त्रिगुण आदि नाम भाग करते हैं। वे देवताओंद्वारा सदा स्तवन करने योग्य एवं वेदस्तवन-हैं। उनका कोई पृथक् रूप नहीं है। वे सबके आदि हैं। सम्पूर्ण मनुष्य उनकी संस्कार हैं। विश्वकी आधारभूता ओमि ने ही हैं। उनके धर्म अथवा तत्त्वका टीक-टीक ज्ञान नहीं होता। वे वेदान्तमय ह्रस्व एवं परम भी पर (परमात्मा) हैं।

तदनन्तर आदित्यका आग्निर्गर्भ हो जानेपर आदित्यरूप भस्मन् सूर्यके तेजसे मीचे तथा ऊपरके सभी लोक संतप्त होने लगे। यह ऐसा सृष्टिकर्मी हुआ करनेवाले कर्मजनेमि ब्रह्मादीने सोचा—सृष्टि, पाञ्च और संसारके कारणभूत भस्मन् सूर्यके साथ और फैले हुए तेजसे मेरी रक्षा हुई सृष्टि भी नाशमें प्राप्त हो जायगी। जब ही समस्त प्राणियोंका जीवन है, यह जब सूर्यके तेजसे सृष्टि जा रहा है। जबके बिना इस विनाश सृष्टि हो ही नहीं सकती—देवता नियंत्रक श्रेष्ठमिहम्भ भस्मन् रक्षाने एकमविध होकर भस्मन् सूर्यकी सृष्टि धारण की।

ब्रह्माजी बोले—यह सब कुछ निश्चय करकर है, जो सर्वभूत हैं, सम्पूर्ण विश्व निश्चय छोड़कर है, जो परम श्रेष्ठःस्वरूप है तथा योग्यजन निश्चय प्यन करते हैं, सब भस्मन् सूर्यको भी यजुर्वेद करत है। जो श्रावणमय है, यजुर्वेदका अभिष्ठान है, सामवेदकी रक्षा है, जिसकी सृष्टिकर्मा विज्ञान नहीं हो सकत, जो सृष्टिकर्माने हीन वेदमय है और धारणमें प्रदायी कर्मिण्य है तथा जो यजुर्वेदमें परे एवं अस्तमय मय है, तब भस्मन् सूर्यको भी यजुर्वेद है। भस्मन्, यजु

सबके कारण, परमश्रेय, आदिपुरुष, परमज्योति, ज्ञाना-
तीतस्वरूप, देवतास्वरूप से स्थूल तथा परसे भी परे हैं।
सबके आदि एवं प्रमाका विस्तार करनेवाले हैं, मैं आपको
नमस्कार करता हूँ। आपकी जो आवाशक्ति है, उसीकी
प्रेरणासे मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उनके देवता तथा
प्रणव आदिसे युक्त समस्त सृष्टिकी रचना करता हूँ।
इसी प्रकार पाटन और संहार भी मैं उस आवाशक्तिकी
प्रेरणासे ही करता हूँ, अपनी इच्छासे नहीं। भगवन्।
आप ही अग्निस्वरूप हैं। आप जब जल सोख लेते हैं,
तब मैं पृथ्वी तथा जगत्की सृष्टि करता हूँ। आप ही
सर्वव्यापी एवं आकाशस्वरूप हैं तथा आप ही इस
पारमार्थिक जगत्का पूर्णरूपसे पाटन करते हैं। सूर्यदेव।
परमाल्म-तत्त्वके ज्ञाता विद्वान् पुरुष सार्वभौम विष्णु-
स्वरूप आपका ही यज्ञोद्धार यजन करते हैं तथा अपनी
मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले जितेन्द्रिय यति आप सर्वेश्वर
परमात्माका ही ध्यान करते हैं। देवस्वरूप आपको
नमस्कार है। भस्वरूप आपको प्रणाम है। योगियोंके
प्रिय परब्रह्मस्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभो। मैं सृष्टि
करनेके लिये उत्पन्न हूँ और आपका यद् तेजःपुत्र
सृष्टिका विनाशक हो रहा है। अतः वा! धाने इस
तेजको समेट लीजिये।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीके इस
प्रकार सृष्टि करनेपर भगवान् सूर्यने अपने भस्व तेजको
समेटकर सप्त तेजको ही धारण किया। तब ब्रह्माजीने
पूर्वकल्पान्तर्गतके अष्टाक्षर गगत्सु सृष्टि ध्यात्वा यो।
महामुने। ब्रह्माजीने पहलेही ही मूर्ति देवताओं, भूतों,
मनुष्यों, पशु-पक्षियों, वृक्ष-पक्षियों तथा नारक आदि-
की भी सृष्टि की।

अदिविधि गर्भसे भगवान् सूर्यका अवतार

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुने। इस जगत्की सृष्टि
करके ब्रह्माजीने पूर्वकल्पोंके अनुसार वर्ण, आभूषण, स्तुति,

पर्वत और द्वीपोंका विभाग किया। देवता, दैत्य तथा
सर्प आदिके रूप और स्मरण भी पहलेही ही मूर्ति
बनाये। ब्रह्माजीके मरीचि नामसे विद्युत् जो पुत्र ये,
उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी तेज प्रत्नियों हुई। वे
सप्त-यज्ञी-सप्त प्रजापति दक्षकी कन्याएँ थीं। उनसे देवता,
दैत्य और नाग आदि बहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए। अदितिने
त्रिभुवनके स्वामी देवताओंको जन्म दिया। दितिने
दैत्योंको तथा दक्षुने महापराक्रमी एवं भयानक दानवोंको
उत्पन्न किया। विनतासे गरुड और अदगः—ये दो पुत्र
हूए। उसाके पुत्र यक्ष और राक्षस हुए। कश्यप नामोंको
और मुनिने गन्धर्वोंको जन्म दिया। क्रोधासे बुध्याएँ तथा
अरिष्टासे अप्सराएँ उत्पन्न हुई। हरने ऐरावता आदि क्षारिणियोंको
उत्पन्न किया। ताम्राके गर्भसे इष्यो आदि कन्याएँ उत्पन्न
हुई। उन्दीके पुत्र श्वेनवाज, भास और शुक्र आदि पक्षी
हूए। कश्यप मुनिकी अदितिके गर्भसे जो स्तन्य हुई, उनके
पुत्र-यौव, दौहित्र तथा उनके भी पुत्रों आदिसे यह सारा
संसार व्यक्त है। कश्यपके पुत्रोंमें देवता प्रधान हैं। इनमें
कुछ तो सात्विक हैं, कुछ राजस हैं और कुछ तामस
हैं। ब्रह्मदेवताओंमें श्रेष्ठ परमेश्वर प्रजापति ब्रह्माजीने
देवताओंको पञ्चभागका मोक्षा तथा त्रिभुवनका स्वामी
बनाया, परंतु उनके संतति भाई दैत्यों, दानवों और
राक्षसोंने एक साथ मिटकर उन्हें कष्ट पहुँचाना शारम्भ
कर दिया। इस कारण एक हजार दिव्य योनिज
धर्ममें यज्ञ भस्कर हुए हुआ। अतः देवता परजित
हूए और भस्वान् दैत्यों तथा दानवोंको विजय प्राप्त
हुई। अपने पुत्रोंने दैत्यों और दानवोंके साथ परजित
एवं त्रिभुवनके राज्यविस्तारसे बलित तथा वनज पञ्चभाग
जिन गन्धर्व नाग अदि क्रोधासे उत्पन्न पीड़ित हो
गयीं। अतः भगवान् सूर्यने भगवान्के द्विने भस्व
रूप शारम्भ किया। वे विजित हजार कर्त्तरी हुई
कहोरे निम्नोक्त पावन और ऊँचजने स्थित तेजोपति
भगवान् सूर्यना नमन करने लगे।

० वे ही भस्व भगवान् भीष्मके रूपके उत्पत्ति हैं जो ऊँच विद्वान् हैं।

अदिति बोली—भगवन् ! आप अत्यन्त सूक्ष्म सुन्दरी काभासे युक्त दिव्य शरीर धारण करने हैं, आपको नमस्कार है। आप तेजःस्वरूप, तेजस्वियोंके ईश्वर, तेजके आधार एवं सनातन पुरुष हैं, आपको प्रणाम है। ग्रेयते। आप जगत्का उपकार करनेके लिये जिस समय अपनी किरणोंसे पृथ्वीका जल प्रदण करते हैं, उस समय आपका जो तीव्र रूप प्रकट होता है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। आठ गर्शनीनक सोममय रसको प्रदण करनेके लिये आप जो अत्यन्त तीव्ररूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। भस्कर ! उसी सत्पूर्ण रसको बारसानेके लिये जब आप उसे छोड़नेको उद्यत होते हैं, तब आपका जो वृणिकाक मेघरूप प्रकट होता है, उसको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार जलजन्तु वृत्ति वररूप हुए सप्त प्रकारके अर्जोंको पपात्रनेके लिये आप जो भस्कररूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। तपे ! जबहन धानकी बुद्धिके लिये जो आप छन्द गिराने आदिके लिये अत्यन्त शीतल रूप धारण करते हैं, उसको मेरा नमस्कार है। सूर्यदेव ! वसन्त ऋतुमें आपका जो हीम रूप प्रकट होता है, जो समशीतोष्ण होता है, जिसमें न अतिथि गर्मी होती है न अधिक सर्दी, उसे मेरा आभ्यार नमस्कार है। जो सत्पूर्ण देवताओं तथा गिरोंको पान करनेवाला और अनाजको पकानेवाला है, आपके उस रूपको नमस्कार है। जो रूप वृक्षाओं और शृंगोंका एकत्रित जीवनदायक तथा अमृतमय है, जिसे देवता और गिर पान करते हैं, आपके उस रसोम रूपको नमस्कार है। आत्मा पर विषमय बाह्य ताप एवं शुष्म प्रदान करनेवाले अग्नि और सेनेके द्वारा आप दे, उसको नमस्कार है। विष्णुको ! आपका जो रूप गरुड, मनु और सामान्य सेतोंकी एकात्मता इस विश्वको तारा है तथा जो वेदप्रणी बरूप है, उसको मेरा नमस्कार है; और, जो उससे भी एकदम रूप है, इसी (ॐ) वाक्य पर प्रकट होता है,

जो अत्युत्त, अत्यन्त और निर्मल है, उस सदात्मको नमस्कार है।

इस प्रकार देवी अदिति विष्णुदेवका एकदम दिन-रात सूर्यदेवकी स्तुति करने लगी। उनकी आभासको इच्छासे वे प्रतिदिन निराधार हो रहती थी। तदनन्तर बहुत समय व्यतीत होनेपर भगवत् सूर्यने दयवत्ता अदिनको आकाशमें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अदिति देवा, आकाशसे पृथ्वीतक तेजका एक गहरा गुण स्थित है। उद्गम आनन्दोंके कारण उमसी और देवता कठिन हो रहा है। उन्हें देखकर देवी अदितिसे बड़ा मय हुआ। वे बोली—भो दे ! आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं पहले आकाशमें जाऊँ जिस प्रकार देवता भी, वैसे जान नहीं देव पाती हूँ। इस समय यहाँ भूतद्वार मुझे केवल तेजका समुदाय ही दिखायी दे रहा है। विष्णु ! मुझ पर आशीर्वाद, जिससे आपके रूपका दर्शन कर सकूँ। भगवत्पद प्रभो ! मैं आशीर्वादा हूँ, आप मेरे पुत्रोंकी रक्षा कीजिये। आप ही रक्षा होकर इस विश्वकी सृष्टि करते हैं, आप ही पाप करनेके लिये उद्यत होकर इसकी रक्षा करते हैं तथा अन्तमें यह सब कुछ आपमें ही लीन होता है। सत्पूर्ण होशमें आपके सिवा दूसरी कोई शक्ति नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश, कुबेर, यम, ब्रह्मा, वायु, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, परा और समुद्र हैं। आत्मा तेज सबकी व्याप्ता है। आपकी क्या स्तुति की जाय। यद्वाच ! प्रतिदिन करने कायें लगे हुए प्रदण भक्ति-मूर्तिसे पदोंसे आशीर्वादा स्तुति करते हुए प्रदण करती हैं। जिन्होंने अपने विषयको बताने का श्रम किया है, वे योगिनिय पुरुष योगमार्गसे आत्मा ही प्रदान करने हुए पापदण्डको प्राप्त होते हैं। आप विष्णुकी तारा देने, उसे पत्राते, इसकी रक्षा करते और उसे भाल कर रहते हैं; फिर आप ही जगत्प्रिय शीतल भित्तीमय इस विश्वको प्रकट करते और आनन्द देते हैं। वसन्तदेवि ! आपके

रूपमें आप ही सृष्टि करते हैं। वक्ष्युत (विष्णु) नामसे आप ही पाळन करते हैं तथा कल्याणतमै रुद्ररूप धारण करके आप ही सम्पूर्ण जगत्का संहार करते हैं।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तदनन्तर भगवान् सूर्य अपने उस तेजसे प्रकट हुए, जिससे वे तपाये हुए तौंचके समान कान्तिमान् दिखायी देते थे। देवी अदिति उनका दर्शन करके चरणोंमें गिर पड़ी। तब भगवान् सूर्यने कहा—‘देवि ! तुम्हारी जिस वस्तुकी इच्छा हो, उसे मुझसे माँग लो।’ तब देवी अदिति घुटनेके बलसे पृथ्वीपर बैठ गयी और मस्तक नवाकर प्रणाम करके वरदायक भगवान् सूर्यसे बोली—‘देव ! आप प्रसन्न होइये। अधिक बलवान् दैत्यों और दानवोंने मेरे पुत्रोंके द्वापसे त्रिमुवनका राज्य और यज्ञभाग छीन किये हैं। गोपते ! उन्हें प्राप्त करानेके लिये आप मुझपर कृपा करें। आप अपने वंशसे देवताओंके बन्धु होकर उनके शत्रुओंका नाश करें। प्रभो ! आप ऐसी कृपा करें, जिससे मेरे पुत्र पुनः यज्ञभागके भोक्ता तथा त्रिमुवनके स्वामी हो पायें।’

तब भगवान् सूर्यने अदितिसे प्रसन्न होकर कहा—‘देवि ! मैं अपने सद्यः वंशोत्पत्ति तुम्हारे गर्भसे अवतीर्ण होकर तुम्हारे पुत्रोंके शत्रुओंका नाश करूँगा।’ इतना कहकर भगवान् सूर्य तिरोंदित हो गये और अदिति भी सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जानेके कारण तारुण्यसे निवृत्त हो गयी। तदनन्तर सूर्यकी सुगन्धा नामवाली किरण, जो सहस्र किरणोंका समुदाय थी, देवगाथा अदितिके गर्भमें अवतीर्ण हुई। देवगाथा अदिति एकप्रविष्ट हो कृष्ण और चान्द्राकश आदि कर्णोंका पाटन करने लगी और अत्यन्त पवित्रापूर्वक उस गर्भको धारण किये रहीं। यह देव मर्षि करारने बुद्ध कुतित होकर कहा—‘तुम नित्य उपास करके अपने गर्भके बच्चेको क्यों मारे डाँटती हो ?’ यह सुनकर उन्होंने कहा—‘देविये, यह रहा गर्भका वषा, गिने इसे मारा नहीं है, यह स्वयं ही अपने शत्रुओंको मारनेवाला होगा।’

यह कहकर देवी अदितिने उस गर्भको उदरसे बाहर कर दिया। वह अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहा था। उदयकालीन सूर्यके समान तेजस्वी उस गर्भको देखकर कल्पयने प्रणाम किया और आदि ऋचाओंके द्वारा आदरपूर्वक उसकी स्तुति की। उनके स्तुति करनेपर शिशुरूपधारी सूर्य उस अण्डाकार गर्भसे प्रकट हो गये। उनके शरीरकी कान्ति कमलपत्रके समान श्याम थी। वे अपने तेजसे सम्पूर्ण दिशाओंका मुख उज्ज्वल कर रहे थे। तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ कल्पयको सम्बोधित करके मेघके समान गम्भीर वाणीमें आकाशवाणी हुई—‘मुने ! तुमने अदितिसे कहा था कि इस अण्डेको क्यों मार रही है ? उस समयतुमने ‘मारिन्-अण्डम्’ का उच्चारण किया था इसलिये तुम्हारा यह पुत्र ‘मार्तण्ड’के नामसे विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्यके अधिकांशका पाटन करेगा, इतना ही नहीं, यह यज्ञभागका अपहरण करनेवाले देवराज अशुरोंका संहार भी करेगा।’

यह आकाशवाणी सुनकर देवताओंकी वषा हर्ष हुआ और दानव बलहीन हो गये। तब इन्द्रने दैत्योंको युद्धके लिये उल्लासित। दानव भी उनका सामना करनेके लिये आ पहुँचे। फिर तो अशुरोंके साथ देवताओंका घोर संघाम हुआ। उनके अस्त्र-बाणोंकी चमकते तीनों लोकोंमें प्रकाश छा गया। उस युद्धमें भगवान् सूर्यकी उम इति पदने तथा उनके तेजसे दाह होनेके कारण सब अशुर घटकर भस्म हो गये। जब तो देवताओंके हर्षकी सीमा न रही। उन्होंने तेजके उत्पत्तिस्थान भगवान् सूर्य और अदितिका स्तवन किया। उन्हें पूर्ववत् अपने अधिपति और पड़के भग्न प्राप्त हो गये। भगवान् सूर्य भी अपने निजी अधिकांशका पाटन करने लगे। वे नीचे और ऊपर फैली हुई विरणीके कारण कदम्बपुत्रके समान सुतोमिन हो रहे थे। उनका मण्डल ग्रेटाकार क्षमिगिन्दके समान था।

तदनन्तर भगवान् सूर्यके कदम्ब पुत्रके प्रभावसे

आकाशमें स्थित होकर चारों ओर प्रकाश फैलते तथा अपनी किरणोंसे वृणो और आकाशको व्याप्त करने रहते हैं, उनकी हम शरण लेते हैं। आदित्य, भास्कर, मानु, सभिता, दिवाकर, उषा, अर्धमा, सार्धानु तथा दीप्तदीप्ति—ये जिनके नाम हैं, जो चारों सुन्दर अन्त करनेवाले काशीप्रि हैं, जिनकी ओर देखना कष्टिन है, जिनकी प्रकाशके अन्तमें भी गति है, जो योगेश्वर, अनन्त, रक्त, पीत, सित और वसिष्ठ हैं, ऋषियोंके अग्निहोत्रों तथा उनके देवताओंमें जिनकी स्थिति है, जो अक्षर, परम शुभ तथा मोक्षके उत्तम द्वार हैं, जिनके वदयास्त्रमन्तरूप रूपमें हृन्दोमय अथ श्रुते हुए हैं तथा जो उस रापर वैद्यार मेरुमिरिकी प्रदक्षिणा करते हुए आकाशमें विचरण करते हैं, अनन्त और श्रुत दोनों ही जिनके सारूप हैं, जो भिन्न-भिन्न पुण्यतीर्थोंके रूपमें विराजमान हैं, एकमात्र जिनपर इस विष्णुकी रक्षा निर्भर है, जो कभी पितृन्तमें नहीं आ सकते, उन भगवान् भास्करकी हम शरण लेते हैं। जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पवन, समुद्र, सप्त, नक्षत्र और चन्द्रमा आदि हैं, कलाहि, वृषा और ओषधीयों जिनके सारूप हैं, जो व्यक्त और अव्यक्त प्राणियोंमें स्थित हैं उन भगवान् सूर्यकी हम शरण लेते हैं। ब्रह्मा, सित तथा विष्णुके जो रूप हैं, वे आकाशकी हैं। जिनके तीन स्वरूप हैं, वे भगवान् भास्कर, हमारा प्रसन्न हों। जिन अक्षय्य अक्षय्यीयोंके अङ्गमें यह सत्पूर्ण जगत् स्थित है तथा जो जगत्के जीवन हैं, वे भगवान् सूर्य हमारा प्रसन्न हों। जिनका एक परम प्रकाशमान रूप देव है, जिसकी ओर प्रत्यक्षर अतिक्रान्त करन देवता वर्जित हो जगत् है तथा विनाश दूसरा रूप अक्षय्य है, जो स्वयन्त होय है, वे भगवान् भास्कर हमारा प्रसन्न हों।

इस प्रकार भक्तिरूपक दायन और ध्यान करनेवाले, उन द्वितीय तीन स्थितिमें भगवान् सूर्य प्रसन्न होंगे।

और अपने मन्त्रको निरन्तर चलाके स्मरण करति ध्यान करने वे नीचे बताये और दुर्लभ होते हुए भी सब सकल सत्त्व प्रकट हो गये। तब उन लोगोंने भगवान् सूर्यदेवके स्था स्था दर्शन करके उन्हें भक्तिमें निरत होकर प्रणाम किया। उस समय उनके शरीरों रोमर और कण हो रहा था। वे बोले—‘हृदय किरणोंवाले सूर्यदेव! आकाश के बारबार मन्त्रकर है। अगर हमारे हेतु तथा सम्पूर्ण जगत्के निरपेक्ष हैं, आकाशकी सत्त्व रक्षण, सबके पूजा, सम्पूर्ण पशुओंके आहार तथा मोक्ष-नेत्राओंके ध्येय हैं, आकाश हमारा प्रसन्न हों।’

भारतदेशकी कहते हैं—तब भगवान् सूर्यने प्रसन्न होकर सब लोगोंसे कहा—‘विष्णुन्! आकाशके जिस कणुकी इच्छा हो, वह मुझसे जाते।’ पर तुमपर दक्षिण आदि कर्णिकों लोगोंने उन्हें प्रणाम करके कहा—‘अथवास्त्रा गात्रा वरनेवाले भगवान् सूर्यदेव! यदि आकाशकी भक्तिसे प्रसन्न हैं तो हमारे रागा राग्यार्थन भीरोंके, इन्द्रियोंकी, सुन्दर नेत्रोंसे मुक्त तथा निर दोषवाले होकर हम हजार वर्षोंका जीवन रहें।’

भगवान् सूर्यदेव भास्कर सूर्य अन्तर्हित हो गये। वे सब लोग भी मनोमन्त्रित पर पापर प्रणम्यार्थक मानासके पास बैठ आये। वहाँ उन्होंने सूर्यने कहा—‘आदित्य! तू अपने वातावरण पर सुनारी। वह सुनारी गयी मन्त्रियोंके बड़ा हर्ष हुआ, परंतु तब तक देवता कितामें पड़े थे। वे उन लोगोंके मुख न लेते। मन्त्रियोंके हृदय हर्षसे भरा हुआ था। वह बोले—‘मन्त्रात्मन्! यदि भगवान् कणुकी यदि हर्ष है। आकाश कणुका हो। गमन! अपने बड़े कणुकाके सत्त्व आकाशके प्रकाशय करे गयी होती। उस हजार वर्षोंका और जीवन लेते, आकाशकी गयी निर लेते, तब भी आकाश सूर्यकी नहीं होती।’

बोले—‘हृदय किरणोंवाले भगवान् सूर्य अन्तर्हित हो गये।’

तब भगवान् सूर्यदेव भास्कर सूर्य अन्तर्हित हो गये।

दुःख प्राप्त हो रहे हैं, उस समय किसीको बचाई देना क्या उचित माना जाता है ? मैं अकेला ही तो दस हजार वर्षोंतक जीवित रहूँगा। मेरे साथ तुम तो नहीं रहोगी। क्या तुम्हारे मरनेपर मुझे दुःख नहीं होगा ? पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, इष्ट, बन्धु-बान्धव, मरु, सेवक तथा मित्रवर्ग—ये सब मेरी आँखोंके सामने मरेंगे। उस समय मुझे अपार दुःखका सामना करना पड़ेगा। जिन लोगोंने क्षयित्त दुर्बल होकर शरीरकी नाडियों सुखा-सुखाकर मेरे छिये तपस्या की, वे सब तो मरेंगे और मैं भोग भोगते हुए जीवित रहूँगा। ऐसी दशामें क्या मैं धिक्कार देनेयोग्य नहीं हूँ ? सुन्दरि ! इस प्रकार मुझपर यह आपत्ति आ गयी। मेरा अभ्युदय नहीं हुआ है। क्या तुम इस बातको नहीं समझती ! फिर क्यों मेरा अभिनन्दन कर रही हो !

मानिनी योली—महाराज ! आप जो कहते हैं, वह सब ठीक है। मैंने तथा पुरवासियोंने आपके प्रेमवश इस दोषकी ओर नहीं देखा है। नरनाथ ! ऐसी अवस्थामें क्या करना चाहिये, यह आप ही सोचें; क्योंकि भगवान् सूर्यने प्रसन्न होकर जो कुछ कहा है, यह अन्याया नहीं हो सकता।

राजाने कहा—देवि ! पुरवासियों और सेवकोंने प्रेमवश मेरे ऊपर जो उपकार किया है, उसका बदला चुकापे बिना मैं नित्य प्रकार भोग भोगूँगा। यदि भगवान् सूर्यकी ऐसी कृपा हो कि समस्त प्रजा, भृत्यवर्ग, तुम, अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और मित्र भी जीवित रह सकें तो मैं राक्षसशिखरपर बैठकर प्रसन्नतापूर्वक भोगोंका उपभोग कर सकूँगा। यदि वे ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उसी कामरूप पर्वतपर निराहार रहकर तबतक तपस्या करूँगा, जबतक कि इस जीवनका अन्त न हो जाय।

राजाके यों कहनेपर रानी मानिनीने कहा—ऐसा ही हो। फिर तो वे भी महाराजके साथ कामरूप पर्वतपर चले गयीं। वहाँ पहुँचकर राजाने पत्नीके साथ

सूर्यमन्दिरमें जाकर सेवापरायण हो भगवान् सूर्यकी आराधना आरम्भ की। दोनों दम्पति उपवास करते-करते दुर्बल हो गये। सर्दी, गर्मी और वायुका कष्ट सहन करते हुए दोनोंने घोर तपस्या की। सूर्यकी पूजा और भारी तपस्या करते-करते जब एक वर्षसे अधिक समय व्यतीत हो गया, तब भगवान् भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजाको समस्त सेवकों, पुरवासियों और पुत्रों आदिके छिये इच्छानुसार वरदान दिया। वर पाकर राजा अपने नगरको लौट आये और धर्मपूर्वक प्रजापक्ष पालन करते हुए बड़ी प्रसन्नताके साथ राज्य करने लगे। धर्मराजाने बहुत-से यज्ञ किये और उन्होंने दिन-रात खुले हाथ दान किया। वे यौवनको स्थिर रखते हुए अपने पुत्र, पौत्र और भृत्य आदिके साथ दस हजार वर्षोंतक जीवित रहे। उनका यह चरित्र देखकर ऋग्वंशी प्रमत्तिने विस्मित होकर यह गाथा गापी—‘अष्टे । भगवान् सूर्यकी भक्तिकी कैसी शक्ति है, जिससे राजा राज्य-वर्धन अपने तथा स्वजनोके छिये आधुनार्थन ग्रन गये ।’

जो मनुष्य ब्रह्मणोके मुण्डसे भगवान् सूर्यके इस उत्तम माहात्म्यका श्रवण तथा पाठ करता है, वह सात राजके किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है। मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रसङ्गमें सूर्यदेवके जो मन्त्र आये हैं, उनमेंसे एक-एकका भी यदि तीनों संस्थाओंके समय जर किया जाय तो वह समस्त पापकोश नाश करनेवाला होता है। सूर्यके जिस मन्दिरमें इस सन्तके माहात्म्यका पाठ किया जाता है, वहाँ भगवान् सूर्य निराजमान रहते हैं। अतः ब्रह्मन् । यदि तुम्हें महान् पुण्यकी प्राप्ति अन्याय हो तो सूर्यके इस उत्तम माहात्म्यको मन-झी-मन धारण एवं जप करते रहो। दिव्यश्रेष्ठ ! जो सेनेके संगसे मुक्त सुन्दर काञ्ची दुष्काय गाय दान करता है तथा जो अपने मनको संनममें रखकर तीन दिनोंतक इस माहात्म्यका श्रवण करता है, उन दोनोंको पुण्यरुद्धकी प्राप्ति समान ही होती है।

एवं पुनः मध्यभागमें क्रमशः प्रभूत, विमल, सार, आराध्य, परम और सुखरूप सूर्यदेवका पूजन करे। तदनन्तर वहाँ आकाशसे सूर्यदेवका आवाहन करके कर्णिकारके ऊपर उनकी स्थापना करे। तत्पश्चात् हाथोंसे मुमुक्षु और समुप्त आदि मुद्राएँ दिखाये। फिर देवताको स्नान आदि कराकर एकामचित्त हो इस प्रकार ध्यान करे—‘भगवान् सूर्य इवेत कमलके आसनपर तेजोमण्डलमें विराजमान हैं। उनकी आँखें पीली और शरीरका रंग लाल है। उनके दो मुखाएँ हैं। उनका वस्त्र रक्त कमलके समान लाल है। वे सब प्रकारके शुभ लक्षणोंसे युक्त और सभी तरहके आभूषणोंसे विभूषित हैं। उनका रूप सुन्दर है। वे वर देनेवाले तथा शान्त एवं प्रमाणसे देदीप्यमान हैं।’ तदनन्तर उदयकालमें स्निग्ध सिन्दूरके समान अरुण वर्णवाले भगवान् सूर्यका दर्शन करके अर्घ्यपात्र ले। उसे स्त्रिके पास लगावे और पृथ्वीपर घुटने टेककर मौन हो एकामचित्तसे स्पृशर मन्त्रका उच्चारण करते हुए भगवान् सूर्यको अर्घ्य दे। जिस पुरुषको दीक्षा नहीं दी गयी है, वह आययुक्त ब्रह्माके साथ सूर्यका नाम लेकर ही अर्घ्य दे; क्योंकि भगवान् सूर्य भक्तिके द्वारा ही वशमें होते हैं।

अग्नि, नैऋत्य, वायव्य एवं ईशानपौर्ण, मध्यभाग तथा पूर्व आदि दिशाओंमें क्रमशः हृदय, स्त्रि, शिखा, कण्ठ, नेत्र और अक्षकी पूजा करे।* फिर अर्घ्य देना चाहिये। गन्ध, धूप, दीप और नैवेद्य निवेदनकर जप, स्तुति, नमस्कार तथा मुद्रा करके देवताका स्मरण करे। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षी और शूद्र अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए सदा संप्रमर्षपूर्वक भक्तिभाव और विमुक्त

चित्तसे भगवान् सूर्यको अर्घ्य देते हैं, वे मनोवाञ्छित भोगोंका उपभोग करके परम गतिको प्राप्त होते हैं।† जो मनुष्य तीनों लोकोंको प्रकाशित करनेवाले आकाश-विहारी भगवान् सूर्यको शरण लेते हैं, वे सुखके भागी होते हैं। जबतक भगवान् सूर्यको विधिपूर्वक अर्घ्य न दे दिया जाय, तबतक श्रीविष्णु, शंकर अथवा इन्द्रका पूजन नहीं करना चाहिये। अतः प्रतिदिन पवित्र हो प्रयत्न करके मनोहर कर्णों और चन्दन आदिके द्वारा सूर्यदेवको अर्घ्य देना आवश्यक है। इस प्रकार जो सप्तमी तिथिको स्नान करके शुद्ध एवं एकामचित्त हो सूर्यको अर्घ्य देता है, उसे मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता है। रोगी पुरुष रोगसे मुक्त हो जाता है, धनकी इच्छा रखनेवालेको धन मिलता है, विचार्यको विद्या प्राप्त होती है और पुत्रकी कामना रखनेवाला मनुष्य पुत्रवान् होता है।

इस प्रकार समुद्रमें स्नान करके सूर्यको अर्घ्य दे, उन्हें प्रणाम करे, फिर हाथमें फूल लेकर मौन हो सूर्यके मन्दिरमें जाय। मन्दिरके भीतर प्रवेश करके भगवान् कोणादित्यकी तीन बार प्रदक्षिणा करे और अत्यन्त भक्तिके साथ गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सायद्र प्रणाम, जय-जयकार तथा स्तोत्रोंद्वारा उनकी पूजा करे। इस प्रकार सहस्र विरणोंद्वारा मण्डित जगदीश्वर सूर्यदेवका पूजन करके मनुष्य दस अभ्यन्तर पञ्चोंका फल पाता है। इतना ही नहीं, यह स्व पापोंसे मुक्त हो दिव्य शरीर धारण करता है और अपने आने-भीच्छी सात-सप्त गीदियोंका उद्धार करके सूर्यके समान तेजस्वी एवं इच्छानुसार गमन करनेवाले विमानपर

० पूजनके वाक्य इस प्रकार हैं—ह्रीं हृदयाय नमः, अग्निहोत्रे । हृ शिखे नमः, नैऋत्ये । हृ शिखायै नमः, वायव्ये । हृ कण्ठाय नमः, पश्चिमे । ह्रीं नेत्रत्रयाय नमः, मध्यभागे । हः अक्षाय नमः, चतुर्दिशु इति ।

† ये वाङ्मय सम्प्रपञ्चित सखाय निषेन्द्रियाः । ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च संन्यासाः ॥ भक्तिभावो यतः शिमुदेवान्तरात्मना । ते भुक्त्वाभिमतान् वशमान प्राप्नुवन्ति वयं वक्षिाम् ॥

धैर्यकर सूर्यके शेरमें जाय है । उस समय मन्त्रार्चन
संग्रह यशोमान करते हैं । वहाँ एक कलातक श्रेष्ठ
भोगोंका ठाठभोग करके पुत्र क्षीण होनेपर बड़ पुत्र
इस संसारमें आया और दोस्तोंके उत्तम पुत्रमें जन्म ले
चागे वेदोका विद्वान्, सधर्मराज्य तथा पवित्र ब्रह्मण
होता है । तदनन्तर भगवान् सूर्यमें ही योगकी शिक्षा
प्राप्त करके मोक्ष पा लेता है । चैत्र मासके शुक्लपक्षमें
भगवान् योगादित्यकी यात्रा होती है । यह यात्रा
दानभोजनके नामसे सिद्धात है । जो मनुष्य यह
यात्रा करता है, उसी भी पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती
है । भगवान् सूर्यके दायन और जाग्रतके स्नान,
उत्पत्तिके दिन, शिवयुगमें उत्तमायन या दक्षिणायन
आरम्भ होनेपर, रविवारको रातकी निषिको अथवा दसके
समय जो जितेन्द्रिय पुत्र वर्षाकी अहापूर्वक यात्रा
करते हैं, वे सूर्यकी भाँति रोजगरी विमानके द्वारा उनके
शेरमें जाते हैं । वहाँ (पूर्वोक्त शेरमें) समुद्रके
तटपर रामेश्वर नामसे सिद्धात भगवान् महादेवजी
विराजमान हैं, जो समस्त अभिष्टसिद्धि करोंके देनेवाले
हैं । जो समुद्रों स्नान करके वहाँ श्रीरामेश्वरका दर्शन
करते और कृष्ण, पुष्प, गुग्गु, दीप, मंजरी, मन्त्राक्षर,
सोम, गन्ध और मनोहर कर्पूराद्य उनकी पूजा करते
हैं, वे महात्मा पुरुष राजसूय तथा अक्षमेघ यज्ञोंका फल
प्राप्ति और परम निष्ठिको प्राप्त होते हैं ।

भगवान् सूर्यकी मदिमा

॥१॥ सुनिर्गो कदा—प्रातः । आराम भोग और शेर
प्रदान करनेकी भगवान् भास्वरके उत्तम शेषका जो
कर्मसे किया है, वह सब हमनेमें ही सुना । जब यह
कथन है कि उनकी भक्ति कैसे की जाती है और वे
किस प्रकार प्राप्त होते हैं । इस समय वही सब सुननेकी
इच्छा रखते हैं ।

प्रजापति गंगे—पनके द्वारा सुननेकी प्राप्ति जो
भास्वता होती है, उसी ही भक्ति और धन्य करते हैं ।
जो इष्टदेवकी यात्रा सुनता, उनके भक्तोंकी पूजा करता
तथा अक्षिणी उपासनामें संलग्न रहता है, वह सनातन
मक है । जो इष्टदेवका चिन्तन करता, उसीमें मन
रुज्जता, उन्नीची, पूजामें रत रहता तथा उनकी इष्टि
कर करता है, वह निश्चय ही सनातन भक्त है । जो
इष्टदेवके इष्टि किये जानेवाले कर्मोंका अनुमोदन करता,
उनके भक्तोंमें दोष नहीं देखता, अन्य देवकी
निन्दा नहीं करता, सूर्यके रूप राना तथा धर्म, किरते,
छात्र, सोने, सुँघते और और मोक्षनेमीको सम्य
भगवान् भास्वरकर स्मरण करता है, वह मनुष्य नाम
मक माना गया है । बिना पुराणों तथा ऐसी ही
भक्ति करनी चाहिये । भक्ति, समाधि, स्तुति और भवमें
जो निष्ठा रिया जाता है और ब्रह्मणको दान दिया
जाना है, उसे देवता, मनुष्य और तिर—सभी महान् करते
हैं । पत्र, पुष्प, फल और चण्ड—जो कुछ भी भक्ति-
पूर्वक अर्पण किया जाता है, उसे देवता महान् करते
हैं; परंतु वे भास्वरपूजकों ही ईष्ट वस्तु नहीं स्वीकार
करते । निष्ठा और आपाके स्वर मातृमुक्ति भी
उपयोग करना चाहिये । इष्टके भक्तों द्वारा राने हुए
जो कुछ दिया जाता है, वह सब शक्ति होता है ।
भगवान् सूर्यके स्नान, ज्ञा, उमा-उत्पत्ति, पूजन,
वरदान (ज्ञा) और भजनसे मनुष्य सब पापोंकी मुक्ति
हो जाता है । जो पूर्वोक्त मन्त्रों का स्मरण भगवान्
सूर्यके नमस्कार करता है, वह कथन सब जानते हुए
जाना है, इसी तन्त्रिक भी सत्य नहीं है । जो मनुष्य
महामूर्ख सूर्यदेवकी प्रशंसा करता है, उसके द्वारा
सबों हीनेन्द्रियोंकी प्रशंसा हो जाती है । जो
सूर्यदेवकी भक्ति इष्टाने परत करते हैं, वे सब भक्तोंकी
प्रशंसा करता है, उसके द्वारा विमान ही मनुष्य

देवताओंकी पक्किया हो जाती है । * जो पट्टी या सप्तमीको एक समय भोजन करके नियम और व्रतका पालन करते हुए सूर्यदेवका भक्तिपूर्वक पूजन करता है, उसे अश्वमेध पशुका फल मिलता है । जो पट्टी अथवा सप्तमीको दिन-रात उपवास करके भगवान् भास्करका पूजन करता है, वह परमगनिको प्राप्त होता है ।

जब शुक्रयज्ञकी सप्तमीको रविवार हो, उस दिन विजयासप्तमी होती है । उसमें दिया हुआ दान महान् फल देनेवाला है । विजयासप्तमीको किया हुआ स्नान, दान, तप, होम और उपवास—सब कुछ बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है । जो मनुष्य रविवारके दिन श्राद्ध करते और महातेजस्वी सूर्यका यजन करते हैं, उन्हें अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है । जिनके समस्त धार्मिक कार्य सदा भगवान् सूर्यके उद्देश्यसे होते हैं, उनके बुद्धिमें कोई दमिद अथवा रोगी नहीं होता । जो सफेद, लाल अथवा पीली मिट्टीसे भगवान् सूर्यके मन्दिरको लेपता है, उसे मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति होती है । जो निराहार रहकर भौति-भौतिके सुगन्धित पुष्पोद्धार सूर्यदेवका पूजन करता है, उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है । जो निकले तेजसे दीपक जगत्तर भगवान् सूर्यकी पूजा करता है, वह कभी अन्धा नहीं होता । दीप-दान करनेवाला मनुष्य सदा ज्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित रहता है । जो सदा देव-मन्दिरों, चौराहों और

सड़कोंपर दीप-दान करता है, वह ऐश्वर्य तथा सीमायु-शाली होता है । दीपकी शिखा सदा ऊपरकी ही ओर उठती है, उसकी गति कभी नीचेकी ओर नहीं होती । इसी प्रकार दीप-दान करनेवाला पुरुष भी दिव्य तेजसे प्रकाशित होता है । वह कभी निर्गुणोन्निमें नहीं पड़ता । जलते हुए दीपकको न कभी चुराये, न नष्ट करे । दीपदत्ता मनुष्य बन्धन, नाश, क्रोध एवं तमोगय नरकको प्राप्त होता है । उदयकाष्ठमें प्रतिदिन सूर्यको अर्घ्य देनेसे एक ही वर्षमें सिद्धि प्राप्त होती है । सूर्यके उदयसे लेकर अस्तातक उनकी ओर मुँह करके खड़ा हो किसी मन्त्र अथवा स्तोत्रका जप करना आदित्यव्रत कहलाता है । यह बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है । सूर्योदयके समय श्राद्धार्घ्य अर्घ्य देकर सब कुछ सामो-पात्र दान करे । इससे सब पापोंसे छुटकारा मिल जाता है । अग्नि, जल, आकाश, पवित्र भूमि, प्रतिमा तथा मिट्टी (प्रतिमाको नेदी)में पानपूर्वक सूर्यदेवको अर्घ्य देना चाहिये । ‡ उत्तरायण अथवा दक्षिणायनमें सूर्यदेवका विशेषरूपसे पूजन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । इस प्रकार जो मानव प्रत्येक वेदमें अथवा वृत्तेशमें भी भक्तिपूर्वक श्रीसूर्यदेवका पूजन करता है, वह उन्हींके लोकमें प्रतिष्ठित होता है । जो तीर्थोंमें पवित्र हो भगवान् सूर्यको स्नान करानेके छिये एकाग्रतार्पूर्वक जल भरकर लाता है, वह परम गनिको प्राप्त होता है ।

* भावगुह्यः प्रयोक्तव्या नियमाचारंयुक्ता । भावगुह्यया कियते वचनसर्वं सक्तं भवेत् ॥
स्तुतिर्गन्धपदारेण पूजयापि विप्रस्वतः । उपवासेन भक्त्या च सर्वसर्वैः प्रमुष्यते ॥
प्रणिपात शिरो भूम्यां नमस्कारं वसति यः । तच्छान्त् सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥
भक्तियुक्तो नरो यांयमी रवेः सुवर्त्नं प्रदक्षिणाम् । प्रदक्षिणीकृता मेन कस्तरीया वपुःपरा ॥
सूर्यं मनसि यः कृत्वा कुर्मोदु स्तोमप्रदक्षिणाम् । प्रदक्षिणीकृतास्तेन सर्वं देवा भवन्ति हि ॥

(२९ । १७—२१)

। आपेण उदित नैव सर्वं साष्ट्रं प्रदक्ष्येत् । उदये भद्रया युक्तः सर्वसर्वैः प्रमुष्यते ॥

(२९ । १४)

। अग्रे तपोऽन्तर्गते च शुचौ भूम्यां वसेत् च । प्रतिमायां तथा विजयां देवपदे प्रवन्दतः ॥

उत्त, धना, चैश्वर्य, पलाय और चौर आदि वस्तुओं
सूर्यदेवको अन्तर्पूर्वक समर्पित करने मनुष्य अर्थात् मन्त्रियों
प्राप्त होता है। मनुष्य जो-जो पदार्थ भगवान् सूर्यको
भक्तिपूर्वक अर्पित करता है, उसे वे कामना करने
वत् पुण्यको देने हैं। भगवान् सूर्यकी कृपासे मानसिक,
वाचिक तथा शारीरिक समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
सूर्यदेवके एक दिनके पूजनसे भी जो फल प्राप्त होता
है, वह शालोक दक्षिणामे युक्त सैरकों यहाँकि अनुष्ठानसे
भी नहीं मिलता।

मुनियोंने कहा—आहवने। भगवान् सूर्यका यह
अनुष्ठान माहात्म्य हमने तुम किया। अब पुनः हम
जो कुछ पूजते हैं, उसे बताइये। गृहस्थ, व्रतधारी,
वानप्रस्थ और संन्यासी—जो भी मोक्ष प्राप्त करना
चाहे, उसे किस देवताका पूजन करना चाहिये ?
कौनसे उपाय मार्गकी प्राप्ति होगी ? किस उपायसे
वह उपाय मोक्षका मार्ग होगा ? तथा यह किस
साधनका अनुष्ठान करे, जिससे मर्त्य जगत्से उसे
पुनः नीचे न गिरना पड़े ?

माहात्म्य बोले—दिव्यसे। भगवान् सूर्य उदित
होने ही आनी तिर्यगिति मन्तराका अथवा दूर कर
देते हैं। अतः उनसे बराबर दूरता कोई देवता नहीं
है। वे आदि-अन्तरी स्थित, समस्त पुण्य एवं कर्मात्मकी
हैं तथा आनी तिर्यगिति प्रधानः स्य भगवत्पद तत्त्वों
को देखने का देने हैं। सूर्यको देवता इन्हींके मन्त्र
हैं। वे तन्मन्त्रोंसे श्रेष्ठ, सम्पूर्ण आकाशकी शक्ति, सूर्य
तथा वायव्य हैं। वे ही सर्वकार कीर्तनीय स्थिति और
श्रेष्ठ करने हैं तथा अन्तरी तिर्यगिति प्रशस्तित
होते, करने और वत् करने हैं। वे भगवत्, विद्वत्,
समस्त मूर्त्योके अतिशय और सर्व जीवोंको उत्तम
करनेवाले हैं। वे सभी जीव-जीवी होते। इनका
मन्त्र सदा अन्तः कर्मात्मक है। वे तिर्यगिति भी

तिर्यगिति देवताओंके भी देवता हैं। इनका सत्य
धुन माना गया है, जहाँसे तिर्यगिति नीचे नहीं गिरता पड़ता।
सूर्यके समस्त सम्पूर्ण जगत् सूर्यको ही उत्तम होय
है और प्रत्येक समय अन्तः तिर्यगिति मन्त्रों
ही उत्तम वा होता है। अतः योही शक्ति आने
करनेका परिणाम करने के वस्तुतया ही तिर्यगिति
मन्त्रों सूर्यको ही प्रवेश करने हैं। सदा जनक
आदि गृहस्थ योगी, वाचस्पत्य आदि व्रतधारी गृहस्थ,
व्यास आदि वानप्रस्थ आदि तथा विद्वान् ही संन्यासी
योगीका आश्रय से सूर्यमन्त्रोंसे प्रवेश कर चुके हैं।
व्यसपुत्र श्रीमान् ब्रह्मदेवी भी योगीका प्राप्त करनेके
अन्तर सूर्यकी तिर्यगिति पदार्थ ही मोक्षार्थमे मिल
हू। इति आ सत्य योग तथा भगवान् सूर्यकी
अराधना करें; क्योंकि वे सम्पूर्ण जगत्के माता-पिता
और गुरु हैं।

अन्यक परमात्म तन्मन्त्र प्रशस्तित और गुरु
प्रशस्तित प्रशस्तित स्थिति करने सूर्य पाद स्थिति
विशेष ही अतिशयतासे प्रशस्त होने हैं। इन्द्र, धन्य,
परम्य, तारा, पूष, अर्वा, भग, विष्णु, विष्णु,
अंशुमन्, कण और निर—इन बाह्य सूर्यदेवता
परमात्म सूर्यके सम्पूर्ण जगत्को उत्तम कर रह्य है।
भगवान् अतिशय जो प्रथम सूर्य है, उत्तम नाम
इन्द्र है। यह देवताके परम श्रेष्ठ है। यह
देवतासुखीका सदा कर्मात्मके हैं। भगवान्
सूर्य तिर्यगिति नाम भगवत् है, जो अन्तःस्थित तन्मन्त्र
जिसे ही जगत् प्रशस्तित अन्तःस्थित स्थिति करने हैं।
सूर्यदेवी तन्मन्त्र सूर्य परमके नामसे विद्वत् है,
जो कर्मात्मके जिसे ही कर्मात्मके तिर्यगिति वत् पद
है। उनके वस्तुविशेष तथा करने हैं। सत्य
मन्त्रों अन्तःस्थित और अन्तःस्थित विद्वत् करने हैं।
उत्तरी जीवनी सूर्य इन्द्रके नामसे विद्वत् है, जो
अन्तःस्थित जो कर्मात्मके तिर्यगिति स्थिति करने हैं।

सूर्यकी जो छठी मूर्ति है, उसका नाम अर्धमा बताया गया है। वह वायुके सहारे सम्पूर्ण देवताओंमें स्थित रहती है। मानुका सातवाँ विग्रह भगके नामसे विख्यात है। वह ऐश्वर्य तथा देहधारियोंके शरीरोंमें स्थित होता है। सूर्यदेवकी आठवीं मूर्ति विश्वान् कहलाती है, वह अग्निमें स्थित हो जीवोंके खाये हुए अन्नको पचाती है। उनकी नवीं मूर्ति विष्णुके नामसे विख्यात है, जो सदा देवशत्रुओंका नाश करनेके लिये अवतार लेती है। सूर्यकी दसवीं मूर्ति का नाम अंशुमान् है, जो वायुमें प्रतिष्ठित होकर समस्त प्रजाको आनन्द प्रदान करती है। सूर्यका ग्यारहवाँ स्वरूप वरुणके नामसे प्रसिद्ध है, जो सदा जलमें स्थित होकर प्रजाका पोषण करता है। मानुके बारहवें विग्रहका नाम मित्र है, जिसने सम्पूर्ण लोकोंका हित करनेके लिये चन्द्र नदीके तटपर स्थित होकर तपस्या की। परमात्मा सूर्यदेवने इन बारह मूर्तियोंके द्वारा सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर रखा है। इसलिये भक्त पुरुषोंको उचित है कि वे भगवान् सूर्यमें मन लगाकर पूर्वोक्त बारह मूर्तियोंमें उनका ध्यान और नमस्कार करें। इस प्रकार गनुष्य बारह आदित्योंको नमस्कार करके उनके नामोंका प्रतिदिन पाठ और श्रवण करनेसे सूर्यलोकमें प्रतिष्ठित होना है।

मुनियोंने पूछा—यदि ये सूर्य सनातन आदिदेव हैं, तो इन्होंने घर पाजेकी इच्छासे प्राकृत गनुष्योंकी भीनि तरस्या क्यों की ?

ब्रह्माजी बोले—यह सूर्यका परम गोपनीय रहस्य है। पूर्वजन्तों मित्र देवताने महात्मा नारदको जो बात बतलाई थी, वही मैं तुम लोगोंसे कहता हूँ। एतद् समपरी बात है, जगती इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले महायोगी नारदजी मेहरगिरिके शिखरसे गन्धमादन नामक पर्यन्तर उठे और सम्पूर्ण लोकोंमें विचरते हुए उस सगनपर आये, जहाँ मित्र देवता तरस्या करते थे। उन्हें तरस्यामें संलग्न देखकर नारदजीके

मनमें कौतूहल हुआ। वे सोचने लगे, 'जो अक्षय, अविकारी, व्यक्ताव्यक्तस्वरूप और सनातन पुरुष हैं, जिन महात्माने तीनों लोकोंको धारण कर रक्ता है, जो सब देवताओंके पिता एवं परसे भी परे हैं, वे किन देवताओं अथवा गिनकोंका यजन करते हैं और करेंगे ?' इस प्रकार मन-ही-मन विचार करके नारदजी मित्र देवतासे बोले—'भगवन् ! अज्ञोपाह्नोसदित सम्पूर्ण वेदों एवं पुराणोंमें आपकी महिमाका गान किया जाता है। आप अजन्मा, सनातन, धाता तथा उत्तम अधिष्ठान हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान—सब कुछ आपमें ही प्रतिष्ठित हैं। गृहस्थ आदि चारों आश्रम प्रतिदिन आपका ही यजन करते हैं। आप ही सबके पिता, माता और सनातन देवता हैं। फिर आप किस देवता अथवा पितरकी आराधना करते हैं, यह हमारी समझमें नहीं आता।'

मित्रने कहा—ब्रह्मन् ! यह परम गोपनीय सनातन रहस्य कहने योग्य तो नहीं है; परंतु आप भक्त हैं, इसलिये आपके सामने मैं उसका पभावत् वर्णन करता हूँ। वह जो सूर्य, अग्नि, अन्न, अचट, ध्रुव, इन्द्रियरहित, इन्द्रियोंके विरुद्धसे परे तथा सम्पूर्ण भूतोंसे प्रपक्व है, वही समस्त जीवोंकी अन्तरात्मा है, उसीको क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। वह तीनों गुणोंसे निज पुरुष कहा गया है। उसीका नाम भगवान् हिरण्यर्भ है। वह सम्पूर्ण विघ्नका आत्मा, शय (संशयकारी) और अक्षर (अविनाशी) माना गया है। उसने इस एकात्मक त्रिवेणीके अपने आत्माके द्वारा धारण कर रक्खा है। वह स्वयं शरीरसे रहित है, पितृ समस्त शरीरोंमें निवास करता है। शरीरोंमें रहते हुए भी वह उसके कर्मोंसे त्रि नहीं होता है। वह मेघ, तुम्हारा तथा अन्य जितने भी देवता हैं, उनका भी आत्मा है। सबका स्वामी है, कोई भी उसका भ्रम नहीं कर सकता। वह सत्य, निर्गुण, निर्विकार तथा क्षणमय

जो इसका पाठ करता है, वह जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है, उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है।

सूर्यकी महिमा तथा अदितिके गर्भसे उनके अवतारका वर्णन

ब्रह्माजी कहते हैं—भगवान् सूर्य सबके आत्मा, सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वर, देवताओंके भी देवता और प्रजापति हैं। वे ही तीनों लोकोंकी जड़ हैं, परम देवता हैं। अग्निमें विधिपूर्वक डाली हुई आहुति सूर्यके पास ही पहुँचती है। सूर्यसे वृष्टि होती है, वृष्टिसे अन्न पैदा होता है और अन्नसे प्रजा जीवन-निर्वाह करती है। क्षय, सुहृत्, दिन, रात, पञ्च, मास, संवत्सर, ऋतु और युग—इनकी फाल-संह्या सूर्यके बिना नहीं हो सकती। फालका ज्ञान हुए बिना न कोई नियम चल सकता है और न अग्निहोत्र आदि ही हो सकते हैं। सूर्यके बिना ऋतुओंका विभाग भी नहीं होगा और उसके बिना वृक्षोंमें फल और फूल कैसे लग सकते हैं, खेती कैसे पक सकती है और नाना प्रकारके अन्न कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। उस दशममें खर्गलोक तथा भूलोकमें जीवोंके व्यवहारका भी छाप हो जायगा। आदित्य, संधिता, सूर्य, मिडिर, अर्ग, प्रभाकर, मार्तण्ड, भास्कर, भातु, चित्रभातु, दिवाकर तथा रवि—इन बारह सामान्य नामोंके द्वारा भगवान् सूर्यका ही बोध होता है। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र, इन्द्र, वरुण, अर्यमा, विश्वान्, अंशुमान्, स्वयं तथा पञ्चम्य—ये बारह सूर्य पृथक्-पृथक् माने गये हैं। चैत्र मासमें विष्णु, वैशाखमें अर्यमा, ज्येष्ठमें विश्वान्, आश्विनमें अंशुमान्, श्रावणमें पञ्चम्य, भाद्रपदेमें वरुण, आश्विनमें इन्द्र, कार्तिकमें धाता, अग्रहणमें मित्र, फाल्गुनमें पूषा, माघमें भग और

फाल्गुनमें स्वयं नामक सूर्य तपते हैं। इस प्रकार यहाँ एक ही सूर्यके चौबीस नाम बनावे गये हैं। इनके अनिर्दिष्ट और भी हजारों नाम विस्तारपूर्वक कहे गये हैं।

मुनियोंने पूछा—प्रजापते ! जो एक हजार नामोंके द्वारा भगवान् सूर्यकी स्तुति करते हैं, उन्हें क्या पुण्य होता है तथा उनकी कैंसी गति होती है ?

ब्रह्माजी बोले—मुनियों ! मैं भगवान् सूर्यका कल्याणमय सनातन स्तोत्र कहता हूँ, जो सब स्तुतिर्थोंका सारभूत है। इसका पाठ करनेवालोंको सहस्र नामोंकी आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान् भास्करके जो पवित्र, शुभ एवं गोपनीय नाम हैं, उन्हींका वर्णन करता हूँ, सुनो (विकर्तन, विश्वान्, मार्तण्ड, भास्कर, रवि, लोकप्रकाशक, श्रीमान्, लोकचक्षु, महेश्वर, लोकसाक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्रहा, तपन, तापन, शुचि, सप्तारववाहन, गभस्तिहस्त, ब्रह्मा और सर्वदेवनमस्कृत—

इस प्रकार इक्कीस नामोंका यह स्तोत्र भगवान् सूर्यको सदा प्रिय है। * यह शरीरको मारोग बनानेवाला, धनकी वृद्धि करनेवाला और यश फैलानेवाला स्तोत्रराज है। इसकी तीनों लोकोंमें प्रसिद्धि है। द्विजवरों ! जो सूर्यके उदय और अस्तकालमें दोनों संध्याओंके समय इस स्तोत्रके द्वारा भगवान् सूर्यकी स्तुति करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। भगवान् सूर्यके समीप एक बार भी इसका जाप करनेसे मानसिक, शारीरिक तथा कर्मजनित सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अन्तःशुद्धि ! आश्लेष कर्मपूर्वक सम्पूर्ण अभिर्दत्त पात्रोंके देनेवाले भगवान् सूर्यका इस स्तोत्रके द्वारा स्तवन करें।

मुनियोंने पूछा—भगवन् ! आपने भगवान् सूर्यको निर्गुण एवं सनातन देवता बताया है, फिर आपने ही

- विकर्तनो विस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः । लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुर्महेश्वरः ॥
- लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्रहा । तपनस्तापनचक्षुश्च शुचिः सप्ताश्वराहनः ॥
- गभस्तिहस्तो ब्रह्मा च सर्वदेवनमस्कृतः । एकविंशतिस्तेषु स्तव इष्टः सदा स्ये ॥

माना गया है। उसके सब ओर हाथ-पैर हैं, सब ओर नेत्र, सिर और मुख हैं तथा सब ओर कान हैं। वह संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है। * सम्पूर्ण मनुष्य उसके मस्तक, सम्पूर्ण मुंजाएँ उसकी मुंजा, सम्पूर्ण पैर उसके पैर, सम्पूर्ण नेत्र उसके नेत्र एवं सम्पूर्ण नासिकाएँ उसकी नासिका हैं। वह स्वेच्छाचारी है और अनेक ही सम्पूर्ण क्षेत्रमें सुखपूर्वक विचरता है। यहाँ जितने शरीर हैं, वे सभी क्षेत्र कहलाते हैं। उन सबको वह योगात्मा जानता है, इसलिये क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अन्यक्त पुरमें शयन करता है, अतः उसे पुरुष कहते हैं। विघ्नका अर्थ है बहुविध, वह परमात्मा सर्वत्र बतलाया जाता है, इसलिये बहुविधरूप होनेके कारण वह विश्वरूप माना गया है। एकमात्र यही महान् है और एकमात्र यही पुरुष कहलाता है। अतः वह एकमात्र सनातन परमात्मा ही महापुरुष नाम धारण करता है। वह परमात्मा स्वयं ही अपने आपको सौ, हजार, लाख और करोड़ों रूपोंमें प्रकट कर लेता है। जैसे आकाशसे गिरा हुआ जल भूमिके रसविशेषसे दूसरे स्वादका हो जाता है, उसी प्रकार गुणमय रसके सम्पर्कसे वह परमात्मा अनेकरूप प्रतीत होने लगता है। जैसे एक ही वायु समस्त शरीरमें पाँच रूपोंमें स्थित है, उसी प्रकार आत्माकी भी एकता और अनेकता गानी गयी है। जैसे अग्नि दूसरे स्थानकी विशेषतासे अन्य नाम धारण करती है, उसी प्रकार वह परमात्मा कृपा आदिके रूपोंमें मित्र-मित्र नाम धारण करता है। जैसे एक दीप हजारों दीपोंको प्रकट करता है, वैसे ही वह एक ही परमात्मा हजारों रूपोंको प्रकट करता है। संसारमें जो चराचर भूत है, वे

परंतु वह परमात्मा अक्षय, अप्रमेय तथा सर्वव्यापी कहा जाता है। वह रूप सदसस्वरूप है। लोकमें देवताएँ तथा पितृकार्यके अवसरपर उसीकी पूजा होती है। उससे बढ़कर दूसरा कोई देवता या गिर नहीं है। उसका ज्ञान अपने आत्माके द्वारा होता है। अतः मैं उसी सर्वात्मिका पूजन करता हूँ। देवों। स्वर्गमें भी जो जीव उस परमेश्वरको नमस्कार करते हैं, वे उसीके द्वारा दी हुई अभीष्ट गतिको प्राप्त होते हैं। देवता और अरने-अरने आश्रमोंमें स्थित मनुष्य भक्तिपूर्वक सबके आदिभूत उस परमात्माका पूजन करते हैं और वे उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। वे सर्वात्मा, सर्वगत और निर्गुण कहलाते हैं। मैं भगवान् सूर्यको ऐसा मानकर अपने ज्ञानके अनुसार उनका पूजन करता हूँ। नारदजी! यह गोपनीय उपदेश मैंने अपनी भक्तिके कारण आपको बतलाया है। आपने भी इस उत्तम रहस्यको मन्त्रीमौलि सगल किया। देवता, मुनि और पुराण—सभी उस परमात्माको वरदायक मानते हैं और इसी भावसे सब लोग भगवान् दिवाकरका पूजन करते हैं।

प्रतापी कहते हैं—इस प्रकार मित्रदेवताने पूर्व-कालमें नारदजीको यह उपदेश दिया था। भानुके उपदेशको मैंने भी आपलोगोंसे यह सुनाया। जो सूर्यका भक्त न हो, उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसङ्गको सुनना और सुनता है, वह निःसंदेह भगवान् सूर्यमें प्रवेश करता है। आरम्भसे ही इस कथाको सुनकर लोग मनुष्य रोगसे मुक्त हो जाता है और विज्ञानको ज्ञान एवं अभीष्ट गतिको प्राप्त होनी है। मुनियों!

अदिति बोल्यो—देव ! आप प्रसन्न हों । अधिक बलवान् दैत्यों और दानवोंने मेरे पुत्रोंके हाथसे त्रिलोकी-का राज्य और यज्ञभाग छीन लिया है । गोपते ! उन्हींके लिये आप मेरे ऊपर क्रुपा करें । अपने अंशसे मेरे पुत्रोंके भाई होकर आप उनके शत्रुओंका नाश करें ।

भगवान् सूर्यने कहा—देवि ! मैं अपने हजारवें अंशसे तुम्हारे गर्भका बालक होकर प्रकट होऊँगा और तुम्हारे पुत्रोंके शत्रुओंका नाश करूँगा ।

यों कहकर भगवान् भास्कर अन्तर्हित हो गये और देवी अदिति भी अपना समस्त मनोरथ सिद्ध हो जानेके कारण तपस्यासे निवृत्त हो गयीं । तत्पश्चात् वर्षके अन्तमें देवमाता अदितिकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये भगवान् सविताने उनके गर्भमें निवास किया । उस समय देवी अदिति यह सोचकर कि मैं पवित्रतापूर्वक ही इस दिव्य गर्भको धारण करूँगी, एकाग्रचित्त होकर कृच्छ्र, चान्द्रायण आदि व्रतोंका पाठन करने लगीं । उनका यह कठोर नियम देखकर कश्यपाजीने कुछ कुपित होकर कहा—‘तू नियम उल्लास करके गर्भके बच्चेको क्यों मारे डालती है ?’ तब वे भी रुष्ट होकर बोली—‘देखिये, यह रहा गर्भका बच्चा । मैंने इसे मारा नहीं है, यह अपने शत्रुओंका मानेवाला होगा ।’ यों कहकर देवमाताने उसी समय उस गर्भका प्रसव किया । यह उदयकाशीन सूर्यके समान तेजस्वी अण्डाकार गर्भ सहसा प्रकाशित हो उठा । उसे देखकर कश्यपाजीने वैदिक यागीके द्वाग आदरपूर्वक उसका स्वागन किया । स्तुति करते-करते उस गर्भमें बालक प्रकट हो गया । उसके शीर्षाङ्गोंकी आभा पद्माग्रके समान स्वाम थी । उसका तेज सम्पूर्ण दिशाओंमें व्याप्त हो गया । इसी समय अन्तरिक्षसे कश्यपा मुनिजो सम्बोधित करने के तेजसे समान गम्भीर स्वरमें आकाशवाणी हुई—‘मुने ! तुमने अदितिसे कहा था—‘‘वयसा मारितमण्डम्’’ (तुने गर्भके बच्चेको मार डाल्य), इसलिये तुम्हारा यह पुत्र

मार्तण्डके नामसे विख्यात होगा और यज्ञभागका अन्वहरण करनेवाले, अपने शत्रुभूत असुरोंका संहार करेगा ।’ यह आकाशवाणी सुनकर देवताओंको बड़ा हर्ष हुआ और दानव हतोत्साह हो गये । तत्पश्चात् देवताओंसहित इन्द्रने दैत्योंको युद्धके लिये ललकारा । दानवोंने भी आकर उनका सामना किया । उस समय देवताओं और असुरोंमें बड़ा भयानक युद्ध हुआ । उस युद्धमें भगवान् मार्तण्डने दैत्योंकी ओर देखा, अतः वे सभी महान् असुर उनके तेजसे जलकर भस्म हो गये । फिर तो देवताओंके हर्षकी सीमा नहीं रही । उन्होंने अदिति और मार्तण्डका स्तवन किया । तदनन्तर देवताओंको पूर्ववत् अपने-अपने अधिकार और यज्ञभाग प्राप्त हो गये । भगवान् मार्तण्ड भी अपने अधिकारका पाठन करने लगे । ऊपर और नीचे सब ओर फिरणें फैली होनेसे भगवान् सूर्य कदम्बपुष्पकी मूर्ति शोभा पाते थे । वे आगमें तपते हुए गोलेके सदृश दिग्वायी दैते थे । उनका विग्रह अधिक स्पष्ट नहीं जान पड़ता था ।

श्रीसूर्यदेवकी स्तुति तथा उनके अष्टोत्तरशत नामोंका वर्णन

मुनिपोंने कहा—भगवन् ! आप पुनः हमें सूर्यदेवसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा सुनाइये ।

प्रह्लादाजी बोलें—स्वावर-वद्भन समस्त प्राणियोंके नष्ट हो जानेपर जिस समय सम्पूर्ण लोक अन्धकारमें डूबित हो गये थे, उस समय सबसे पहले प्रकृतिसे गुणोंकी ऐतृभूत समष्टि बुद्धि (महत्तत्त्व) का आनिर्माण हुआ । उस बुद्धिसे पद्ममहाभूर्तोर प्रवर्तक अर्द्धवर प्रकट हुआ । आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी—ये पाँच महाभूत हुए । तदनन्तर एक अण्ड उत्पन्न हुआ । उसमें ये सातों लोक प्रतिष्ठित थे । सातों दीर्घों और सृष्टीसंस्थित पृथ्वी भी थी । उसमें मैं, विष्णु और महादेवजी भी थे । वहाँ सब लोग तमोयुगमें अभिभूत एवं मित्र थे और परमेश्वरका ध्यान करते थे । तदनन्तर कश्यपाजी

मुँहसे हमने यह भी सुना है कि वे बारह स्वरूपोंमें प्रकट हुए । वे तेजकी राशि और महान् तेजस्वी होकर किसी स्त्रीके गर्भसे कैसे प्रकट हुए, इस विषयमें हमें बड़ा संदेह है ।

ब्रह्माजी बोले—प्रजापति दक्षके साठ कन्याएँ हुईं, जो श्रेष्ठ और सुन्दरी थीं । उनके नाम अदिति, दिति, दनु और विनता आदि थे । उनमेंसे तेरह कन्याओंका विवाह दक्षने कश्यपजीसे किया था । अदितिने तीनों लोकोँके स्वामी देवताओंको जन्म दिया । दितिसे दैत्य और दनुसे बलामिमानी भयङ्कर दानव उत्पन्न हुए । विनता आदि अन्य स्त्रियोंने भी स्थावर-जङ्गम भूतोंको जन्म दिया । इन दक्ष-भुताओंके पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदिके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत् व्याप्त हो गया । कश्यप-के पुत्रोंमें देवता प्रधान हैं । वे सात्त्विक हैं । इनके अनिरिक्त दैत्य आदि राजस और तामस हैं । देवताओंको यज्ञका भागी बनाया गया है । परंतु दैत्य और दानव उनसे शत्रुता रखते थे । अतः वे मिलकर उन्हें कष्ट पहुँचाने लगे । माता अदितिने देखा, दैत्यों और दानवोंने मेरे पुत्रोंको अपने स्थानसे हटा दिया और सारी त्रिलोकी नष्टप्राप्त कर दी । तब उन्होंने भगवान् सूर्यकी आराधनाके लिये महान् प्रयत्न किया । वे नियमित आहार करके कठोर नियमका पालन करती हुई एकाम्रचित्त हो आकाशमें स्थित तेजोराशि भगवान् भास्करका स्तवन करने लगी ।

अदिति बोलीं—भगवन् ! आप अत्यन्त सूक्ष्म, परम पवित्र और अनुपम तेज धारण करते हैं । तेजस्वियोंके ईश्वर, तेजके आधार तथा सनातन देवता

हैं । आपको नमस्कार है । गोपते ! जगत्का उपकार करनेके लिये मैं आपकी स्तुति—आपसे प्रार्थना करती हूँ । प्रचण्ड रूप धारण करते समय आपको, जैसी आकृति होती है, उसको मैं प्रणाम करती हूँ । कमलः आठ मास्तक पृथ्वीके जलस्थ रसको ग्रहण करनेके लिये आप जिस अत्यन्त तीव्र रूपको धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ । आपका वह स्वरूप अग्नि और सोम-से संयुक्त होता है । आप गुणात्मको नमस्कार है । विभावसो ! आपका जो रूप ऋक्, यजुः और सामकी एकतासे त्रयीसंज्ञक इस विश्वके रूपमें तपता है, उसको नमस्कार है । सनातन ! उससे भी परे जो ओ३ नामसे प्रतिपादित स्थूल एवं सूक्ष्मरूप निर्मल स्वरूप है, उसको मेरा प्रणाम है । *

ब्रह्माजी कहते हैं—इस प्रकार बहुत दिनोंतक आराधना करनेपर भगवान् सूर्यने दक्षकन्या अदितिको अपने तेजोमय स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराया ।

अदिति बोलीं—जगत्के आदिकारण भगवान् सूर्य ! आप मुझपर प्रसन्न हों । गोपते ! मैं आपको भलीभाँति देख नहीं पाती । दिखाकर ! आप ऐसी कृपा करें, जिससे मुझे आपके रूपका भलीभाँति दर्शन हो सके । भक्तोंपर दया करनेवाले प्रभो ! मेरे पुत्र आपके भक्त हैं । आप उनपर कृपा करें ।

तब भगवान् भास्करने अपने सामने पड़ी हुई देवीको स्पष्ट दर्शन देकर कहा—‘देवि ! आपकी जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई एक पर माँग लो ।’

० नमस्तुभ्यं परं सूक्ष्मं सुपुण्यं विभ्रतेजुलम् । धाम धामकनामीशं धामाधारं च द्वाधतम् ॥
जगतामुपरायय त्वामहं स्तौमि गोपते । आददानस्य सद्रूपं तीव्रं तस्मै नमाम्यहम् ॥
महीतुमष्टमासेन कालेनामुपगमं रक्षम् । विभ्रतेजस्य यद्रूपमस्तीति न तो जसि तम् ॥
समेतमशीरोमाभ्यां नमस्तस्मै गुणात्मने । यद्रूपमृष्यजुः साम्नामैक्येन तवने तव ॥
निवर्गेतन् त्रयीसंज्ञं नमस्तस्मै विभावसो । ...
यजु तासात्परं रूपयोमित्युक्त्वाधिर्दक्षितम् । अत्यन्तं सूक्ष्ममस्ते नमस्तस्मै सनातन ॥

अदिति बोली—देव ! आप प्रसन्न हों । अधिक बलवान् दैत्यों और दानवोंने मेरे पुत्रोंके हाथसे त्रिलोकी-का राज्य और यज्ञभाग छीन लिया है । गोपते ! उन्हींके डिये आप मेरे ऊपर कृपा करें । अपने अंशसे मेरे पुत्रोंके भाई होकर आप उनके शत्रुओंका नाश करें ।

भगवान् सूर्यने कहा—देवि ! मैं अपने हजारवें अंशसे तुम्हारे गर्भका बालक होकर प्रकट होऊँगा और तुम्हारे पुत्रोंके शत्रुओंका नाश करूँगा ।

यों कहकर भगवान् भास्कर अन्तर्हित हो गये और देवी अदिति भी अपना समस्त मनोरथ सिद्ध हो जानेके कारण तपस्यासे निवृत्त हो गयी । तपश्चात् यज्ञके अन्तमें देवमाता अदितिकी इच्छा पूर्ण करनेके डिये भगवान् सविताने उनके गर्भमें निवास किया । उस समय देवी अदिति यह सोचकर कि मैं पवित्रतापूर्वक ही इस दिव्य गर्भको धारण करूँगी, एकाग्रचित्त होकर कृच्छ्र, चान्द्रायण आदि व्रतोंका पाठन करने लगी । उनका यह फटोर नियम देखकर कश्यपजीने कुछ कुपित होकर कहा—‘यू नित्य उपवास करके गर्भके बच्चेको क्यों मारे ढालती है ?’ तब वे भी रुष्ट होकर बोली—‘देखिये, यह रहा गर्भका बच्चा । मैंने इसे मारा नहीं है, यह अपने शत्रुओंका मारनेवाला होगा ।’ यों कहकर देवमाताने उसी समय उस गर्भका प्रसव किया । यह उदयकाशीन सूर्यके समान तेजस्वी अण्डाकार गर्भ सदा प्रकाशित हो उठा । उसे देखकर कश्यपजीने वैदिक धार्मिकोंके द्वारा आदरपूर्वक उसका स्तवन किया । स्तुति करनेपर उस गर्भसे बालक प्रकट हो गया । उसके श्रीअङ्गोंकी आभा पद्मव्रतके समान स्वाम थी । उसका तेज सम्पूर्ण दिशाओंमें व्याप्त हो गया । इसी समय अन्तरिक्षसे यक्षरा मुनिको सम्बोधित करके मेवके समान गम्भीर स्वरमें आकाशवाणी हुई—‘मुने ! तुमने अदितिसे कहा था—‘भयया मारिजमण्डम्’ (एने गर्भके बच्चेको मार डाल)। तस्येने तुम्हारा यद पुत्र

मार्तण्डके नामसे विख्यात होगा और यज्ञभागका अवहरण करनेवाले, अपने शत्रुभूत असुरोंका संहार करेगा ।’ यह आकाशवाणी सुनकर देवताओंको बड़ा हर्ष हुआ और दानव हतोन्साह हो गये । तपश्चात् देवताओंसहित इन्द्रे दैत्योंको युद्धके डिये लड़कारा । दानवोंने भी आकर उनका सामना किया । उस समय देवताओं और असुरोंमें बड़ा मयानक युद्ध हुआ । उस युद्धमें भगवान् मार्तण्डने दैत्योंकी ओर देला, अतः वे सभी महान् असुर उनके तेजसे जलकर भस्म हो गये । फिर तो देवताओंके हर्षकी सीमा नहीं रही । उन्होंने अदिति और मार्तण्डका स्तवन किया । तदनन्तर देवताओंको पूर्ववत् अपने-अपने अधिकार और यज्ञभाग प्राप्त हो गये । भगवान् मार्तण्ड भी अपने अधिकारका पाठन करने लगे । ऊपर और नीचे सब ओर किरणें फैली होनेसे भगवान् सूर्य कदम्बपुष्पकी भाँति शोभा पाते थे । वे आगमें तपाये हुए गोलेके सदृश दिखायी देते थे । उनका विग्रह अधिक स्पष्ट नहीं जान पड़ता था ।

श्रीधर्मदेवकी स्तुति तथा उनके अष्टोत्तरशत नामोंका वर्णन

मुनियोंने कहा—भगवन् ! आप पुनः हमें सूर्यदेवसे सम्बन्ध रखनेवाली क्या सुनाइये ।

ब्रह्माजी बोले—स्वायत्-जन्म समस्त प्राणियोंके नाश हो जानेपर जिस समय सन्मूर्ग लोक अन्धकारमें डूबने लगे थे, उस समय सबसे पहले प्रभुतिसे गुणोंकी हेतुभूत समष्टि बुद्धि (मस्तत्त्व) का आविर्भाव हुआ । उस बुद्धिसे पञ्चमहाभूतोंका प्रवर्तन अङ्कार प्रकट हुआ । आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी—ये पाँच महाभूत हुए । तदनन्तर एक अण्ड उत्पन्न हुआ । उसमें ये सत्ताँ लोक प्रनिष्ठित थे । सत्ताँ हीनों और समुद्रोत्पत्ति पृथ्वी भी थी । तत्तमें मे, त्रिगु और महादेवकी भी थे । त्यों सब लोग सन्मूर्गमें अन्विष्ट एवं मिश्र हो और परमेश्वरका ध्यान करने लगे । तदनन्तर

हर करनेवाले एक महातेजस्वी देवता प्रकट हुए । उस समय हमलोगोंने ध्यानके द्वारा जाना कि ये भगवान् सूर्य हैं । उन परमात्माको जानकर हमने दिव्य स्तुतियोंके द्वारा उनका स्तवन आरम्भ किया—‘भगवन् । तुम आदिदेव हो । ऐश्वर्यसे सम्पन्न होनेके कारण तुम देवताओंके ईश्वर हो । सम्पूर्ण भूतोंके आदिकर्ता भी तुम्हीं हो । तुम्हीं देवाधिदेव दिवाकर हो । सम्पूर्ण भूतों, देवताओं, गन्धर्वों, राक्षसों, मुनियों, किन्नरों, सिद्धों, नागों तथा पक्षियोंका जीवन तुमसे ही है । तुम्हीं ब्रह्मा, तुम्हीं महादेव, तुम्हीं विष्णु, तुम्हीं प्रजापति तथा तुम्हीं वायु, इन्द्र, सोम, विष्वक्त्वन एवं वरुण हो । तुम्हीं काल हो, सृष्टिके कर्ता, धर्ता, संदर्ता और प्रभु भी तुम्हीं हो । नदी, समुद्र, पर्वत, विजली, इन्द्रधनुष, प्रलय, सृष्टि, व्यक्त, अव्यक्त एवं सनानन पुरुष तुम्हीं हो । साक्षात् परमेश्वर तुम्हीं हो । तुम्हारे हाथ और पैर सब ओर हैं । नेत्र, मस्तक और मुख भी सब ओर हैं । तुम्हारे सङ्घों किरणों, सहस्रों मुख, सहस्रों चरण और सहस्रों नेत्र हैं । तुम सम्पूर्ण भूतोंके आदिकारण हो । भूः भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम्—ये सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं । तुम्हारा जो स्वरूप अत्यन्त तेजस्वी, सबका प्रकाशक, दिव्य, सम्पूर्ण लोकोंमें प्रकाश दिखलेनेवाला

और देवघरोंके द्वारा भी कठिनतासे देखे जाने योग्य है, उसको हमारा नमस्कार है । देवता और सिद्ध जिसका सेवन करते हैं, धृगु, अत्रि और पुलह आदि महर्षि जिसकी स्तुतिमें संलग्न रहते हैं तथा जो अत्यन्त अव्यक्त है, उस तुम्हारे स्वरूपको हमारा प्रणाम है । सम्पूर्ण देवताओंमें उत्कृष्ट तुम्हारा जो रूप देवदेता पुरुषोंके द्वारा जानने योग्य, नित्य और सर्वज्ञानसम्पन्न है, उसको हमारा नमस्कार है । तुम्हारा जो स्वरूप इस विघर्षी सृष्टि करनेवाला, विघ्नमय, अग्नि एवं देवताओंद्वारा पूजित, सम्पूर्ण विघ्नमें व्यापक और अचिन्त्य है, उसे हमारा प्रणाम है । तुम्हारा जो रूप यज्ञ, वेद, लोक तथा दुर्गलोकसे भी परे परमात्मा नामसे विख्यात है, उसको हमारा नमस्कार है । जो अविज्ञेय, काल्य, अचिन्त्य, अव्यय, अनदि और अनन्त है, उसके उस स्वरूपको हमारा प्रणाम है । प्रभो । तुम कारणके भी कारण हो, तुमको बारंबार नमस्कार है । प्राणोंसे मुक्त करनेवाले तुम्हें प्रणाम है, प्रणाम है । तुम दीव्योंको पीडा देनेवाले और रोगोंसे छुटकारा दिलानेवाले हो । तुम्हें अनेकानेक नमस्कार है । तुम सबको पर, सुख, धन और उत्तम बुद्धि प्रदान करनेवाले हो । तुम्हें बारंबार नमस्कार है* ।

- आदिदेवोऽसि देवानामेभर्षाय त्वमीश्वरः । आदिकर्तासि भूतानां देवदेवो दिवाकरः ॥
जीवनः सर्वभूतानां देवगन्धर्वरक्षणाम् । मुनिर्किन्नरदिद्वानां त्रैलोक्यरक्षणाम् ॥
त्वं ब्रह्मा त्वं महादेवस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः । वायुरिन्द्रश्च सोमश्च विष्वक्त्वन वरुणश्च ॥
त्वं कालः सृष्टिकर्ता न हर्ता भर्ता तथा प्रभुः । सगितः सागराः शैल्य विन्दुदिन्द्रधनुश्चि च ॥
प्रलयः प्रभयदयैव व्यक्ताव्यक्तः सनातनः । ईश्वरायस्यो विद्या विद्यायाः पत्याः मित्राः ॥
शिवात्मनस्यै देवगन्धर्व परमेश्वरः । सर्वतः पाणिपादान्तः सर्वतोऽक्षिधिरोगुलः ॥
गदसाधुः सहस्राक्षः सहस्रचक्रवेतनः । भूतादिभूतैः स्वयं महाः शर्वं तस्य ते नमः ॥
प्रदीप्तं दीपनं दिव्यं सर्वलोकप्रकाशकम् । दुर्निरोधं मुनेन्द्राणां यद्वयं तस्य ते नमः ॥
मुनिदिग्गजेर्जुष्टं भृगुविपुलदादिभिः । सुखं परमनन्दरसं यद्वयं तस्य ते नमः ॥
यैसं वेदविदां नित्यं सर्वज्ञानरामन्वितम् । सर्वदेवादिदेवस्य यद्वयं तस्य ते नमः ॥
विष्वक्कृद्विष्णुस्य च वैदधानरमुपासितम् । विश्वमिन्द्रमचिन्त्यं च यद्वयं तस्य ते नमः ॥
परं यशस्वरं वेदात्यरं लोकान्तरं दिव्यं । परमात्मैवमिष्णुतां यद्वयं तस्य ते नमः ॥
अविज्ञेयमनाल्यपरमज्ञानगतमव्ययम् । अनादिनिर्जनं चैव यद्वयं तस्य ते नमः ॥

नमो नमः कारुणाश्रित्य नमो नमः पातुमोचनाय । नमो नमस्ते दिगिर्गार्गनाय नमो नमो शौर्यमोचनाय ॥
नमो नमः सर्वज्ञप्रदाय नमो नमः सर्वगुणप्रदाय । नमो नमः सर्वचक्रप्रदाय नमो नमः सर्वमन्त्रप्रदाय ॥

इस प्रकार रतुति करनेपर तेजोमय रूप धारण करनेवाले भगवान् भास्करने कल्याणमयी वाणीमें कहा—
'आपलोगोंको कौन-सा वर प्रदान किया जाय ?'

देवताओंने कहा—प्रभो ! आपका रूप अत्यन्त तेजोमय है, इसके तापको कोई सह नहीं सकता । अतः जगत्के हितके लिये यह सबके सहने योग्य हो जाय ।

तब 'एयमस्तु' कहकर आदित्यों भगवान् सूर्य सम्पूर्ण लोकोंके कार्य सिद्ध करनेके लिये समय-समयपर गर्मी, सर्दी और वर्षा करने लगे । तदनन्तर दानी, योगी, प्यानी तथा धन्यान्व गोक्षामिच्छाशी पुरुष अपने हृदय-मन्दिरमें स्थित भगवान् सूर्यका प्यान करने लगे । समस्त जुग लक्षणोंसे हीन अथवा सम्पूर्ण पातकोंसे मुक्त ही क्यों न हो, भगवान् सूर्यकी शरण लेनेसे मनुष्य सब पापोंसे तर जाता है । अग्निहोत्र, वेद तथा अधिक दक्षिणावाले यज्ञ, भगवान् सूर्यकी भक्ति एवं नमस्कारकी सोलहवीं कल्पके बराबर भी नहीं हो सकते । भगवान् सूर्य तीर्थमें सर्वोत्तम तीर्थ, मङ्गलोंमें परम महत्त्वमय और पवित्रोंमें परम पवित्र हैं । अतः विद्वान् पुरुष उनकी शरण लेते हैं । जो इन्द्र आदिके द्वारा प्रशस्ति सूर्यदेवको नमस्कार करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो अन्तमें सूर्यलोकमें चले जाते हैं ।

मुनियोंने कहा—ब्रह्मन् ! हमारे मनमें विरफात्रो पड़ इच्छा हो रही है कि भगवान् सूर्यके एक सौ अठ नाभोत्रा धर्मन सुनें । आ ! उन्हें बतानेकी कृपा करें ।

प्रजापति बोले—ब्रह्मणो ! भगवान् भास्करके परम गोनीय एक सौ अठ नाम, जो स्वर्ग और मोक्ष देनेवाले हैं, बतयना हैं, सुनो । ॐ सूर्य, अर्धमा, भग,

वध्या, पूषा (पोषक), अर्क, सविता, रवि, गम्भीरान्न (निरणोवाले), अज (अजन्मा), काळ, मृत्यु, धाता (धारण करनेवाले), प्रमाकर (प्रकाशका खजाना), पृथ्वी, आप् (जल), तेज, ख (आकाश), वायु, परायण (शरण देनेवाले), सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, अह्वारक (मंगल), इन्द्र, विवश्वान्, दीक्षाश्रु (प्रयत्नित निरणोवाले), शुचि (पवित्र), सौरि (सूर्यपुत्र मनु), शनैश्चर, द्रक्षा, विष्णु, रुद्र, स्कन्द (कार्तिकेय), धैश्रवण (कुबेर), यम, वैद्युत (बिजलीमें रहनेवाले), अग्नि, जाटराग्नि, ऐश्वर्य (ईश्वरमें रहनेवाले), अग्नि, तेजःपति, धर्मपयज, वैदकर्ता, वेदाह्व, वेदवाहन, वृत्त (सत्यपुत्र), धेना, द्वापर, कलि, सर्वमराधय, कल्या, यश्या, मुहूर्त, क्षया (रात्रि), याम (प्रहर), क्षण, संवत्सरकर, अश्वत्थ, कालचक्र, विभावसु (अग्नि), पुरुष, शाश्वत, योगी, व्यकाप्यक, संगानन, कालाप्यश्र, प्रजाप्यश्र, विश्वकर्मा, तपोनुद (अन्धकारको भगानेवाले), यरुण, सागर, अंश, गोमूत्र (गेव), जीवन, अक्षिा (शत्रुओंका नाश करनेवाले), भूनाधय, भूनाति, सर्वश्रेष्ठमस्त्र, सष्टा, संवत्क (प्रलयकालीन), अग्नि, सर्गदि, अत्रोद्धा (निर्लोक), अन्त, कलि, मानु, कश्मर (कश्मलाओंको पूर्ण करनेवाले), सर्वनोमुत्र (सप्त ओर मुक्तवाले), जय, विशाल, वरद, सर्वभूतनिर्पेक्षित, मन, सुवर्ण (गरुड), भूनाति, शीघ्र (शीघ्र चलनेवाले), प्रागपारय, धन्यतरि, धूमरेत, आदिदेव, अदिविपुत्र, दादरायमा (बाह्य स्वर्गोंवाले), रवि, दक्ष, पिता, माता, रितामद, स्वर्गशर, प्रजाशर, मोक्षशर, त्रिरिय (स्वर्ग), वैद्यर्ता, प्रशान्तायमा, तिरायमा, सिन्धोमुत्र, पराचरमा, मूर्धनायमा, मैत्रय तथा करुणान्वित (दारुण) ॥ —दे

• ॐ सूर्योर्ध्वमा भगवत्पुत्रा पूषाः रविः । गम्भीरान्नकः वायुः मृत्युर्वाक्यः प्रमाकरः ॥

पृथिव्याश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणः । सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधश्च मङ्गलः ॥

इन्द्रो विवश्वान् दीक्षाश्रुः शुचिः सौरिः शनैश्चरः । द्रक्षा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो कार्तिकेयः ॥

तथा पश्चिममें वरुणकी निम्नोचनी नामकी पुरी और उत्तरमें चन्द्रमाकी विमावरीपुरी है। इन पुरियोंमें मेरुके चारों ओर समय-समयपर सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हींके कारण सम्पूर्ण जीवोंकी प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। राजन् ! जो लोग सुमेरुपर रहते हैं, उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्याह्न-कालीन रहकर ही तपते रहते हैं। वे अपनी गनिके अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रोंकी ओर जाते हुए यद्यपि मेरुको दायाँ ओर रखकर चलते हैं तथापि सारे ज्योतिर्मण्डलको घुमानेवाली निरन्तर दायाँ ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति वायुद्वारा घुमा दिये जानेसे वे उसे दायाँ ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। जिस पुरीमें भगवान् सूर्यका उदय होना है, उसके ठीक दूसरी ओरकी पुरीमें वे अस्त भास्त्रम होते होंगे और वे जहाँ लोगोंको पसीने-पसीने करके तपा रहे होंगे; उसके ठीक सामनेकी ओर आधीरात होनेके कारण वे उन्हें निद्रावश किये होंगे। जिन लोगोंको मध्याह्नके समय वे स्पष्ट दीख रहे होंगे, वे ही यदि किसी प्रकार पृथ्वीके दूसरी ओर पहुँच जायँ तो उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे।

सूर्यदेव जब इन्द्रकी पुरीसे यमराजकी पुरीको चलते हैं, तो पंद्रह षड्गोंमें वे सदा दो करोड़ और साढ़े बारह लाख योजनसे कुछ—प्रायः पचास हजार वर्ष—अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रमसे वे वरुण और चन्द्रमाकी पुरियोंको पार करके पुनः इन्द्रकी पुरीमें पहुँचते हैं। इसी प्रकार चन्द्रमा आदि अन्य ऋद्ध भी ज्योतिर्दृक्कर्म अन्य नक्षत्रोंके साध-साध उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान् सूर्यका वेदमय रूप एक मुहूर्तमें भीतीम व्याप आठ सौ योजनके हिंसावसे चक्रता हुआ इन चारों पुरियोंमें घूमता रहता है। इसका संस्कार नामग्राह्य एकचक्र (रूप) वन्द्यता जाना है। उसमें मानस्य बारह अंग हैं, अतुल्य छः जेमिर्न (दाउ) हैं, चौमासेगण तीन नाभिर्न (अर्चन) हैं।

इस रूपकी धुरीका एक सिरा मेरु पर्वतकी चोटीपर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वतपर। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोन्डूके पहियेके समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वतके ऊपर चकर लगाता है। इस धुरीमें—जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी और है, वह खंवाईमें इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तैय्यन्त्रके धुरेके समान धुक्त्रोक्त्रसे लगा हुआ है।

इस रूपमें बैठनेका स्थान छत्तीस लाख योजन लंबा और नौ लाख योजन चौड़ा है। इसका जूआ भी छत्तीस लाख योजन ही लम्बा है। उसमें अरुण नामक सारथिने गायत्री आदि छन्दोंकेसे नामवाले सात घोड़े जोन रखे हैं। वे ही इस रूपपर बैठे हुए भगवान् सूर्यको ले चलते हैं। सूर्यदेवके आगे उन्हींकी और मुँह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथिका कार्य करते हैं। उस रूपके आगे अँगूठेके पोरुणके बराबर आकारवाले बालसिन्ध्यादि साठ हजार ऋषि स्वस्तिवाचनके ऋषि नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके सिवा ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी—जो कुछ मिश्रकर चौदह हैं, किन्तु जोड़ेसे रहनेके कारण सप्त गण बने जाते हैं—प्रत्येक मासमें भिन्न-भिन्न नामोंवाले होकर अपने भिन्न-भिन्न कामेंति प्रत्येक मासमें भिन्न-भिन्न नाम धारण करनेवाले आत्मस्वरूप भगवान् सूर्यकी दो-दो मिश्रकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान् सूर्य भूमण्डलके नौ करोड़ इत्थायन व्याप योजन लंबे घेरेमेंसे प्रत्येक क्षणमें दो हजार दो योजनकी दूरी पार कर लेते हैं।

भिन्न-भिन्न ग्रहोंकी स्थिति और गति

राजा पराशराने पूछा—भगवन् ! जानने जो पड़ा कि यद्यपि भगवन् सूर्य राशिपोंकी ओर जाते समय मेरु और ध्रुवको दायाँ ओर रखकर चलते भास्त्रम होते हैं; किन्तु वस्तुतः उनको गति दक्षिणावर्त नहीं होती—इस निरावरोधम किन्तु प्रकार सुनने !

धौमुकदेवजी कहते हैं— राजन् । जैसे कुम्हारके घूमने हुए चाकर दूसरी ओर चलनेवाली चींटीकी गति भी चाकरी गतिके अनुसार विपरीत दिशामें जान पड़ती है; क्योंकि वह भिन्न-भिन्न समयमें उरा चक्रके भिन्न-भिन्न स्थानोंमें देखी जाती है—उसी प्रकार नक्षत्र और राशियोंसे उपलक्षित कालचक्रमें पड़कर ध्रुव और मेरुको दायें रखकर घूमनेवाले सूर्य आदि ग्रहोंकी गति वास्तवमें उससे विपरीत ही है; क्योंकि वे कालमेदसे भिन्न-भिन्न राशि और नक्षत्रोंमें देख पड़ते हैं । वेद और विद्वान् लोग भी जिनकी गतिको जाननेके लिये उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात् आदिपुरुष भगवान् मारायण ही लोकोंके कल्याण और कर्मोंकी शुद्धिके लिये अपने वेदमय विप्रद-कालको बारह मासोंमें विभक्तकर वसन्त आदि छः ऋतुओंमें उनके यथायोग्य गुणोंका विधान करते हैं । इस लोकमें वर्णाश्रमधर्मका अनुसरण करनेवाले पुरुष वेदत्रयीद्वारा प्रतिपादित छोटो-बड़े कर्मोंसे इन्द्रादि देवताओंके रूपमें और योगके साधनोंसे अन्तर्धामिरूपमें उनकी श्रद्धापूर्वक आराधना करके सुगमतासे ही परमपद प्राप्त कर सकते हैं ।

भगवान् सूर्य सम्पूर्ण लोकोंकी आत्मा हैं । वे पृथ्वी और बुलोकके मध्यमें स्थित आकाशमण्डलके भीतर कालचक्रमें स्थित होकर बारह मासोंको भोगते हैं, जो संवत्सरके अवयव हैं और मेष आदि राशियोंके नामसे प्रसिद्ध हैं । इनमेंसे प्रत्येक मास चन्द्रमानसे शुक्ल और कृष्ण—दो पक्षका, पितृमानसे एक रात और एक दिनका तथा सौरमानसे सत्रा दो नक्षत्रका बताया जाता है । जितने कालमें सूर्यदेव इस संवत्सरका छठा भाग भोगते हैं, उसका वह अवयव 'ऋतु' कहा जाता है । आकाशमें भगवान् सूर्यका जितना मार्ग है, उसका आधा वे जितने समयमें पार कर लेते हैं, उसे एक 'अयन' कहते हैं तथा जितने समयमें वे अपनी मन्द, तीव्र और समान गतिसे सर्ग और पृथ्वीमण्डलके सहित

पूरे आकाशका चक्रपार लगा जाते हैं, उसे अयन-मेदसे संक्रसर, पत्क्रसर, इडाक्रसर, अनुक्रसर अथवा कर्मर कहते हैं ।

इसी प्रकार सूर्यकी किरणोंसे एक लाख योजन ऊपर चन्द्रमा हैं । उनकी चाल बहुत तेज है, इसलिये ये सब नक्षत्रोंसे आगे रहते हैं । ये सूर्यके एक वर्षके मार्गको एक मासमें, एक मासके मार्गको संग दो दिनोंमें और एक पक्षके मार्गको एक ही दिनमें तै पार लेते हैं । ये कृष्णपक्षमें क्षीण होती हुई कलाओंसे पितृगणके और शुक्लपक्षमें बढ़ती हुई कलाओंसे देवताओंके दिन-रातका विभाग करते हैं तथा तीस-तीस मुहूर्तोंमें एक-एक नक्षत्रको पार करते हैं । अन्नमय और अमृतमय होनेके कारण ये ही समस्त जीवोंके प्राण-और जीवन हैं । ये जो सोव्यह कलाओंसे युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुषस्वरूप भगवान् चन्द्रमा हैं—ये ही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और वृक्षादि समस्त प्राणियोंके प्राणोपा पोषण करते हैं, इसलिये इन्हें 'सर्वमय' कहते हैं ।

चन्द्रमासे तीन लाख योजन ऊपर अभिजित्के सहित अष्टादश नक्षत्र हैं । भगवान् इन्हें कालचक्रमें नियुक्त कर रक्खा है । अतः ये मेरुको दायीं ओर रखकर घूमते रहते हैं । इनसे दो लाख योजन ऊपर शुक्र दिखायी देते हैं । ये सूर्यकी शीघ्र, मन्द और समान गतियोंके अनुसार उन्हींके समान कभी आगे, कभी पीछे और कभी साथ-साथ रहकर चरते हैं । ये कर्मा करनेवाले ग्रह हैं । इसलिये लोकोंके प्रायः सर्वत्र ही अनुकूल रहते हैं । इनकी गतिसे ऐसा अनुमान होता है कि ये कर्मा रोकनेवाले ग्रहोंको शान्त कर देते हैं ।

शुक्रकी व्याख्याके अनुसार दो बुधकी गति भी समझ लेनी चाहिये । ये चन्द्रमाके पुत्र शुक्रसे दो लाख योजन ऊपर हैं । ये प्रायः मन्त्रज्ज्वरी हैं;

किंतु जब सूर्यकी गति का उल्लङ्घन करते चले हैं तब बहुत अधिक आँधों, बादल और सूखाके भय की सूचना देते हैं। इनसे दो लाख योजन ऊपर मङ्गल हैं। वे यदि चक्रान्ति से न चले तो, एक-एक राशिको तीन-तीन वर्षों में भोगते हुए बारहों राशियोंको पार करते हैं। ये अशुभ ग्रह हैं और प्रायः अमङ्गलके सूचक हैं। इनके ऊपर दो लाख योजनकी दूरीपर भगवान् बृहस्पति हैं। ये यदि चक्रान्ति से न चले, तो एक-एक राशिको एक-एक वर्ष में भोगते हैं। ये प्रायः शास्त्रावुल्लंघन के लिये अनुकूल रहते हैं।

बृहस्पति से दो लाख योजन ऊपर शनैश्चर दिखायी देते हैं। ये तीस-तीस महीने तक एक-एक राशि में रहते हैं। अतः इन्हें सब राशियोंको पार करने में तीस वर्ष लग जाते हैं। ये प्रायः समोक्त लिये अशान्तिकारक हैं। इनके ऊपर ग्यारह लाख योजनकी दूरीपर कश्यप आदि सप्तर्षि दिखायी देते हैं। ये सब लोकोंकी महत्त्व-कामना करते हुए ध्रुव-लोककी—जो भगवान् विष्णु का परमाद है—प्रदक्षिणा किया करते हैं।

शिशुमारचक्रका वर्णन

धौमुकदेवजी कहते हैं—राजन् ! सप्तर्षियों से तेरा लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है। इसे भगवान् विष्णु का परमाद कहते हैं। यहाँ उत्तानाद के पुत्र परम भगवद्भक्त भ्राज्जी विराजमान हैं। इनके साथ ही अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, कश्यप और धर्मको भी नक्षत्ररूप से नियुक्त किया गया था। ये सब एक साथ अत्यन्त आश्चर्यपूर्ण ध्रुवकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अब भी कल्पान्तरपर्यन्त रहनेवाले लोक इन्हींके आश्रयस्थ हैं। इनके इस लोक का पराक्रम हम पहले (चौथे स्कंध में) वर्णन कर चुके हैं। सदा जागते रहनेवाले अत्यन्त भगवान् कश्यप की प्रेरणा से जो भद्र-नक्षत्रादि ज्योतिर्गण निरन्तर घूमते रहते हैं, भगवान् उन सबके

आधारस्थानरूप से ध्रुवलोकको ही नियुक्त किया है। अतः यह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दायें चलाने के समय अनाजको खरने-वाले पशु छोटी, बड़ी और गन्धम रस्सियों में बँधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्य में रहते हुए खंभे के चारों ओर मण्डल बॉधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और प्रहलग बाहर-भीतर के क्रम से इस कालचक्र में नियुक्त होकर ध्रुवलोकका ही आश्रय लेकर वायुकी प्रेरणा से कल्प के अन्त तक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मोंकी सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के सांयोगिक अंगों के रूप में अनुसार चक्रकर काट रहे हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते।

क्योंकि पुरुष भगवान्की योगमाया के आधारस्थित इस ज्योतिर्भक्त शिशुमार (जलजन्तु विरोध) के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुण्डली मारे हुए है और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूँछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूँछ के मध्यभाग में प्रजापति, अग्नि, इन्द्र और धर्म हैं। पूँछकी जड़ में धाना और विद्या हैं। इसके कटिप्रदेश में सप्तर्षि हैं। यह शिशुमार दक्षिणी ओर स्तिब्धकर कुण्डली मारे हुए है। ऐसी स्थिति में अभिजित से लेकर पुनर्वसुपर्यन्त जो उत्तरायण के चौदह नक्षत्र हैं, वे इसके दक्षिण भाग में हैं और पुष्य से लेकर उत्तरायणपर्यन्त जो दक्षिणायन के चौदह नक्षत्र हैं, वे बायें भाग में हैं। ऐसी भी जब शिशुमार कुण्डल्यकार होता है, तो उसके दोनों ओर के अक्षों की संख्या समान रहती है, उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र-संख्या भी समान है। इसकी पीठ में अश्विनी (इन्द्र, पूर्वोक्त और उत्तरायण नाम के तीन नक्षत्रों का समूह) है और उदर में अरुणशमश्रु है। राजन् ! दक्षिण और बायें कटिप्रदेश में पुनर्वसु और

हैं, पीछेके दाहिने और बायें चरणोंमें आर्द्रा और धारुण्या नक्षत्र हैं तथा दाहिने और बायें नयनोंमें क्रमशः अमिजित् और उत्तराषाढ हैं। इसी प्रकार दाहिने और बायें नेत्रोंमें श्रवण और पूर्वोषाढ एवं दाहिने और बायें कानोंमें धनिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं। मया आदि दक्षिणापनके आठ नक्षत्र बायीं पक्षत्रियोंमें और त्रिपरीत-क्रमसे मृगशिरा आदि उत्तरापनके आठ नक्षत्र दाहिनी पक्षत्रियोंमें हैं। शतभिषा और ज्येष्ठा—ये दो नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बायें कंठोंकी जगह हैं। इसकी ऊपरकी धूपनीमें अगत्य, नीचेकी छोड़ीमें नक्षत्ररूप यम, मुखोंमें मङ्गल, लिङ्गप्रदेशमें शनि, कुम्भमें बृहस्पति, छातीमें सूर्य, हृदयमें नारायण, मनमें चन्द्रमा, नाभिमें शुक्र, कतनोंमें अश्विनीकुमार, प्राण और अपानमें बुध, गलेमें राहु, समस्त अङ्गोंमें केतु और रोमोंमें सम्पूर्ण तारागण स्थित हैं।

राजन् ! यह भगवान् विष्णुका सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्यप्रति सार्यकालके समय पवित्र और मौन होकर चिन्तन करना चाहिये तथा इस मन्त्रका जप करने हुए भगवान्की स्तुति करनी चाहिये—**ॐ नमो ज्योतिर्लोकस्य कालायनायानिमिषां पत्रये महा-पुण्यायाभिधीमहि ।** (सम्पूर्ण ओर्निर्गणोंके आश्रय, कालवक्रस्वरूप, सर्वदेवाधिपति परमपुरुष परमात्माका नमस्कारपूर्वक हम ध्यान करते हैं ।) तीनों काल इस मन्त्रका जप करनेवाले पुरुषके पापोंकी भगवान् नष्ट कर देने हैं। मङ्ग, नक्षत्र और तारोंके रूपमें भी वे ही प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा समझकर जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायं—तीनों समय उनके आधिदैविक स्वरूपका नित्यप्रति चिन्तन और ध्यान करता है, उसके दस समय किये हुए पाप तुरन्त नष्ट हो जाते हैं।

राहु आदिकी स्थिति और नीचेके अवतल आदि लोकोंका वर्णन

धीनुकन्देयजी कहते हैं—**राक्षित् । पुत्र लोकेय**

कथन है कि सूर्यसे दस हजार योजन नीचे राहु नक्षत्रोंके समान घूमता है। इसने भगवान्की कृपासे ही देवत्व और महत्त्व प्राप्त किया है, स्वयं यह सिद्धिकापुत्र असुराधम होनेके कारण किसी प्रकार इस पदके योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मोंका हग आगे वर्णन करेंगे। सूर्यका जो यह अत्यन्त तरता हुआ मण्डल है, उसका विस्तार दस हजार योजन वतलाया जाता है। इसी प्रकार चन्द्रमण्डलका विस्तार बारह हजार योजन है और राहुका तेरह हजार योजन। अमृत-पानके समय राहु देवताके चरणों सूर्य और चन्द्रमाके बीचमें आफर बैठ गया था। उस समय सूर्य और चन्द्रमाने इसका भेद गोल दिया था। उस बैरको गाद फटके पड़ अभावस्था और पूर्णिमाके दिन उनपर आक्रमण करता है। यह देवकर भगवान्ने सूर्य और चन्द्रमाकी रक्षाके लिये उन दोनोंके पास अपने उस प्रिय आयुध सुदर्शनचक्रको नियुक्त कर दिया जो निरन्तर साथ घूमता रहता है, इसलिये राहु उसके असह्य तेजसे उद्भिन्न और चकितचित होकर मुहूर्त्तमात्र उनके सामने टिककर फिर सदृश लौट आता है। उसके अपनी देर उनके सागने बहरनेको भी लोग 'प्रदण' करते हैं।

राहुसे दस हजार योजन नीचे सिद्ध, चारण और त्रिषांभर आदिके स्थान हैं। उनके नीचे जहाँतक वायुकी गति है और बादल दिलायी देते हैं, वहाँतक अन्तरिक्षको है। यह यक्ष, राक्षस, निशाच, प्रेत और भूतोंका निवासस्थ है। उससे नीचे सौ योजनकी दूरीपर यह पृथ्वी है। जहाँतक हंस, गीध, बाज और गरुड आदि प्रधान-प्राधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहाँतक इसकी सीमा है। पृथ्वीके विस्तार और स्थिति आदिका वर्णन तो दो ही जगह है। इसके भी नीचे अनाज, मित्र, सुतत्र, तदनाज, नानाज, रसतत्र और पाताड नामके सान भू-निगर (भूमन्निगत विडपा लोक) हैं। ये एकके नीचे एक दस-दस हजार योजनकी दूरीपर स्थित हैं और इनमेंसे प्रत्येककी लम्बाई-

चौड़ाई भी दस-दस हजार योजन ही है। ये भूमिबिल भी एक प्रकारके स्वर्ग ही हैं। इनमें स्वर्गसे भी अधिक विषय-भोग, ऐश्वर्य, आनन्द, संतान-सुख और धन-सम्पत्ति है। यहाँके वैभवपूर्ण मवन, उद्यान और क्रीडास्थलोंसे दैन्य, दानव और नाग तरह-तरहकी भाषा-

भषी क्रीड़ाएँ करते हुए निवास करते हैं। वे सब गार्हस्थ्य-धर्मका पाठन करनेवाले हैं। उनके स्त्री, पुत्र, वन्धु, बान्धव और सेवकयोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्नचित रहते हैं। उनके भोगोंमें बाधा डालनेकी इन्द्र आदिमें भी सामर्थ्य नहीं है।

श्रीमद्भागवतके हिरण्यमय पुरुष

(लेखक—भीरतनलाळजी गुप्त)

शुद्ध्यनुबेदके विधाटसूक्तके ऋषि भगवान् आदित्यको 'सूर्य आत्मा जगत्स्तस्युपस्थ' के रूपमें स्तवन करते हुए भाव-विभोर हो उठते हैं। उनकी ऋषि-चेतनामें ये देवताओंके महान् अभिदेवता धौ, पृथ्वी एवं अन्तरिक्षको अपने विविध विविध यणोंके रश्मि-जालसे आहत करके स्थावर-जङ्गम समस्त देव एवं जीव-जगत्का पाठन-गौरव करते हुए उनमें जीवनका आधान करते हैं। भगवान् विष्णुकी इस लोक-पालनी शक्तिका लोक-लौकिक समस्त प्रतिनिधित्व करनेके कारण ही वेदोंमें यत्र-तत्र सर्वत्र सूर्यदेवको 'विष्णु' के नामसे अभिहित किया गया है। श्रीमद्भागवतमें महर्षि कृष्णद्वैपायनने भगवान् आदित्यको इसी रूपमें प्रस्तुत किया है—

‘स एव भगवानादिपुरुष एव साक्षात्प्राप्तयणो
लोकानां स्वस्त्य आग्रामानं त्रयीमयं कर्मविशुद्धिनिमित्तं
कविभिरपि च वेदेन विधिग्राह्यमानो ब्रह्मदाया
पिबन्त्य पटसु घसन्तादिपृथुतु यथोपजोषमृतुगुणान्
विदधाति ॥

(५। २२। १२)

वेद और प्रान्तदर्शी ऋषिजन जिनकी गरिबो जाननेके लिये उत्तुंग रहते हैं, वे साक्षात् आदित्यरूप भगवान् नागपग ही लोकोंके कल्याण एवं कर्मोंकी शुद्धिमें लिये जाने वेदमय विषद्वन्द्वानको ब्राह्म दास्तेमें गिरकर वसत आदि ७: अक्षुर्जोमें उनके अतुल्य गुणोंका निखन करते हैं।

अतएव जीव-जगत्के अन्तर्धामी नारायणरूपसे भगवान् सूर्यकी श्रद्धापूर्वक उपासना अनायास ही परम पदकी प्राप्ति करानेवाली है। इसके प्रगाणरूपमें प्रस्तुत किया गया है—राजर्षि भरतको, जो भगवान् नारायणकी उपासनाका व्रत लेकर उर्द्धपमान सूर्यमण्डलमें सूर्य-सम्पत्तिनी श्रुचाओंके द्वारा हिरण्यमय पुरुष भगवान् नारायणकी आराधना करते हुए कहते हैं—भगवान् सूर्यनारायणका कर्मफलदायक तेज प्रकटितसे परे है। उसीने स्वसङ्कलद्वारा इस जगत्की उत्पत्ति की है। फिर वही अन्तर्धामीरूपसे इसमें प्रविष्ट होकर अपनी वित्-शक्तिके द्वारा विश्वकोट्पुत्र जीवोंकी रक्षा करता है, हम उसी मुक्ति-प्रार्थक तेजकी शरण लेते हैं—

परोरजः सचिनुजानंयदे
देवस्य भगो मनसेदं जजान।
सुरेतसाद् पुनरापिदय नन्दे
हंसं गृध्राणं नृगद्विपिमिः ॥

(५। ३। १४)

इस प्रकार सृष्टि, स्थिति और प्रलय आदिकी सामर्थ्यसे युक्त ये आदिन्देव भगवान् नागपगके समान वेदमय भी हैं। जिस प्रकार सृष्टिके आदित्यमें श्रीभगवान् लोकहित-मय रूपसे हृदयमें नेदब्रह्मको उदित करने हैं, दीक्षा उसी प्रकार महर्षि यमकम्पकी बात जगते संतुष्ट होकर आदित्यदेवने उनको यदुर्देका वर कथ प्रदान किया, जो अन्नक, निस्त्री और अक्षिरी देवनामें

हुआ था। इस प्रसङ्गमें महर्षि याज्ञवल्क्यने भगवान् आदित्यका जो उपस्थान किया है, उसमें वैदिक वाष्प्य एवं श्रीमद्भागवतपुराणकी सूर्य-सम्बन्धी मान्यताका समन्वय दृष्टिगोचर होता है।

अग्नि याज्ञवल्क्य कहते हैं—“यं ॐकारस्वरूपं भगवान् सूर्यको नमस्कार करता है। भगवन् ! आप सम्पूर्ण जगत्के आत्मा और कायस्वरूप हैं। इसीसे लेकर तृणपर्यन्त जितने भी जरापुत्र, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज—चार प्रकारके प्राणी हैं, उन सबके हृदय-देशमें और बाहर आकाशके समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधिके धर्मोंसे अस्त्र रहनेवाले अद्वितीय भगवान् ही हैं। आप ही क्षण, लघु, निमेष आदि अवयवोंसे संघटित संवत्सरोंके द्वारा जलके आकर्षण-विकर्षणके (आदान-प्रदानके) द्वारा समस्त लोकोंकी जीवनपाशा चलाते हैं। प्रभो ! आप समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ हैं। जो लोग तीनों समय वेदविधिसे आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप और दुःखोंके बीजको आप मस फर देते हैं। सूर्यदेव ! आप सारी सृष्टिके मूल कारण एवं साक्षात् ऐश्वर्योंके स्वामी हैं। इसलिये हम आपके इस तेजोमय गण्डल्या पूरी एकप्रस्ताके साथ ध्यान करते हैं। आप सबके आत्मा और अन्तर्यामी हैं। जगत्में जितने चराचर प्राणी हैं, सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही उनके अचेतन मन, इन्द्रिय और प्राणोंके प्रेरक हैं।” (भीमप्रा० १२।६।६७-६९)

इसके अनिरीक भगवान् नारायणकी सूर्यदेवके रूपमें अभिव्यक्तिको प्रतिपादित करनेवाले अन्य साक्ष्य भी श्रीमद्भागवतमें वर्णित हुए हैं। गङ्गेन्द्रमोक्षके समय भगवान् श्रीहरि “छन्दोमयेन गन्धेन” अर्थात् वेदमय वाहनसे जैसे परा पहुँचते हैं, उसी प्रकार भगवान् सूर्यके रूपका भी यहन गायत्री आदि नामवाले घेरमय अय करते हैं—

यत्र हयादृच्छन्दोनामानः सत्तारुणयोजिता
पशन्ति देवमादित्यम्।

(भीमप्रा० ५।२१।१५)

सत्राजितके द्वारा भगवान् सूर्यकी उपासना करनेके फलस्वरूप उसकी पुत्री सत्यमाताको अपनी राजमहिलीके रूपमें अद्भुत करके भगवान् श्रीकृष्णचन्दने आदित्य-देवसे अपना अमेद प्रदर्शित किया है।

इस प्रकार श्रीमद्भागवतमें भगवान् नारायणसे आदित्यदेवका अद्वैत सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार महर्षि वेदव्यासने ‘ओऽसावादित्ये पुरुषा’ तथा ‘यमेतमादित्ये पुरुषं वेदयन्ते स इन्द्रः’ प्रजापतिस्तद्ग्रन्थ’ इत्यादि श्रुति-वाक्योंकी परम्पराको अपनी विशिष्ट शैलीमें प्रस्तुत करके श्रीमद्भागवतकी वेदसम्बन्धताको अभ्युपगमन रखा है।

भागवतकारने भगवान् आदित्यको निर्गुण-निराकार परब्रह्म परमात्माकी रागुण-साकार-अभिव्यक्ति बतलाया है। इनके दृश्यमान प्राकृत सौरमण्डलको भगवान् विष्णुकी अनादि अविद्यासे निर्मित बतलाया है। यही समस्त लोक-लोकान्तर्गमें भ्रमण करता है। वास्तवमें तो समस्त लोकोंके आत्मा भगवान् श्रीहरि ही अन्तर्यामीरूपसे सूर्य बने हुए हैं। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओंके मूल हैं। वे यद्यपि एक ही हैं तथापि अग्निवैतन उनका अनेक रूपमें वर्णन किया है।

भगवान् सूर्यकी द्वादश मासकी विभूतियोंके वर्णनके प्रसङ्गमें व्यासदेव इस बातका हमें पुनः स्मरण करा देते हैं कि ये आदित्यरूप भगवान् विष्णुकी विभूतियाँ हैं। जो लोग इनका प्रातःपञ्च और सायंकञ्च साधन करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं—

एता भगवतो विष्णोरादित्यस्य विभूतयः।

स्मरन्तां संधयोनृपां हरन्त्यदो दिने दिने॥

(भीमप्रा० १२।११।१५)

श्रीविष्णुपुराणमें सूर्य-संदर्भ

(द्वितीय अंश, आठवें अध्यायसे बारहवें अध्यायतक)

[श्रीविष्णुपुराणके मूलग्रन्थका मुनिसत्तम धोषराशरजी हैं। इसमें सूर्य-सम्बन्धी खगोलीय विवरण विशेष द्रष्टव्य हैं। धोषराशरजीके प्रज्ञाण्डकी स्थितिका वर्णन कर चुकनेपर धोषराशरजीने सूर्यादिके संस्थान और प्रमाण—'सूर्यादीनां च संस्थानं प्रमाणं मुनिसत्तम'—के सम्बन्धमें प्रश्न किया है। उस प्रश्नके उत्तरमें प्रश्न-पुराणमें सूर्य, नक्षत्र एवं राशियोंकी व्यवस्था, कालचक्र, लोकपाल, ज्योतिष्यक, शिशुमार-चक्र, छादरा सूर्यो एवं अधिकारियोंके नाम, सूर्यशक्ति, वैष्णवी-शक्ति तथा नवग्रहोंका वर्णन और लोकान्तरसम्बन्धी व्याख्यानका उपसंहार किया गया है। यह वर्णन रोचक एवं वैज्ञानिक जिज्ञासाका शास्त्रीय समाधान प्रस्तुत करता है।]

आठवाँ अध्याय

सूर्य, नक्षत्र एवं राशियोंकी व्यवस्था तथा कालचक्र और लोकपाल आदिका वर्णन

आधारपर स्थित है और दूसरे धुरेका चक्र मानसोत्तरार्धपर स्थित है।

धोषराशरजी बोले—हे मुनन् ! मैंने तुमसे यह प्रज्ञाण्डकी स्थिति कही, अब सूर्य आदि गहोंकी स्थिति और उनके परिमाण सुनो। 'मुनिश्रेष्ठ ! सूर्यदेवके अपना विस्तार नौ हजार योजन है तथा इससे दूना उसका ईश-दण्ड (गूआ और एकके बीचका भाग) है। उसका धुरा डेढ़ करोड़ सान लाख योजन लम्बा है, जिसमें उसका परिमाण लगा हुआ है। (पूर्वाङ्क, मण्डप और पराङ्क) तीन नाम, (परिक्रमण) पौन ओर आँ (पञ्चमण्डप) छः नेमिकाले उस अक्षयक्षमा संसारात्मक चक्रमें सम्पूर्ण कालचक्र स्थित है। सान छन्द ही उसके गोरे हैं। उनके नाम सुनो; गायत्री, बृहती, उषा, जगती, मिष्टु, अनुष्टुप और धृति - ये छन्द ही सूर्यके सान घोड़े कहते हैं। भगवान् ! भगवान् सूर्यके सान दूना धुरा साढ़े पैंतास हजार योजन लम्बा है। दोनों धुरोंके परिमाणके तुल्य ही उनके गुणों (गूआ) का परिमाण है। इनमेंसे छोटा धुरा उस एकके एक गुणार्द्ध (गूए) के सहित धुराके

इस मानसोत्तर पर्वतके पूर्वमें इन्द्रकी, दक्षिणमें यमकी, पश्चिममें वरुणकी और उत्तरमें चन्द्रमाकी पुरी है। उन पुरियोंके नाम सुनो। इन्द्रकी पुरी धनौकस्तारा है, यमकी संगमनी है, वरुणकी सुगा है तथा चन्द्रमाकी विभावरी है। भैरव ! ज्योतिष्यकके सहित भगवान् भानु दक्षिणदिशामें प्रवेशपर छोड़े हुए बाणके समान तान वेगसे चक्कर हैं।

भगवान् सूर्यदेव दिन और रात्रिकी व्यवस्थाके प्रारम्भ हैं और रागादि क्लेशोंके क्षीय हो जानेपर वे ही क्रममुक्तिप्राणी योगीजनोंके देवयान नावक श्रेष्ठ मार्ग हैं। भैरव ! सभी क्षीयमें सर्वदा मण्डप तथा मण्डपत्रिके समग्र सूर्यदेव मण्ड-आकाशमें सामनेरी ओर रहते हैं*। इसी प्रकार उदय और अस्त भी सदा एक दूसरेके समुग्र ही होते हैं। श्रद्धा ! समस्त दिशा और हिन्दिशाओंमें जहाँके जहाँ (रात्रिपर अन्त होनेपर) सूर्यको जिस स्थानपर देखते हैं, उनके लिये यही उसका उदय होता है और जहाँ दिनके अन्तमें सूर्यपर निरोध होता है, वही

* अर्थात् जिस क्षीय या मण्डपमें सूर्यदेव भगवान् के समग्र समुग्र रहते हैं, उगरी समान देखता है।
जिस क्षीय-मण्डपमें वे उगरी प्रकार मण्डपत्रिके समग्र रहते हैं।

उसका अस्त कहा जाता है। सर्वदा एक रूपसे स्थित सूर्यदेवका वास्तवमें न उदय होता है और न अस्त।

केवल उनका दीखना और न दीखना ही उनके उदय और अस्त हैं। मध्याह्नकाळमें इन्द्रादिमेंसे किसीकी (पुरियोंके सहित) तीन पुरियों और दो कोणों (विदिशाओं) को प्रकाशित करते हैं, इसी प्रकार अग्नि आदि कोणोंमेंसे किसी एक कोणमें प्रकाशित होते हुए वे (पार्श्वकी दो कोणोंके सहित) तीन कोण और दो पुरियोंको प्रकाशित करते हैं। सूर्यदेव उदय होनेके अनन्तर मध्याह्नपर्यन्त अर्धरात्रि बढ़ती हुई पुरियोंसे तपते हैं। फिर क्षीण होती हुई किरणोंसे अस्त हो जाते हैं*।

सूर्यके उदय और अस्तारे ही पूर्व तथा पश्चिम दिशाओंकी व्यवस्था हुई है। वास्तवमें तो वे जिस प्रकार पूर्वसे प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार पश्चिम तथा पार्श्ववर्तिनी (उत्तर और दक्षिण) दिशाओंमें भी करते हैं। सूर्यदेव देवार्जव सुमेरुके ऊपर स्थित ब्रह्माजीकी सभासे अतिरिक्त और सभी स्थानोंको प्रकाशित करते हैं। उनकी जो किरणें ब्रह्माजीकी सभामें जाती हैं, वे उसके तेजसे निरस्त होकर उल्टी लौट आती हैं। सुमेरु पर्वत समस्त द्वीप और वरुणिक उत्तरमें है, इसलिये उषर दिशामें (मेघार्धतार) सदा (एक ओर) दिन और दूसरी ओर रात रहती है। रात्रिके समय सूर्यके अस्त हो जानेपर उनका तेज अग्निमें प्रविष्ट हो जाता है। इसलिये उस समय अग्नि दूसरे ही प्रकाशित होने लगती है। इसी प्रकार वे द्विज दिनके समय अग्निवा तेज सूर्यमें प्रविष्ट हो जाता है, अतः अग्निके संयोगसे ही सूर्य अप्रत्यक्ष प्रकाशसे प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार सूर्य और अग्निके प्रकाश तथा उष्णतामय तेज परस्पर मिलकर दिन-रातमें वृद्धिको प्राप्त होने रहते हैं।

* किरणोंकी वृद्धि। इस एवं तीव्रता, मन्दता आदि सूर्यके गर्भीय और दूर होनेकी अनुपपत्ति अनुभावे अनुपात करी गयी है। (संयुक्त वे स्वच्छः उषा उगम है।)

मेरुके दक्षिणी और उत्तरी भूमध्यमें सूर्यके प्रकाशित होते समय अन्धकारमयी रात्रि और प्रकाशमय दिन क्रमशः अन्तमें प्रवेश कर जाते हैं। दिनके समय रात्रिके प्रवेश करनेसे ही जल कुछ तापवर्ग दितायी देना है; किंतु सूर्यके अस्त हो जानेपर उसमें दिनका प्रवेश हो जाता है। इसलिये दिनके प्रवेशके कारण ही रात्रिके समय बड़ शुष्कत्वार्थ हो जाता है।

इस प्रकार जब सूर्य पुष्करद्वीपके मध्यमें पहुँचकर पृथ्वीका तीसरा भाग पार कर लेने हैं तो उनकी यह गति एक मुहूर्त्तकी होती है। (अर्थात् उतने भागके अतिक्रमण करनेमें उन्हें जितना समय लगता है, वही मुहूर्त्त कहलाता है।) द्विजपर। पुष्करद्वीप (कुन्दारके वाक) के सिरेपर घूमते हुए जीवके समान भ्रमण करते हुए ये सूर्य पृथ्वीके तीसरे भागोंका अतिक्रमण करनेपर एक दिन-रात्रि करते हैं। द्विज उत्तरापणके आरम्भमें सूर्य सबसे पहले मकर-राशिमें जाते हैं। उसके पश्चात् वे कुम्भ और मीनराशियोंमें एक राशिसे दूसरी राशिमें जाते हैं। इन तीनों राशियोंको मोग चुकनेपर सूर्य रात्रि और दिनको समान करते हुए वैश्वकी गतिना अवलम्बन करते हैं। (अर्थात् वे भूतल्य-रेखाके बीचमें ही चक्करी हैं।) उसके अनन्तर निम्नप्रति रात्रि क्षीण होने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर (मेघ तथा वृषराशिपत्र अतिक्रमण कर) मिथुनराशिसे निरुद्धकर उत्तरापणकी अन्तिम सीमापर उपस्थित हो बह्वर्त्त-राशिमें पहुँचकर दक्षिणायनपत्र आरम्भ करते हैं। त्रिषु प्रसार कुन्दार्यकके सिरेपर स्थित जीव अति तीव्रतासे घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायनको पार करनेमें अनिशीघ्रतासे चक्करी हैं। अतः यह अतितीव्रतापूर्वक कटुनेलने चक्करी

हुए अपने उत्कृष्ट मार्गको छोड़े समयमें ही पार कर लेते हैं। हे दिन ! दक्षिणायनमें दिनके समय शीघ्रता-पूर्वक चलनेसे उस समयके सादे तेरह नक्षत्रोंको सूर्य बारह मुहूर्तमें पार कर लेते हैं। किंतु रात्रिके समय (मन्दगामी होनेसे) उतने ही नक्षत्रोंको अठारह मुहूर्तमें पार करते हैं। कुट्यल-चक्रके मध्यमें स्थित जीव जिस प्रकार धीरे-धीरे चलता है, उसी प्रकार उत्तरायणके समय सूर्य मन्दगतिसे चलते हैं, इसलिये उस समय यह घोड़ी-सी भूमि भी अनिर्दीर्घकालमें पार करते हैं। अतः उत्तरायणका अन्तिम दिन अठारह मुहूर्तका होता है, उस दिन भी सूर्य अति मन्द गतिसे चलते हैं। और ज्योतिषकारोंके सादे-तेरह नक्षत्रोंको एक दिनमें पार करते हैं, किंतु रात्रिके समय यह उनमें ही (सादे तेरह) नक्षत्रोंको बारह मुहूर्तमें ही पार कर लेते हैं। अतः जिस प्रकार नामिदेशमें चक्रके मन्द-मन्द घूमनेसे यहाँका मृतरिण्ड भी मन्दगतिसे घूमता है, उसी प्रकार ज्योतिषकारोंके मध्यमें स्थित ध्रुव अति मन्द गतिसे घूमता है। मैत्रेय ! जिस प्रकार कुट्यल-चक्रकी नाभि अपने स्थानपर ही घूमती रहती है, उसी प्रकार ध्रुव भी अपने स्थानपर ही घूमता रहता है।

इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण सीमाओंके मध्यमें मण्डलाकार घूमते रहनेसे सूर्यकी गति दिन अथवा रात्रिके समय मन्द अथवा शीघ्र हो जाती है। जिस अयनमें सूर्यकी गति दिनके समय मन्द होती है, उसमें रात्रिके समय शीघ्र होती है तथा जिस समय रात्रिकालमें शीघ्र होती है, उस समय दिनमें मन्द हो जाती है। हे दिन ! सूर्यको सदा एक बराबर मार्ग ही पार करना पड़ता है। एक दिन-रात्रिमें ये समस्त राशिपोंका भोग कर लेते हैं। सूर्य छः राशिपोंको रात्रिके समस्त भोगने है और छःको दिनके समय। दिनका यदना-यदना राशिपोंके परिमाणानुसार ही होता है तथा रात्रिकी क्षुण्ण-दीर्घता भी राशिपोंके परिमाणमें ही होती है।

राशिपोंके भोगानुसार ही दिन अथवा रात्रिकी व्युत्पत्ति एवं दीर्घता होती है। उत्तरायणमें सूर्यकी गति रात्रिकालमें शीघ्र होती है तथा दिनमें मन्द। दक्षिणायनमें उनकी गति इसके विपरीत होती है।

रात्रि तथा कहलती है तथा दिन व्युत्पत्ति (प्रमाण) कहा जाता है। इन तथा तथा व्युत्पत्तिके बीचके समयको संख्या कहते हैं। इस अति दारुण और भयानक संध्याकालके उपस्थित होनेपर भेदेह नामक भयंकर राक्षसगण सूर्यको खाना चाहते हैं। मैत्रेय ! उन राक्षसोंको प्रजापतिराज यह शाप है कि उनका शरीर अक्षय रहकर भी मरण नित्यप्रति हो। अतः संध्या-कालमें उनका सूर्यसे अति भीषण युद्ध होता है। महायुद्ध। उस समय द्विजोत्तमगण जो ब्रह्मस्वरूप अक्षर तथा गायत्रीसे अभिमन्त्रित जल छोड़ते हैं, उन ब्रह्मस्वरूप जलसे वे द्रुष्ट राक्षस दग्ध हो जाते हैं। अग्निहोत्रमें जो 'सूर्यो ज्योतिः' इत्यादि मन्त्रसे प्रथम आहुति दी जाती है, उससे सङ्घातु दिनपान देदीप्यमान हो जाते हैं। अक्षर जामत्, स्वप्न और सुषुप्तिक्रम तीन धामोंसे युक्त भगवान् विष्णु हैं तथा सम्पूर्ण वायिसे (वेदों)के अधिपति हैं। उसके उच्चारणमात्रसे ही वे राक्षसगण नष्ट हो जाते हैं। सूर्य भगवान् विष्णुका अनिश्रेष्ठ अंश एवं निष्काररहित अन्तर्गर्भी-स्वरूप हैं। अक्षर उनका वाचक है और वे उमें उन राक्षसोंके वधमें अत्यन्त प्रेरित करनेवाले हैं। उस अक्षरकी प्रेरणासे अग्निप्रदान होकर वह ज्योति मंदेश नामक सम्पूर्ण पार्ष्णी राक्षसोंको दग्ध कर देती है। इसलिये संध्यासमयकर्मका उच्छेदन कभी नहीं करना चाहिये। जो पुरुष संध्यासमय नहीं करता, वह भगवान् सूर्यका घात करता है। मदनन्तर (उन राक्षसोंके वध करनेके पश्चात्) भगवान् सूर्य संसारके पातनमें प्रवृत्त हो वायुमन्त्रदि ब्रह्मणोसे सुरक्षित होकर

पंद्रह निमेष मिटकर एक काष्ठा होती है और तीस काष्ठाकी एक कट्य गिनी जाती है। तीस कट्याओंका एक मुहूर्त्त होता है और तीस मुहूर्त्तोंके सम्पूर्ण रात्रि-दिन होते हैं। दिनोंका हास अथवा वृद्धि क्रमशः प्रातःकाळ, मध्याह्नकाळ आदि दिवसांशोंके हास-वृद्धिके कारण होते हैं; किंतु दिनोंके घटने-बढ़ने रहनेपर भी संध्या सर्वदा समान भावसे एक मुहूर्त्तकी ही होती है। उदयसे लेकर सूर्यकी तीन मुहूर्त्तकी गतिके काळको 'प्रातःकाळ' कहते हैं। यह सम्पूर्ण दिनका पाँचवाँ भाग होता है।

इस प्रातःकाळके अनन्तर तीन मुहूर्त्तका समय 'सह्य' कहलाता है तथा सह्यकाळके पश्चात् तीन मुहूर्त्तका 'मध्याह्न' होता है। मध्याह्नकाळसे पीछेका समय 'अपराह्न' कहलाता है। इस काळ भागको भी बुधजन तीन मुहूर्त्तका ही बताते हैं। अपराह्नके धीतनेपर 'सायाह्न' आता है। इस प्रकार (सम्पूर्ण दिनमें) पंद्रह मुहूर्त्त और (प्रायेक दिवसांशमें) तीन मुहूर्त्त होते हैं।

वैष्णव दिवस पंद्रह मुहूर्त्तका होता है; किंतु उत्तरायण और दक्षिणायनमें क्रमशः उसके वृद्धि और हास होने लगते हैं। इस प्रकार उत्तरायणमें दिन रात्रिका प्राप्त करने लगता है और दक्षिणायनमें रात्रि दिनका प्राप्त करती रहती है। शरद् और वसन्त-ऋतुके मध्यमें सूर्यके तुल्य अथवा मेघ राशिमें जानेपर 'विशुद्ध' होता है। उस समय दिन और रात्रि समान होते हैं। सूर्यके कर्कराशिमें उपस्थित होनेपर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकरराशिपर आनेसे उत्तरायण कहलाता है।

शुद्ध ! मेने जो तीस मुहूर्त्तके एक रात्रि-दिन कहे हैं, ऐसे पंद्रह रात्रि-दिवसका एक पक्ष कहा जाता है। दो पक्षका एक मास होता है, दो सौर-मासोंके एक ऋतु और तीन ऋतुओंका एक वर्ष होता है तथा

दो अपन ही (मिच्छर) एक वर्ष कहे जाते हैं। सौर, साक्य, चान्द्र तथा नाभ्य—इन चार प्रकारके मासोंके अनुसार विविध रूपसे संवत्सरों का प्रसारके वर्ष कल्पित किये गये हैं। यह युग ही (मन्वास्तादि) सब प्रकारके कालनिर्णयका कारण कहा जाता है। उनमें पहला संवत्सर, दूसरा परिकसर, तीसरा दशसर, चौथा अनुकसर और पाँचवाँ वत्सर है। यह काल युग नामसे विख्यात है।

सैनर्षाके उत्तरमें जो श्रृङ्गयान् नामसे विख्यात पर्वत है, उसके तीन श्रृङ्ग हैं, जिनके कारण यह श्रृङ्गयान् कहा जाता है। उनमेंसे एक श्रृङ्ग उत्तरमें, एक दक्षिणमें तथा एक मध्यमें है। मध्यश्रृङ्ग ही वैष्णव है। शरद्-वसन्त ऋतुके मध्यमें सूर्य इस वैष्णव श्रृङ्गपर आते हैं। अतः वैष्णव ! मेघ अथवा तुल्यराशिमें आरम्भमें निमिताद्वारा सूर्यदेव विष्णुत्-पर स्थित होकर दिन और रात्रिको समान-परिमाण कर देते हैं। उस समय ये दोनों पंद्रह-संघट्ट मुहूर्त्तके होते हैं। मुने ! जिस समय सूर्य कृत्तिका नक्षत्रके प्रथम भाग अर्थात् मेघराशिके अन्तमें तथा चन्द्रमा निधय ही विशाखाके अनुषांश (अर्थात् बुधिकाके आरम्भ) में हो अथवा जिस समय सूर्य विशाखाके तृतीय भाग अर्थात् तुल्यके अन्तिमांशपर प्रोक्त होते हैं और चन्द्रमा कृत्तिकाके प्रथम भाग अर्थात् मेघान्तमें स्थित जाल पड़े तभी यह विशुद्ध नामक अति पवित्र काळ कहा जाता है। इस समय देवता, दक्षिण और विष्णुमण्डके उदरसे सम्पत्तिजन होकर दानादि देने चाहिये। यह समय दान-मार्गसे दिये जाने देवताओंके सुखे हुए मुखाके समान है। अतः 'विशुद्ध' कह्यो दान करनेकाय मनुष्य शुद्धत्व हो जाता है। पर्याप्तिके कालनिर्णयके लिये दिन, रात्रि, पक्ष, काळ, काष्ठा और युग आदिको विभिन्न मन्त्रोंमें विख्यात किया है।

राका और अनुमति—दो प्रकारकी पूर्णमासी* तथा सिनीवाली और कुङ्कु—ये दो प्रकारकी अमावास्या होती हैं। माघ-फाल्गुन, चैत्र-वैशाख तथा ज्येष्ठ-आषाढ़—ये छः मास उत्तरायण होते हैं और श्रावण-भाद्रपद, आश्विन-कार्तिक तथा अग्रहन-शौष—ये छः मास दक्षिणायन ब्रह्मराते हैं।

मैंने पहले तुमसे जिस लोकालोकपर्यन्तका वर्णन किया है, उसीपर चार व्रतशील लोकालो निवास करते हैं। द्विजवर ! सुधामा, कर्दमके पुत्र शङ्खापाद, क्षिप्रफोमा तथा केतुमान्—ये चारों निर्द्वन्द्व, निर्भिमान, निरालस्य और निष्परिग्रह लोकालोमग लोकालोकपर्यन्तके चारों दिशाओंमें स्थित हैं।

जो अगस्त्यके उत्तर तथा अश्वीधिके दक्षिणमें वैश्वानरमार्गसे भिन्न (भृगुवीथि नामक) मार्ग है, वही पितृपानपथ है। उस पितृपानमार्गमें भद्रात्मा मुनिजन रहते हैं। जो लोग अग्निहोत्री होकर प्राणियोंकी उत्पत्तिके आरम्भक प्रश्न (वेद) परी स्तुति करते हुए पञ्चातुष्टानके त्रिपे उचन हो कर्मका आरम्भ करते हैं, उनका वह (पितृपान) दक्षिणमार्ग है। वे युग-युगान्तरमें विविध हुए वैदिक धर्मकी संतान, तत्सत्वा, वर्णाश्रमकी मर्यादा और विविध शास्त्रोंके द्वारा पुनः स्थापना करते हैं। पूर्वतन धर्मप्रवर्तक ही अपनी उत्तरकाशीन संतानके यहाँ उत्पन्न होते हैं और फिर उत्तरकाशीन धर्मप्रचारण करने यहाँ संतानरूपसे उत्पन्न हुए पितृपानके पुत्रोंमें जन्म लेते हैं। इस प्रकार वे व्रतशील गृहस्थिग ब्रह्मन्मा और तारागमकी स्थितिरूपत सूर्यके दक्षिणमार्गमें बार-बार आने-जाने रहते हैं।

नागवीथिके उत्तर और सप्तर्षियोंके दक्षिणमें जो सूर्यका उत्तरीय मार्ग है, उसे देवपानमार्ग कहते हैं। उसमें जो प्रसिद्ध निर्मलसम्भाव और जितेन्द्रिय ब्रह्मचरिग निवास करते हैं, वे संतानकी इच्छा नहीं करते। अतः उन्होंने मृत्युको जीत लिया है। सूर्यके उत्तर-मार्गमें अठारसी हजार ऊँचरेता मुनिगम प्रत्ययकाष्ठपर्यन्त निवास करते हैं। उन्होंने लोभके असंयोग, मैथुनके त्याग, इच्छा-द्वेषकी अप्रवृत्ति, कर्मानुष्ठानके त्याग, कामवासनाके असंयोग और शब्दादि विषयोंके दोषदर्शन इत्यादि कारणोंसे शुद्धचित्त होकर अमरता प्राप्त कर ली है। भूतोंके प्रत्ययपर्यन्त स्थिर रहनेको ही अमरता कहते हैं। त्रिलोकीकी स्थितितकके इस काष्ठको वे अनुमार्ग (पुनर्धृत्युद्धित) कहा जाता है। द्विज ! ब्रह्मदत्ता और ब्रह्ममेध-यज्ञसे जो पाप और पुण्य होते हैं, उनका फल प्रत्ययपर्यन्त कहा गया है।

मैत्रेय ! जितने प्रदेशमें भुव स्थित है, पृथ्वीसे लेकर उस प्रदेशपर्यन्त सम्पूर्ण देश प्रत्ययकाष्ठमें गूँथे जाया है। सप्तर्षियोंसे उत्तर-दिशामें ऊपरकी ओर जहाँ भुव स्थित हैं, वह अति तेजोमय स्थान ही आकाशमें भगवान् विष्णुका तीसरा दिव्य धाम है। त्रिप्रवर ! पुण्य-पापके शीघ्र हो जानेपर दोष-गुणानुसंग-संज्ञात्मा मुनिजनोक्त यही परम स्थान है। पाप-गुणोंके निवृत्त हो जाने तथा देह-प्राप्तिके सम्पूर्ण कारणोंके नष्ट हो जानेपर प्राणिगम जित स्थानपर जाकर फिर शोक नहीं करते, यही भगवान् विष्णुका परम पद है। जहाँ भगवान् के समान ऐश्वर्यसे प्राप्त हुए योगद्वारा स्तब्ध होकर धर्म और भुव आदि लोकसंक्षिप्त निवास करते हैं, यही भगवान् विष्णुका परम पद है। मैत्रेय ! जिसमें यह भूत,

* जिस पूर्णिमासे पूर्वचन्द्र विद्यमान होते हैं, वह 'अनुमति' बड़ी जाती है।

† इत्यनन्दा भगवान्का नाम 'गितीताम्नी' है और नखनन्दाका नाम 'कुङ्कु' है।

भविष्यत् और वर्तमान चराचर जगत् ओतप्रोत हो रहा है, वही भगवान् विष्णुका परमाद है। जो तट्टीन योगिनियोंको आकाशमण्डलमें देदीयमान सूर्यके समान सबके प्रकाशका रूपसे प्रतीत होता है तथा जिसका विवेक-ज्ञानसे ही प्रत्यक्ष होता है, वही भगवान् विष्णुका परमाद है। द्विजवर ! उस विष्णुपदमें ही सबके आधारभूत परम तेजस्वी ध्रुव स्थित हैं तथा ध्रुवजीमें समस्त नक्षत्र, नक्षत्रोंमें मेघ और मेघोंमें वृष्टि आश्रित है। यद्वा मुने ! उस वृष्टिसे ही समस्त सृष्टिका पोषण और सम्पूर्ण देव-मनुष्यादि प्राणियोंकी पुष्टि होती है। तदनन्तर गौ आदि प्राणियोंसे उत्पन्न दूध और घृत आदिकी आदृतियोंसे परिपुष्ट अग्निदेव ही प्राणियोंकी स्थितिके लिये पुनः वृष्टिके कारण होते हैं। इस प्रकार भगवान् विष्णुका यह निर्मल धनीय लेख (ध्रुव) ही त्रिलोकिका आधारभूत और वृष्टिका आदि कारण है।

नवौ अध्याय

ज्योतिष्काक और शिशुमारचक्र

धीरपराशरजी बोले—आकाशमें भगवान् विष्णुका जो शिशुमार (गिरगिट अथवा गोघा) के समान आकार-पात्र तात्काल स्वरूप देया जाता है, उसके पुच्छभागमें ध्रुव अवस्थित है। यह ध्रुव स्वयं घूर्णता हुआ चन्द्रमा और सूर्य आदि प्रदोंकी घुमाता है। उस भ्रमणशील ध्रुवके साथ नक्षत्रगण भी चक्रके समान घूर्णते रहते हैं। सूर्य, चन्द्रमा, तारे, नक्षत्र और अन्योन्य समस्त ग्रहण वायुमण्डलमयी कोरीसे ध्रुवके साथ बँधे हुए हैं।

मैंने तुमसे आमश्रममें ग्रहणके जिस शिशुमार-स्वरूपका वर्णन किया है, अन्ततः तेजके आश्रय स्वयं भगवान् नागपग ही उसके हृदयस्थित आधार हैं। उन्नतिसदके पुत्र भुवने टन जगत्पत्तिकी आराधना करके तात्काल शिशुमारके पुच्छभागमें स्थिति प्राप्त की है। शिशुमारके आधार सर्वेश्वर श्रीनागपग हैं, शिशुमार

ध्रुवका आश्रय है और ध्रुवमें सूर्यदेव स्थित हैं तथा हे विप्र ! जिस प्रकार देव, असुर और मनुष्यारिके संहति यह सम्पूर्ण जगत् सूर्यके आश्रित हैं, वह तुम एवामचित होकर सुनो।

सूर्य आठ मासतक अपनी चिरणोंसे रस्सारूप जल-को ग्रहण करके उसे चार महीनोंमें बरसा देता है। उसमें अक्षकी उन्नति होती है और अक्षशीले सम्पूर्ण जगत् पोषित होता है। सूर्य अपनी तीव्र रश्मियोंसे संसारका जल पींचकर उससे चन्द्रमाका पोषण करते हैं और चन्द्रमा आकाशमें वायुमयी नादियोंके मार्गसे उसे घूम, अग्नि और वायुगण मेघोंमें पहुँचा देने हैं। यह चन्द्रमाद्वारा प्राप्त जल मेघोंसे तुरंत ही अक्ष नहीं होता, इसलिये वे 'अश्र' बह्वाते हैं। हे भजेय ! कालजन्तित संस्कारके प्राप्त होनेपर यह अप्रसूत जल निर्मल होकर वायुकी प्रेरणासे पृथ्वीपर बरसने लगता है।

हे मुने ! भगवान् सूर्यदेव नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियोंसे उत्पन्न—इन चार प्रकारके जलत्रय आकारण करते हैं। ये अंशुमात्री आकाशगङ्गाके जलको ग्रहण करके उसे बिना मेघादिके आनी चिरणोंसे ही तुरंत पृथ्वीपर बरसा देने हैं। हे द्विजोत्तम ! उसने स्वशेषसे पातालके धुल जातेमे मनुष्य नरकमें नहीं जाता। अतः यह दिव्य ज्ञान करवाना है। सूर्यके दिग्गम्यपी देने हुए बिना मेघोंके ही जो जल बरसता है, वह सूर्यकी चिरणोंद्वारा बरसाया हुआ आकाशगङ्गाद्वारा ही जल होता है। वृष्टिकार आदि रिक्त (अणुम) नक्षत्रोंमें जो जल सूर्यके प्रकाशित होने हुए बरसता है, उसे रिमजोंद्वारा बरसाया हुआ आकाशगङ्गाद्वारा जल सहाता आदिपे। (रोहिणी और आर्द्रा आदि) सन सहायके नक्षत्रोंमें जिस जलको सूर्य बरसाते हैं, वह सूर्यदेवकी द्वाप (आकाशगङ्गा) से सहाय करके ही पालक जल है। हे महासुने ! आकाशगङ्गाके प (सा

तथा विराम नक्षत्रोंमें बरसनेवाले) दोनों प्रकारके जलमय दिव्य ज्ञान अत्यन्त पवित्र और धनुष्योंके पात्रमयको दूर करनेवाले हैं ।

हे द्विज ! जो जल मेघोंद्वारा बरसाया जाता है, वह प्राणियोंके जीवनके लिये अत्यन्त होना है और ओषधियोंका पोषण करता है । हे मित्र ! उस वृष्टिके जलसे परम बुद्धिको प्राप्त होकर समस्त ओषधियों और कल एकनैर सृज जानेवाले (गोधूम एवं यव आदि अन्न) प्रजावर्गके (शरीरको उत्पत्ति एवं पोषण आदिके) साधक होते हैं । उनके द्वारा शतवर्षी मनीषिणानित्यप्रति यथाविधि यज्ञानुष्ठान करके देवताओंको संतुष्ट करते हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण यज्ञ, वेद, ब्राह्मण आदि वर्ण, समस्त देवसमूह और प्राणिगण वृष्टिके ही आश्रित हैं । हे मुनिश्रेष्ठ ! अन्नको उत्पन्न करनेवाली वृष्टि ही इन सबको धारण करती है तथा उस वृष्टिकी उत्पत्ति सूर्यसे होती है ।

हे मुनिवरौत्तम ! सूर्यका आधार ध्रुव है, ध्रुवका शिशुमार है तथा शिशुमारके आश्रय भगवान् श्रीनारायण हैं । उस शिशुमारके हृदयमें श्रीनारायण स्थित हैं, जिन्हें समस्त प्राणियोंके पात्रनयनों तथा आदिभूत समस्ततन पुरुष कहा जाता है ।

दसवाँ अध्याय

छात्रा सूर्योके नाम पर्यं अधिकारिणोका वर्णन

श्रीपरशुरामजी बोले—आरोह और आरोहके द्वारा सूर्यकी एक धर्ममें त्रिजनी गति है, उस सम्पूर्ण मार्गकी दोनों फाट्टाओंका अन्तर एक सौ अस्सी गण्डक है । सूर्यका रूप (प्रतिमत्त) निम्न-निम्न आदित्य, ऋषि, गन्धर्व, अस्त्रा, यक्ष, सर्प और राक्षसोंकर गणोंसे अधिष्ठित होता है । हे मैत्रेय ! गुरुमास अर्थात् चैत्रमें सूर्यके रूपमें सर्परा धत्ता नामक आदित्य, क्रतुस्य अस्त्रा, पुत्रस्य ऋषि, वासुकि सर्प, रथस्य यक्ष, हेमि राक्षस और तुमुद

गन्धर्व—ये सात मासाधिकारी रहते हैं । ऐसे ही अर्धमा नामक आदित्य, पुष्ट्य ऋषि, रथोना यक्ष, पुष्टिकस्य अस्त्रा, प्रदेहि राक्षस, कच्छीर सर्प और नारद नामक गन्धर्व—ये वैशाख मासमें सूर्यके रथपर निवास करते हैं । हे मैत्रेय ! जब ज्येष्ठ मासमें निवास करनेवालोंके नाम छुनो । उस समय मित्र नामक आदित्य, अग्नि ऋषि, तक्षक सर्प, पौरुषेय राक्षस, मेनका अस्त्रा, हाहा गन्धर्व और रथस्य नामक यक्ष—ये वसु रथमें वास करते हैं । आषाढ़ मासमें यक्ष्य नामक आदित्य, वसिष्ठ ऋषि, नाग सर्प, सद्यज्या अस्त्रा, इह गन्धर्व, रथ राक्षस और रथचित्र नामक यक्ष उसमें रहते हैं । श्रावण मासमें इन्द्र नामक आदित्य, विश्वायसु गन्धर्व, स्रोत यक्ष, पलायन सर्प, अङ्गिरा ऋषि, प्रम्येवा अस्त्रा और सूर्य नामक राक्षस सूर्यके रथमें बसते हैं । भाद्रपदमें विश्वाम् नामक आदित्य, उपसेन गन्धर्व, मयू ऋषि, आपूरण यक्ष, अनुम्येवा अस्त्रा, शम्भराक्ष सर्प और व्याघ्र नामक राक्षसका उसमें निवास होता है । आश्विन मासमें पूषा नामक आदित्य, यमुदचित्र गन्धर्व, वात राक्षस, गौतम ऋषि, धन्वय सर्प, सुप्रेण गन्धर्व और धृताची नामक अस्त्राय उसमें वास होता है । कार्तिक मासमें पर्जन्य आदित्य, त्रिनागु नामक गन्धर्व, भरद्वाज ऋषि, ऐरावत सर्प, सिन्धानी अस्त्रा, मेनजित् यक्ष तथा आ । नामक राक्षस रहते हैं

मार्गशीर्षमासके अधिरात्री अंश नामक आदित्य, यमदरा ऋषि, तार्क्ष्य यक्ष, मज्जाय सर्प, उर्वरी अस्त्रा, विश्वेन गन्धर्व और सिन्धु नामक राक्षस हैं । हे मित्र ! यतु ऋषि, भग आदित्य, उग्रांशु गन्धर्व, रुद्र राक्षस, कश्यपक सर्प, अश्विमेय यक्ष तथा पूर्वाभि अस्त्रा—ये कनिष्ठश्रिगण पौनस्यमें जगन्मूर्ते प्रशस्ति गूर्मगन्धर्व रहते हैं ।

हे मैत्रेय ! त्वया नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, काम्बल सर्प, निरोधना असुरा, ऋषोषेय राक्षस, ऋजित यक्ष और धृतराष्ट्र गन्धर्व—ये सात माघ मासमें मास्करामण्डलमें रहते हैं। वक्र जो फाल्गुन मासमें सूर्यके रयमें रहते हैं उनके नाम सुनो। हे गङ्गामुने ! वे विंध्य नामक आदित्य, अक्षयन सर्प, रम्भा असुरा, सूर्यवर्चा गन्धर्व, सयजित् यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और धंशोपेत नामक राक्षस हैं।

हे श्वन् ! इस प्रकार भगवान् विष्णुकी शक्तिसे तेजोमय हुए, ये सात-सात गगन एक-एक भासतक सूर्यमण्डलमें रहते हैं । मुनि छोग सूर्यकी स्तुति करते हैं, गन्धर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते हैं, अप्सराएँ नृत्य करती हैं, राक्षस रथके पीछे धड़ते हैं, सर्प बहान करनेके अनुकूल रथको सुसज्जित करते हैं, यक्षगण रथकी बागदोर संभालते हैं तथा (नित्यसेवक) मालवित्यादि इसे सब ओरसे घेरे रहते हैं । हे मुनिसत्तम ! सूर्यमण्डलके ये सात-सात गगन ही अग्ने-अग्ने समुपार उपमित होकर शीत, शीम और पर्व आदिके कारण होते हैं ।

ग्यारहवाँ अध्याय

सूर्यशक्ति एवम् वैष्णव्या शक्तिका यजनं

धर्मप्रेमयुती पोले—भायन् ! आपने जो क्या कि
सूर्यमण्डलमें स्थित सानों गग शीत-मीम्भ आदिके बरग
होते हैं, यह मैं सुन चुका । हे गुरु ! आपने सूर्यके
रश्मि स्थित और विष्णु-राजिसे प्रभावित गर्भ, सर्प,
राक्षस, अग्नि, बाह्यस्थिति, असात तप्त यशोंके
तो प्रथम-भूषण, व्यापार वस्तुषे; विष्णु यह नहीं

बनवाया कि सूर्यका कार्य क्या है ? । यदि सानों
गम ही शीत, गीम और शरति, करनेवाले हैं तो
किर सूर्यका क्या प्रयोजन है ? और यह किसे कहा
जाता है कि वृष्टि सूर्यसे होती है ? यदि सानों
गणोंस यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है तो
'सूर्य उदय हुआ, अब मध्यमें है, अब अस्त होजा है ।'
ऐसा जेग क्यों करते हैं ?

श्रीपराशरजी बोले—हे मैत्रेय ! तुमने जो कुछ
 पूछा है, उसका उत्तर सुनो । सूर्य सात गणोंमेंसे ही
 एक हैं तथापि उनमें प्रधान होनेसे उनको विशेषता
 है । भगवान् विष्णुकी सूर्यशक्तिमयी श्रृङ्ग, यजुः और
 साम नामकी पराशक्ति है । वह वेदत्रयी ही सूर्यको
 ताप प्रदान करती है और (उपासना किये जानेपर)
 संसारके समस्त पापोंको नष्ट कर देती है । हे
 द्विज ! जगत्की सिद्धि और पावनके लिये वे श्रृङ्ग,
 यजुः और सामरूप विष्णु सूर्यके भीतर निवास करते
 हैं । प्रत्येक मासमें जो सूर्य होते हैं, उन्हींमें यह
 वेदत्रयीरूपिणी विष्णुकी पराशक्ति निवास करती है ।
 पूर्वाह्णमें श्रृङ्ग, मध्याह्णमें यजुः तथा सायंकालमें
 बृहदप्यन्तरादि सामश्रुतिनां सूर्यकी स्तुति करनी है ।
 यह श्रृङ्ग-यजुः-सामस्वरूपिणी वेदत्रयी भगवान् विष्णुका
 ही अङ्ग है । यह विष्णु-शक्ति सूर्यदा आत्मिणमें रहती है ।

यह प्रयोगशील वैयक्तिक शक्ति केन्द्र स्वरूपी ही
अधिष्ठात्री, हो। यही नहीं, यन्त्रिक प्रज्ञा, विद्यु
और गद्यदेय भी प्रयोगमय ही है। सर्वोक्त आदिमं
प्रज्ञा शब्दमय है, उसारी स्थितिमें समग्र विद्यु
प्रवर्तन है। तथा अन्तःप्रज्ञामें स्व-ज्ञानमय है।

० विषयों पर श्रुति भी है—

श्राव्यः पुनर्देहि विमि देव ईयते, मनुष्येति तिष्ठति मयि अहः समनेदेन कामने मदीयेति ।

इसी भावना प्रकट श्लोक भी द्रष्टव्य है—

सुनः सप्तमि पतङ्गे मण्डपेय मण्डि २ ।

ब्राह्मपन्ताप्रीतिः समाप्तः अने गमिनः ॥ (वि० पु० २।११।१०)

इस प्रकार वह त्रयीगयी सात्विकी वैष्णवी शक्ति आने समग्रगोमें स्थित आदित्यमें ही (अनिशयनरूपसे) अवस्थित होती है। उससे अभिष्टित सूर्यदेव भी अपनी प्रखर रश्मियोंसे अत्यन्त प्रज्ज्वलित होकर संसारके सम्पूर्ण अन्धकारको नष्ट कर देते हैं।

उन सूर्यदेवकी मुनिगण स्तुति करते हैं और गर्ध्वर्षण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं। अस्मराएँ नृत्य करती हुई चञ्चली हैं, राक्षस रथके पीछे रहते हैं, सर्गण रथका साज सजाते हैं, यक्ष मोड़ोंकी बागडोर सँभालते हैं तथा बाह्विक्यादि रथको सब ओरसे घेरे रहते हैं। त्रयीशक्तिरूप भगवान् (सूर्यस्वरूप) विष्णुका न कभी उदय होना है और न अस्त (अर्थात् वे स्थायीरूपसे सदा विद्यमान रहते हैं।) ये सात प्रकारके गण तो उनसे पृथक् हैं। साम्रणमें लगे हुए दर्पणके समान जो कोई उनके निकट जाता है, उसीको अपनी छाया दिखायी देने लगती है। हे द्विज ! इसी प्रकार यह वैष्णवीशक्ति सूर्यके रथसे कभी चलायमान नहीं होती और प्रायेक मासमें पृथक्-पृथक् सूर्यके (परिवर्तिन होकर) उसमें स्थित होनेपर वह उसकी अधिष्ठात्री होती है।

हे द्विज ! दिन और रात्रिके कारणस्वरूप भगवान् सूर्य विष्णुगण, देवगण और मनुष्यादिको सदा तृप्त करते हुए घूमते रहते हैं। सूर्यकी जो सुपुत्रा नामकी किरण है, उससे द्वात्रिंशत्में चन्द्रमाका गोपण होता है और फिर द्वात्रिंशत्में उस अमृतमय चन्द्रमाकी एक-एक कटाक्ष देवगण निरन्तर पान करते हैं। हे द्विज ! गुणादशके भाग होनेपर (चतुर्दशीके अनन्तर) दो कट्य-युक्त चन्द्रमाका विष्णुगण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्यशा विष्णुगण तर्ग होता है।

सूर्य आनी किरणोंसे पृथिवीमें जितना जल लीकने है, उतनेही प्राणियोंमें पुष्टि और अनर्गल इन्धिके दिये जाता देते हैं। उससे भगवान् सूर्य समस्त

प्राणियोंको आनन्दित कर देते हैं और इस प्रकार देव, मनुष्य और विष्णुगण आदि समीक्षा पोषण करते हैं। हे मैत्रेय ! इस रीतिसे सूर्यदेव देवताओंकी पाक्षिक, विष्णुगणकी मासिक तथा मनुष्योंकी नियमप्रति तृप्ति करते रहते हैं।

वारहो अघ्याय

नवग्रहोंका वर्णन तथा लोकान्तरसम्यग्धी
व्याख्या

पराशरजी बोले—चन्द्रमाका रथ तीन परिधियांवाला है। उसके वाम तथा दक्षिण ओर बुन्द-युक्तुमके समान श्वेनार्ण दस घोड़े जुते हुए हैं। धुरके आधारपर स्थित उस वेगशाली रथसे चन्द्रदेव भ्रमण करते हैं और नागवीरार आश्विन अभिनी आदि नक्षत्रोंका भोग करते हैं। सूर्यके समान इनकी किरणोंके भी घटने-बढ़नेका निश्चित क्रम है। हे मुनिश्रेष्ठ ! सूर्यके समान समुद्रगर्भसे उत्पन्न हुए उनके घोड़े भी एक बार जोत दिये जानेपर एक कल्पपर्यन्त रथ लीकते रहते हैं। हे मैत्रेय ! सुरगणके पान करते रहनेसे क्षीण हुए कटाक्षमात्र चन्द्रमाका प्रकाशमय सूर्यदेव आनी एक किरणसे पुनः पोषण करते हैं। जिस क्रमसे देवगण चन्द्रमाका पान करते हैं, उसी क्रमसे जलारक्षसी सूर्यदेव उन्हें शुद्ध प्रतिवर्तने प्रतिदिन पुनः करते हैं। हे मैत्रेय ! इस प्रकार आधे महीनेमें एकत्र हुए चन्द्रमाके अमृतको देवगण फिर पाने लगते हैं; क्योंकि देवताओंका आधार तो अमृत है। तैत्तिरीय द्वारा तीन सौ तैत्तिरीय (३३३३३) देवगण चन्द्रमा अमृत पान करते हैं। जिस समय दो कटाक्षमात्रमें अवस्थित चन्द्रमा सूर्यमण्डलमें प्रवेश करके उसकी 'अना' नामकी किरणमें रहते हैं, वह त्रिभि 'अनास्या' कहलानी है। उस दिन रात्रिमें वे पदते तो जन्मों प्रवेश करते हैं, फिर कृष्णका आदिमें निवास करने हैं और तदनन्तर प्रथमे सूर्यमें चले जाते हैं। कृष्ण और पद्म आदिमें

चन्द्रमाकी स्थितिके समय (अमावस्याको) जो उन्हें घोटना है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है। केवल पंद्रहवीं पत्तारूप यत्किंचिद् भागके रोग रहनेपर उस क्षीण चन्द्रमाको वितृग्ण मण्माहोत्तर काष्ठमें चारों ओरसे घेर लेते हैं। हे मुने ! उस समय उस द्विवत्थापर चन्द्रमाकी वधी हुई अमृतमयी एक पत्तारूप वे वितृग्ण पान करते हैं। अमावस्याके दिन चन्द्ररश्मिसे निकले हुए उस सुधाघृतका पान करके अत्यन्त तृप्त हुए सौम्य, बहिष्पद् और अग्निष्वात—तीन प्रकारके वितृग्ण एक मासारपत्र संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चन्द्रदेव शुश्रूषणमें देवताओंकी और कृष्णश्रुमें वितृग्णकी पुष्टि करते हैं तथा अमृतमय शीतल जलकणोंसे क्ता-वृक्ष, ओषधि आदिको उत्पन्न कर अपनी चन्द्रिकाद्वारा आह्लादित करके वे मनुष्य, पशु एवं कीट-पतंगदि सभी प्राणियोंका पोषण करते हैं।

चन्द्रमाके पुत्र मुचका रूप बापु और अग्निमय दम्पका बना हुआ है और उसमें बापुके समान केशमाली आठ दिशां वर्गकाले घोड़े जुते हैं। कश्यप, अनुशूप, वसिष्ठ और पताका तथा कृष्णसे उगल हुए घोड़ोंके सदृश मुचका रूप भी अग्नि महान् है। मंगल्य अग्नि शोभास्मान सुवर्गनिर्मित महान् रूप भी अग्निसे उत्पन्न हुए, परमाणुमयिके समान, अक्षुण्ण आठ घोड़ोंसे युक्त है। जो आठ पाण्डुरवर्गकाले घोड़ोंसे युक्त सर्पका रूप है, उसमें वर्णके अन्तर्में प्रमेयः सन्निभं बृहस्पतिं विराजमान होते हैं। आश्विनसे उत्पन्न हुए विविधवर्णके घोड़ोंसे युक्त रूपमें आरुह्य होकर मन्दभागी दानेश्वर धीरे-धीरे चले हैं।

राहुका रूप भूसर (गटिपाले) वर्गका है। उसमें धमरके समान कृष्णवर्णके आठ घोड़े जुते हुए हैं। हे मैत्रेय ! एक बार जोत दिये जानेपर वे घोड़े निरन्तर चले रहते हैं। चन्द्रपथों (पुर्णिमा) पर यह राहु सूर्यसे निकलकर चन्द्रमाके पास आता है तथा सौरावर्ग (अमावस्या) पर यह चन्द्रमासे निकलकर सूर्यके निकट जाता है। इसी प्रकार केशुके रूपके बायुवर्गका आठ घोड़े भी पुत्रावर्ग पुर्णमासी आमावस्ये तथा व्याघ्रके समान आठ रंगके हैं।

हे महाभाग ! मेने तुमसे नयमज्ञोंके रथोंका यह वर्णन किया। ये सभी बायुमयी होरीसे ध्रुवके साथ बँधे हुए हैं। हे मैत्रेय ! समस्त यह, नक्षत्र और ताण्डल बायुमयी रश्मिसे ध्रुवके साथ बँधे हुए यथोचित प्रकारसे घूमते रहते हैं। जितने ताण्डल हैं, उतनी बायुमयी होरीयों हैं। उनसे बँधकर वे स्वयं घूमते तथा ध्रुवको घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेजी से घूमते हुए कोट्टूपके भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहण बायुमे बँधकर घूमते रहते हैं। क्योंकि इस बायु-चक्रसे प्रेरित होकर समस्त ग्रहण अज्ञानचक्र (बनेती) के समान घूमा चलते हैं, इसलिये यह 'ग्रहा' कहलाता है।

हे मुनिश्रेष्ठ ! जिस शिशुगणपतिका यद्मे वर्णन कर चुका हूँ, तथा जहाँ ध्रुव स्थित है, अथ हम उसकी स्थितिपर वर्णन सुनो। रात्रिके समय उनका दर्शन करनेसे मनुष्य दिनों जो कुछ पापकर्म करता है, उसमें मुक्त हो जाता है तथा आकाशमण्डलमें जिनने तारे इसके आश्रित हैं, उनमें ही अधिक वर्ष बढ़ जाँच रहता है। उषानागर उत्तमि उषायां हनु (धेनू) है और यह मैत्रेयी तथा अग्निसे उत्पन्न, समस्तार

१. रथकी रथके जिने बना हुआ कोट्टेका उपकरण । २. यहाँ मैत्रेय भाग ।

३. यम रथनेत्र स्थल ।

अधिकार कर रक्खा है, उसके हृदय-देशमें नारायण पुच्छभागमें स्थित ये अग्नि आदि चार तारे कभी अस्त हैं, पूर्वके दोनों चरणोंमें अधिनीकुमार हैं तथा जंघाओंमें नहीं होते। इस प्रकार मैने तुमसे कृषी, प्रहगण, द्वीप, वरुण और अर्यमा हैं। संवत्सर उसका शिष्ट है, मित्रने समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियोंका तथा जो-जो उसके अपान-देशको आश्रित कर रक्खा है, अग्नि, उनमें वसते हैं, उन सभीके स्वस्वका वर्णन महेन्द्र, वसव और ध्रुव पुच्छभागमें स्थित हैं। शिशुमारके कर दिया।

—५२३—

अग्निपुराणमें सूर्य-प्रकरण

[अग्निपुराणसे संकलित इस परिच्छेदमें १९वें, ५१वें, ७३वें, ९९वें और १४८वें अध्यायोंसे सूर्यसम्बन्धी सामग्रियोंका यथावत् संवयन-संकलन किया गया है; जिसमें ये विषय हैं—
कक्ष्यप आदिके वंश, सूर्यादि ग्रहों तथा दिक्पाल आदि देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षण, सूर्यदेवकी पूजा-स्थापनाकी विधियाँ, संग्राम-विजय-दायक सूर्यपूजा-विधान।]

उन्नीसवाँ अध्याय

कक्ष्यप आदिके वंशका वर्णन

अग्निदेव बोले—हे मुने ! अब मैं अदिति आदि दश-कन्याओंसे उत्पन्न हुई कश्यपजीकी सृष्टिका वर्णन करता हूँ—चाक्षुष मन्वन्तरमें जो तुरित नामक बारह देवता थे, वे ही पुनः इस वैवस्वत मन्वन्तरमें कश्यपके अंशसे अदितिके गर्भसे आये थे। वे विष्णु, शक्र (इन्द्र), त्वष्टा, धाता, अर्यमा, पूषा, मित्रावरुण, मित्र, वरुण, भग और अंशुनामक बारह आदित्य* हुए।

अदितिनेमिकी चार पत्नियोंसे सोलह संतानें उत्पन्न हुईं। त्रिदाम् बहुपुत्रके (उनकी दो पत्नियोंसे कृत्वा, लोहिता आदिके मेदसे) चार प्रकारकी त्रिगुलरूपा कन्याएँ उत्पन्न हुईं। अङ्गिराग्रुमिसे (उनकी दो पत्नियों द्वारा) श्रेष्ठ ऋचाएँ हुईं तथा कृशाश्वके भी (उनकी दो पत्नियोंसे) देवताओंके दिव्य आयुषाँ उत्पन्न हुए।

जैसे आकाशमें सूर्यके उदय और अस्ताभाव बारंबार होते रहते हैं, उसी प्रकार देवतागण युग-युगमें (कल्प-कल्पमें) उत्पन्न (एवं विनष्ट) होते रहते हैं †।

* यहाँ दी हुई आदित्योंकी नामावली हरिवंशके हरिवंशपर्यन्त तीसरे अध्यायमें स्तोत्र-सं० ६०-६१में कथित नामावलीसे ठीक-ठीक मिलती है।

† प्रत्यग्निरगताः भेदाः कृशाश्वस्य सुगमुषाः।

इस वाक्यमें दूरे एक दशकका भार संनिविष्ट है। अतः उस सम्पूर्ण दशकपर यदि न २५वीं आय तो अर्धसे समझनेमें प्रम होता है। हरिवंशके निम्नादिन (हरि० ३। ६५) वाक्यमें उक्त संनिविष्टका भार पूर्णतः स्पष्ट होता है—

प्रत्यग्निरगताः भेदाः शुचो अग्निरगताः। कृशाश्वस्य सु गजैर्द्वैपप्रदत्तानि च॥

सम्पूर्ण दिग्गज कृशाश्वके पुत्र हैं, इस विषयमें वा० रामायण वा० सर्ग २१के श्लोक १३-१४ तथा मत्स्यपुराण ६। ६ द्रष्टव्य हैं।

‡ इसी समझनेके अन्तिम भी हरिवंशके निम्नादिन वाक्यपर दृष्टिगत करना आवश्यक है—

एते सुगमदत्तानि जगन्ते पुनरेव हि। सविदेवगताः कश्चिद्विद्युः कर्मजाः॥

(३। १९)

—यही भाव मत्स्यपुराण ६। ७ में भी आया है।

कल्याणीसे उनकी कन्या दित्तिके गर्भसे हिरण्यकशिपु और हिरण्यनामानक पुत्र उत्पन्न हुए । फिर सिद्धिदा नामकत्री एक कन्या भी हुई, जो विप्रचिन्दिनामक शनैश्वरी कन्या हुई । उसके गर्भसे राहु आदिकी उत्पत्ति हुई, जो 'सिद्धिदेय' नामसे विख्यात हुए । हिरण्यकशिपुके चार पुत्र हुए, जो अपने वस्त्र-पराक्रमके कारण विख्यात थे । इनमें पहला हाद, दूसरा अनुवाद और तीसरे प्रवाद हुए, जो महान् विद्युत्कृत थे और चौथा संवाद था । हादका पुत्र हद हुआ । संवादके पुत्र आधुनान्, दिति और वायव्य थे । प्रवादका पुत्र विरोचन हुआ और विरोचनसे बन्धिका जन्म हुआ । हे महापुने ! बन्धिका से पुत्र हुए, जिनमें बाणासुर उद्यत था । पूर्वकल्पमें इस बाणासुरने भगवान् उनायनिकी (भक्ति-भावसे) प्रसन्न कर उन परमेश्वरसे यह वरदान प्राप्त किया था कि मैं आनेके पास ही विवर्ता रहूँगा । हिरण्यकशिपुके पाँच पुत्र थे—शम्बर, शकुनि, क्षिप्रार्थ, शङ्खु और आर्य । कल्याणीकी दूसरी कन्या दनुके गर्भसे सी दानव पुत्र उत्पन्न हुए ।

इनमें शर्भालुकी कन्या सुप्रभा थी और पुत्रोमा दानवकी पुत्री भी शची । उपदानवकी कन्या हयमित्रा थी और वृक्षरक्षणी पुत्री शर्मिष्ठा । पुत्रोमा और वृक्षरक्षणी—ये दो वैदिकनरकी कन्याएँ थीं । ये दोनों कल्याणीकी कन्या हुईं । इन दोनोंके पतिसे पुत्र थे । प्रवादके पतिसे चार कन्या—निपातत्रयनामानक दैत्य हुए । कल्याणीकी तामा नामकत्री कन्यासे छः पुत्र हुए । इनके अतिरिक्त कश्यप, देवी, मासी, गुहिरा और शुक्रिर्दत्त आदि भी कल्याणीकी अपरार्थी थीं । उनसे वरक आदि पाँच उत्पन्न हुए । कन्याके पुत्र कौट और ऊट थे । निम्बकाक अरुण और गङ्गनामानक दो पुत्र हुए । मुरखसे द्वात्रिंशत् सौ उत्पन्न हुए और वरकके गर्भसे भी हय, कस्युकि और तक्षक आदि सत्रयो नाग हुए । ब्रह्मरक्षकके गर्भसे दशमरक्षक दानवके सौ उत्पन्न हुए । भाते अजयकी

उत्पत्ति हुए । सुरमिसे नाग-जैत आदि पशुमोक्षी उत्पन्न हुई । हाके गर्भसे तृण आदि उत्पन्न हुए । कश्यप पञ्च-राक्षस और मुनिके गर्भसे अस्त्रादौ प्रकट हुई । इस प्रकार अरिष्टाके गर्भसे गर्भ-वत् उत्पन्न हुए । इस तरह कल्याणीसे स्वांश-जन्म जगत्की उत्पत्ति हुई ।

इन सबके अन्त्य पुत्र हुए । वेनाओने श्योरो युद्धमें जीत लिया । आने पुत्रोके मारे जानेपर दित्तिके कल्याणीको सेवासे संतुष्ट किया । यह इच्छा सदा करनेवाले पुत्रको पाना चाहती थी । उसने कल्याणीसे अपना यह अग्निमय वर प्राप्त कर लिया । जब वह गर्भकी और मरारुद्धनमें तयार थी, उस समय एक दिन भोजनके बाद बिना पैर धोये ही सो गयी । तब इन्ने यह छिद्र (छुद्रि या दोर) छूँकर उसके गर्भमें प्रविष्ट हो उस गर्भक दुर्गन्ध-मुक्तके वर दिये, (किंतु इसके प्रभावसे उनकी श्रृंग नही हुई ।) ये सभी अल्पत तेजस्वी और इन्द्रकेसहायक उनपास महत्-नामक देया हुए । मुने ! यह सात इनाजत मीने सुना दिया । श्रीहरिसक्या मर्यादीने प्रभुको नरपतेके राजादपर अभिरिक्त करके कपशः दूतोंको भी राजा दिये—उन्हें विभिन्न सुहृदोंका राजा बनाया । अन्य सबके अतिरिक्त (तथा परिगणित अभिरिक्तोंके भी अतिरिक्त) राजाद श्रीहरि ही हैं ।

ब्रह्मणो और ओमिर्गिके राजा कश्यप हुए । उनके साथी कश्यप हुए । राजाओंके राजा पुत्रेष्ट हुए । द्वात्रिंशत् सौ (अतिरिक्त) के अधीन भगवान् सिद्धि दे । वसुओंके राजा पाँच और महर्षियोंके साथी नन्द हुए । प्रजापतिोंके राजा दध और दानवोंके अतिरिक्त प्रवाद हुए । निरिक्त कल्याण और भूत अतिरिक्त साथी सुगन्धर्भ भगवान् दिए हुए तथा ईश्वर (ईश्वर) के राजा क्षिप्रार्थ हुए और नदिरिक्त साथी कश्यप हुए । कश्यपोंके निराप, नन्दोंके वासुकि, सौके ताम्र और कश्यपोंके कश्यप राजा हुए । अन्य अतिरिक्त साथी

* अग्निपुराणमें सूर्यप्रकरण *

प्रेरायत हुआ और नौओंका अत्रिगति सौं है। वनचर लोगसे आरम्भ करते नैर्ऋत्यकोणके अन्तर्गतके दलोंमें होनी चाहिये। उक्त आदित्यकाण चार-चार हाथवाले हैं और उन हाथोंमें मुद्रा, शूद्र, चक्र एवं कमल धारण किये हैं। अन्निकोणसे लेकर नैर्ऋत्यकन, नैर्ऋत्यमे वायव्य-तक, वायव्यसे ईशानतक और वहाँसे अन्निकोणतकके दलोंमें उक्त आदित्योंकी स्थिति जाननी चाहिये।

इक्ष्वाकुनवाँ अष्ट्याय

सूर्यादि ग्रहों तथा विष्णुपाल आदि देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षणोंका वर्णन

भगवान् श्रीहयग्रीव कहते हैं—अग्रन् ! सप्त ऋषेस्ते जुते हुए एक गहियेवाले रत्नपर गिराजमान सूर्यदेवकी प्रतिमाको स्थापित करना चाहिये। भगवान् सूर्य अपने दोनों हाथोंमें दो कमल धारण किये दण्डी उनके दाहिने गालमें दायात और पश्यन् किये दण्डी खड़े हैं और गणमागमें विह्वल हाथोंमें दण्ड किये दण्ड पर विद्यमान हैं। ये दोनों सूर्यदेवके पाद हैं। भगवान् सूर्यदेवके उभय पादोंमें वायव्यजन (चक्र) किये 'रात्री' तथा 'निष्प्रभा' रात्री हैं अथवा घोड़ेपर चढ़े हुए एकमात्र सूर्यकी ही प्रतिमा बनानी चाहिये। समस्त दिक्पाल हाथोंमें वद मुद्रा, दो-दो कमल तथा बाह्य किये क्रमशः पूर्वदि दिशाओंमें स्थित रिणो जने चाहिये।

बाह्य दलोंका एक कमल-शरक बनावे। उसमें सूर्य, अर्धमास आदि नामवाले बारह आदित्योंका क्रमशः बारह दलोंमें स्थान करे। यह स्थाना वरुण-दिशा एवं वायव्य-

● पानी और निष्प्रभा—ये चौर हुननेवाली निरर्थके नाम हैं; अथवा इन नामोंका प्रयोग नहीं करना चाहिये।

● पानी और निष्प्रभा—ये चौर हुननेवाली निरर्थके नाम हैं; अथवा इन नामोंका प्रयोग नहीं करना चाहिये।

● पानी और निष्प्रभा—ये चौर हुननेवाली निरर्थके नाम हैं; अथवा इन नामोंका प्रयोग नहीं करना चाहिये।

चन्द्रा कुण्डिका तथा जगन्मात्रा धारण करते हैं। मङ्गलके हाथोंमें शक्ति और अश्वमात्रा शोभिनी होनी हैं। बुधके हाथोंमें धनुष और अश्वमात्रा शोभा पाती हैं। गृहस्थानि कुण्डिका और अश्वमात्राधारी हैं। शुक्रका भी ऐसा ही स्वरूप है अर्थात् उनके हाथोंमें भी कुण्डिकया और अश्वमात्रा शोभिनी होनी हैं। शनि त्रिकुण्डीनीय धारण करते हैं। राहु अर्द्धचन्द्रधारी हैं तथा केतुके हाथोंमें छत्र और दोयक शोभा पाते हैं।

समस्त लोकपाल दिग्गज हैं। विश्वकर्मा अश्वमूत्र धारण करते हैं। हनुमान्जीके हाथोंमें वज्र है। उन्होंने अपने दोनों पैरोंसे एक असुरको दबा रक्खा है। विष्णु-सूक्तिपां हाथोंमें पीणा छिपे हों और विषाधर माल धारण किये आकाशमें स्थित दिखाये जायें। शिवाचोंके शरीर दुर्बल फट्फटाना हों। वेनाओंके मुस विकसल हों। क्षेत्रपाल शूद्रधारी बनाये जायें। प्रेतोंके पेट छेबे और शरीर हूसा हों।

विहस्तरां अध्याय

सूर्यदेवकी पूजा-विधिका वर्णन

महादेवजी कहते हैं—स्यन्द । अब मैं ब्रह्मन्वास और अङ्गन्वाससूर्यके सूर्यदेवताके पूजनकी विधि बताऊँगा। 'मैं तेजोमय सूर्य हूँ'—ऐसा चिन्तन करते अर्घ्यपूजन करे। हल रंगके चन्दन या तेजरीसे मिश्रित जलसे छटाटके निकटतम ले जाकर उसके द्वारा अर्घ्यपात्रको पूर्ण करे। उसका मध्यपरिसे पूजन करके सूर्यके अङ्गोंद्वारा स्नातनगुह्यन करे। तपश्चात् जलसे पूजा-सागरीय प्रोक्षण करके पूर्वदिग्गज हो सूर्यदेवको पूजा करे। 'ॐ धां हृदपाय नमः' इस प्रकार आदिमें मर-बीज लक्ष्मि स्त्रि आदि अन्य सब अङ्गमें भी न्यस्त करे। पूजा-गृहके द्वारदेशमें दक्षिणकी ओर 'दण्डा'का और बायेंभागमें 'विह्वल'का पूजन करे। ईशानदेवमें 'ॐ पां धावतये नमः'—इस मन्त्रसे गणेशकी और

अग्निदेवमें गुरुकी पूजा करे। पीठके मध्यभागमें यमलक्ष्मि आसनका चिन्तन एवं पूजन करे। पीठके अग्नि आदि चारों कोणोंमें क्रमशः विन्ध्य, सार, आराध्य तथा परम सुखती और मध्यभागमें प्रभूतासनकी पूजा करे। उत्तर्युक्त प्रभूत आदि चारोंके वर्ण क्रमशः श्वेत, लाल, पीले और नीले हैं तथा उनकी आकृति सिंहके समान है। इन सबकी पूजा करनी चाहिये।

पीठस्थ कण्ठके भीतर 'पां दीप्तायै नमः'—इस मन्त्रद्वारा दीप्तकी, 'पां रश्मिायै नमः'—इस मन्त्रसे सूर्याकी, 'कं जपायै नमः'—इससे जपकी, 'रं भद्रायै नमः'—इससे भद्राकी, 'रं विभूतये नमः'—इससे विभूतिकी, 'पां विमलायै नमः'—इससे विमलाकी, 'पां अमोघायै नमः'—इससे अमोघाकी तथा 'रं विद्युतायै नमः'—इससे विद्युताकी एवं आदि आठ दिशाओंमें पूजा करे और मध्यभागमें 'पां सर्वतोमुख्यै नमः'—इस मन्त्रसे गरी पीठशक्ति सर्वतोमुखीकी आराधना करे। तत्पश्चात् 'ॐ प्रसन्नविष्णुशिवात्मनाय सौम्याय योगपीठायने नमः'—इस मन्त्रके द्वारा सूर्यदेवके आसन (पीठ) पर पूजन करे। तदनन्तर 'सालोदकाय नमः' इस पदपर मन्त्रके आगममें 'ॐ हं लं' जोड़कर नौ जपश्रोते पुनः 'ॐ हं लं' सर्वतोदकाय नमः—इस मन्त्रद्वारा सूर्यदेवके विमर्शक अवाहन करे। इस प्रकार आवाहन करके मगधत्तूर्णकी पूजा करनी चाहिये।

अङ्गलिमें छिपे हुए जलसे छटाटके निकटतम ले जाकर एक वर्णांगी सूर्यदेवका चन्दन करके उसके भागनाभाग अपने सज्जने स्थापित करे। फिर 'ह्रां ह्रीं नमः सूर्याय नमः'—ऐसा करके उस जलसे सूर्यदेवको अर्घ्य दे। इसके पश्चात् 'विष्णुस्य' शिवायै इष्ट आवाहन आदि तदनन्तर करीज करे। तदनन्तर

सूर्यदेवकी प्रीतिके लिये गन्ध (चन्दन-रोली) आदि समर्पित करे। तत्पश्चात् 'अर्घ्यमुद्रा' और 'विन्धमुद्रा' दिवाकर अग्नि आदि कोणोंमें हृदय आदि अङ्गोंकी पूजा करे। अग्निकोणमें 'ॐ आं हृदयाय नमः'—इस मन्त्रमें हृदयकी, नैऋत्यकोणमें 'ॐ मूः अर्काय निरसे स्वाहा'—इससे सिरकी, वायव्यकोणमें 'ॐ भुयः सुरेयाय शिलायै वषट्'—इससे शिलाकी, ईशानकोणमें 'ॐ स्वः कवचाय हुम्'—इससे कवचकी, इष्टदेव और उपासकके धोचमें 'ॐ ह्रीं नेत्रत्रयाय धौषट्'—से नेत्रकी तथा देवताके परिव्रजमाणमें 'वाः अत्राय फट्'—इस मन्त्रसे अक्षकी पूजा करे। इसके बाद पूर्वदि दिशाओंमें मुद्राओंका प्रदर्शन करे।

हृदय, सिर, शिखा और कवच—इनके लिये पूर्वदि दिशाओंमें धेनुमुद्राका प्रदर्शन करे। नेत्रोंके लिये गोशृङ्गकी मुद्रा दिवाये। अक्षके लिये त्रासनी-मुद्राकी योजना करे। तत्पश्चात् प्रहोंको नमस्कार और उनका पूजन करे। 'ॐ सों सोमाय नमः'—इस मन्त्रसे सूर्यमें चन्द्रमाकी, 'ॐ बुं बुधाय नमः'—इस मन्त्रसे वृश्चिकमें बुधकी, 'ॐ मूं मृगशिरसे नमः'—इस मन्त्रसे मृगशिरमें बुधकी और 'ॐ भं भार्गवाय नमः'—इस मन्त्रसे उत्तरमें शुक्रकी पूजा करे। इस तरह पूर्वदि दिशाओंमें चन्द्रमा आदि प्रहोंकी

पूजा करके, अग्नि आदि कोणोंमें तैय प्रहोंका पूजन करे। यथा—'ॐ भां भौमाय नमः'—इस मन्त्रसे अग्निकोणमें मङ्गलकी, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः'—इस मन्त्रसे नैऋत्यकोणमें शनैश्चरकी, 'ॐ रां राहवे नमः'—इस मन्त्रसे वायव्यकोणमें राहुकी तथा 'ॐ कं केतवे नमः'—इस मन्त्रसे ईशानकोणमें केतुकी गन्ध आदि उपासकोंसे पूजा करे। खमोहकी (भगवान् मूर्ध्)के साथ इन सब प्रहोंका पूजन करना चाहिये।

मूलमन्त्रका जप करके अर्घ्यपात्रमें जल लेकर सूर्यको समर्पित करनेके पश्चात् उनकी स्तुति करे। इस तरह स्तुतिके पश्चात् सामने मुँह करि गड़ होकर सूर्यदेवको नमस्कार करके कहे—'प्रभो ! आर मेरे अम्ताओं और श्रुतियोंको क्षमा करे।' इसके बाद 'अत्राय फट्'—इस मन्त्रसे अगुसंशारका सगाहरण करके 'शिव ! सूर्य ! (कल्याणमय सूर्यदेव !)'—ऐसा कहते हुए संसारिणी-शक्ति या मुद्राके द्वारा सूर्यदेवके उपसंहृत तेजको अपने हृदय-कमलमें स्थारित कर दे तथा सूर्यदेवका निर्मात्य उनके पार्श्व वण्डको अर्पित करे। इस प्रकार जगदीश्वर सूर्यका पूजन करके उनके ध्यान, जप और होम करनेसे साधकका सारा मनोरथ सिद्ध होता है।

१. एसी तु गम्मुनी कृत्वा भनतप्रोन्तामृती । तन्वात्तर्मिष्ठिाद्दृष्टो मुद्रैवातस्मृजिता ॥

२. मन्त्रमहासंघमें हृदयादि अङ्गोंके पूजनका क्रम इस प्रकार दिया गया है—

अग्निर्वागे—ॐ गन्धर्वाय नमः हुं फट् स्वाहा एषाय नमः, हृदयभीरादुर्ध्वं पूजयामि तर्पयामि नमः । निशुर्निधौने—ॐ त्र्यम्बकेन्द्राय नमः हुं फट् स्वाहा शिखे स्वाहा निरः भीरादुर्ध्वं पूजयामि तर्पयामि नमः । पावयै—ॐ विष्णुनेत्राय नमः हुं फट् स्वाहा शिखायै वषट् शिखाभीरादुर्ध्वं पूजयामि तर्पयामि नमः । धेनौने—ॐ धेनवेन्द्राय नमः हुं फट् स्वाहा कवचाय हुं कवचभीरादुर्ध्वं पूजयामि तर्पयामि नमः । पृष्ठाक्षदाम्भौ—ॐ अग्निनेत्राय नमः हुं फट् स्वाहा नेत्रत्रयाय वषट् नेत्रभीरादुर्ध्वं पूजयामि तर्पयामि नमः । देशन्दिराये—ॐ मरीचेन्द्राय नमः हुं फट् स्वाहा अत्राय फट् अम्बभीरादुर्ध्वं पूजयामि तर्पयामि नमः ।

३. आशुदातिरुक्ते अनुगार सूर्या दशाष्टर मृत मन्त्रे इमं प्रहरं दे—ॐ ह्रीं हुं निः सूर्यं भर्तृन् भू । तिष्ठतः ॐ हं श्रीं इमं श्रीं श्रीं गाय मन्त्रोन्मेष नमः । इमं प्रहरं मन्त्रा उन्मेष दे । अथ इतीति । यो मृत मन्त्र मन्त्राणां चाहिये ।

(लेखक—अनन्तश्रीविभूषित पूज्य श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी)

(लेखक—अनन्तश्रीविभूषित पूज्य श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी)

त्रिधा विभज्य स्वयं च मनुर्निर्माणां पुनः ।
 पठेत् स्थापयामि धामं मृद्वेन ध्यात्वेन ॥
 दशपारं च पठेत् त्रिदोषघ्नः प्रवर्धति यः ॥

मृतं मन्त्रमिदं प्रोक्तं भगवत्पुत्रं भगवान्मृतः ।
नृपाद्येनैव हन्मिन्मृतं भगवत्पुत्रं भगवान्मृतः ।

पूजयेद्वैष्णवप्राणि कथयामि यथायमम् ।
वैशदिभिः प्रभूतायं प्रणयन ॥ अथयमम् ॥

‘नाराहारे प्रकाशितं पूर्णं भगवान्कृतिं हृद मन्त्रसे
पूजा करे । प्रत्येक अङ्गोंके पूजनके मन्त्र मन्त्रों कहता
हूँ, जो नेरीसे उतरा है।—

‘ॐ भूः प्रलहदपाय नमः ।’ ‘ॐ भुवः प्रलहदपाय नमः ।’
‘ॐ स्वः गङ्गा शिवायै ।’ ‘ॐ भूर्भुवः स्वः ज्वाला मालिनी
शिवायै ॥’ ‘ॐ महः मोक्षधराय कवचाय ।’ ‘ॐ जनः
शिवाय नमः ।’ ‘ॐ तपः नागराय अस्त्राय पट्ट ।’

मन्त्राणि कथितान्येवं शौराणि विविधानि च ।
एतैः शृङ्गादिभिः पात्रैः स्वात्मानमभिषेचयेत् ॥
ताम्रकुम्भेन वा विभ्रः क्षत्रियो वैश्य एव च ।
सकुशेन सपुष्पेन मन्त्रैः सर्वैः समाहितः ॥

‘इस प्रकार सूर्यके विविध मन्त्र कहे गये हैं । इन
मन्त्रोंसे कानन, क्षत्रिय और वैश्य शृङ्गादि पात्रोंके द्वारा
अथवा ताम्रकुम्भके जलसे बुद्धिसे अपने ऊपर सींचे—

रक्तवस्त्रपरीधानः स्वाचमेद् विधिपूर्वकम् ।
सूर्यश्चेति दिवा रात्रौ धामिद्वेति द्विजोत्तमः ॥
धापः पुनस्तु मध्याह्ने मन्त्रायमनमुच्यते ।
पठेत् शुक्तिं हस्तैश्च उपेक्षाचमनुत्तमम् ॥
घोरदहनं तथा मूर्तं नवाक्षरमनुत्तमम् ।

‘यह कथ पढ़नकर भिक्षु आचमन करे । (प्रतः-
मात्र) ‘सूर्य’ आदि मन्त्रसे, मध्याह्ने ‘आप’ पुनस्तु’
आदिसे तथा माध्याह्ने ‘अग्नि’ आदि मन्त्रसे
आचमन करे । ‘ॐ तपः’ से इस प्रकार शुद्धि पत्रके
‘वैशद्वैष्णव’ हृद मन्त्रमन्त्र सर्वश्रेष्ठमन्त्र मन्त्र जपे ॥’

करमाग्रां सगाहृदमज्यमाग्राग्रां श्रमेत् ॥
ततः च तज्ज्वलपुष्टं मुदिताग्राणि विन्त्यतेत् ॥
सकारममं वैशं हृत्पादौ च पातितम् ॥

‘अथवा अहुति—अहुतिदिश—कम करे ।
हिर देवों के चरणों पर अथवा पति करे ।’

सूर्योदयदिनं सर्वविधं सर्वश्रेष्ठं भवत्येवम् ।
यास्तत्सर्वश्रेष्ठं सर्वविधं सर्वश्रेष्ठं भवत्येवम् ॥

पुनःपुनरेव चामुख्यं मन्त्रमैकमादिशे ।
आपोहिष्ठादिभिरेव चोपमाग्रां च जपेत् ॥
यामनास्तापुदेनैव वैशं सम्भावेयम् शिष्यम् ।

‘मैं सूर्य हूँ ऐसा विचार करते इन मन्त्रोंसे कम-
से बाये हाथमें कर, चन्दन, मूसों एकर पुनःपुन-
से अपने वैश्व प्रोक्षण करे । शेष जपको यती
नासिरामे भूषकर अपने वैश्व भगवान् शिष्य
भिक्षु करे ।

अथमादाय वैश्वं सारनास्तापुदेन च ॥
हृष्णवर्णेन वाशस्त्रं भाग्येय शिलापतम् ।
तर्पयेत् सर्वदेवेभ्यः क्षुद्रिभ्यश्च विशेषतः ॥

अथ अर्घ्यं नासिरामे तर्पयेत् हृष्टं जपेत् तैश्च
अने वैश्वे स्निग्ध अन्नानको पापपुत्रके साथ दाहिने
नासिरामे निक्षेप्य शिलास रत्नरी भजना करे ।
पश्चात् सव देवताओं—विशेषतः क्षुद्रिभ्यो तर्पण करे ।

भुविभ्यश्च विभुभ्यश्च विभिन्नार्घ्यं च दापयेत् ।
व्यापिनीञ्च परं ज्योत्स्नां सन्ध्यां सप्तशुक्लपत्रम् ॥
प्रार्थन्यादन्त्यापदे मर्त्यं वैश्वं निषेदयेत् ॥
रक्तचन्दनतोयेन हस्तमात्रेण मण्डयेत् ॥

‘हिर प्राणिनो एवं तिरोगो अर्घ्यं दे । प्रातः
मध्याह्न एवं शाम्भ्यादिनी अर्घ्येन प्रार्थना मन्त्रोरी
अष्टी ततः उन्नमना करे । तब एव हाथों पर
मन्त्र उतसे एक चन्दनपत्र करे । हिर एक चन्दनपत्र
जपे मन्त्र उन्नमने ।’

सुशुक्तं वस्त्रपेद् भूमौ प्रार्थितं विशेषतः ।
प्रादुर्भावाद्यप्यत्र च मन्त्रं प्रणतुरितम् ॥
पूजयेद् वस्त्रतोयेन रक्तचन्दनोत्तमं च ।
रक्तपुष्पैस्तैश्चैव पूजयेत् सप्तशुक्लपत्रम् ॥
पूजयेत् सप्तशुक्लपत्रं वैश्वं पूजयेत् पूजयेत् ॥
आपूयं मूलमात्रेण नवाक्षरमनुत्तमं च ॥
अनुत्तमं भवति मन्त्रं देवोयं मन्त्रं च ॥
पूजयेत् विभिन्नं सप्तशुक्लपत्रं मूलं च ॥
अथवा अहुतिं हृत्पादौ च पातितम् ॥
मन्त्रं च मन्त्रं वैश्वं सर्वश्रेष्ठं भवत्येवम् ॥

‘सुन्दर ताम्रपात्रको गन्ध, जल, लाल चन्दन, रक्त पुष्प, मिठ, कुश, अञ्जन, दूर्वा, अपामार्ग, पञ्चगव्य अथवा गोवृत्तसे पूर्ण करके मूलमन्त्र (नवाक्षर मन्त्र) से दोनों जानुके बल पूर्वमुख बैठकर देवदेव भगवान् सूर्यको नमस्कारपूर्वक अर्घ्य दे । इससे दस हजार अश्वमेध यज्ञोंका सर्वसम्पन्न फल उमे प्राप्त होता है ।’

दक्ष्यैर्गार्घ्यं यजेद् भक्त्या देवदेवं शिवस्यकम् ॥
अथवा भास्वरं चेष्टा आग्नेयं स्नानमाचरेत् ॥
पूर्ववद् वै शिवस्तानं मध्यमाद्येन भेदिनम् ॥

‘इस प्रकार सूर्यको अर्घ्य देकर भगवान् शंकरका पूजन करे । अथवा सूर्यका पूजन करके शिवके टिपे भस्मस्नान करे । तत्पश्चात् ‘मणोज्ञान’ आदि मन्त्रोंसे भगवान् शंकरको स्नान कराये ।’

दन्तधावनपूर्वं च स्नानं सौरं च शाङ्करम् ।
विज्जेशं वरुणश्चैव गुरुं नीधे समवेयेत् ॥

दन्तधावन करके सौंदर्यस्नान, शंकर-स्नान करनेके पश्चात् गणेश, वरुण तथा गुरुजीका पूजन करे ।

यद्व्या पदमासनं नीधे तथा नीधे सप्त ज्येष्ठ ।
नीधे मंगल विधिना पूजास्थानं प्रविश्य च ॥
मार्गेणार्घ्यविधेन तद्वाग्रस्य च पादुकम् ।
पूर्वम् करविन्यासं देहविन्यासमाचरेत् ॥

‘पश्चात्तन बीचरत तीर्थका पूजन करे । शिथिल पूजन करके पूजास्थानमें जाय और पादुका उतार करके पूर्ववद् करविन्यास और देहमास करे ।’

अर्घ्यस्य त्वादनश्चैव समागाम् परिकीर्तनम् ।
वसगा प्रसाधनं योगी प्राणाधामं समभ्यसेत् ॥
रक्तपुष्पाणि मंगला कमन्याधानि भावयेत् ।
आपनां दक्षिणे स्थाप्य जगद्भाण्डं च यामने ॥
ताम्रपात्राणि मंगला सर्वरामार्घ्यनिधये ।
अर्चयाम्य समादाय प्रशास्य च यथाविधि ॥
पूर्वोक्तेनाम्बुना गार्घ्यं जगद्भाण्डं तथैव च ।
सन्नेदकेन नैवार्यमर्घ्यद्रव्यसमन्विनम् ॥
संहितामग्निनं हन्ता सम्पूज्य प्रथमेन च ।
सूर्यपेक्षातुष्टयैव सन्नेदकेन समवेयेत् ॥

पाचमाचमनीयञ्च गन्धपुष्पसमन्विनम् ।
अम्भसा शोषिते पात्रे स्थापयेत् पूर्ववत् पृथक् ॥
संहिताश्चैव विन्यस्य कवचेनापमुष्टय च ॥
अर्घ्याम्बुना समभ्युक्ष्य द्रव्याणि च विशेषतः ॥
आदित्यञ्च जपेद् देवं सर्वदेवनमस्कृतम् ॥

‘ताम्रपात्र सूर्य-पूजामें सब कामनाओंकी सिद्धि करनेवाले होते हैं । अर्घ्यात्र लेकर उसे यथाविधि शुद्ध करके पूर्वोक्त जल जलपात्रमें रखकर अर्घ्यद्रव्यसे युक्त करे । तदनन्तर संहितामन्त्रोंको पढ़कर प्रथमसे पूजन करे, चतुर्थसे मिश्रकर अपने पास रखे । पाय, आचमनीय, गन्ध-पुनारो युक्त करके जलमें शुद्ध शिपे पात्रमें पहलकी तरह रखे । मन्त्रोंसे तथा कवचसे अभिमन्त्रित करे । अर्घ्यके जलसे द्रव्योंका प्रोक्षण कर फिर सूर्य-देवोंसे नमस्कृत भगवान् सूर्यकी उपासना करे ।’

आदित्यो वै तेज ऊर्जो बलं यदो विवर्धति ।
हृषादिना नमस्कृत्य कल्पयेदासनं प्रभो ॥
प्रभूतं धिमलं सारमाचार्यं परमं सुखम् ।
आग्नेय्यादिषु कोणेषु मध्यमान्तं हृदा स्थपेत् ॥

‘आदित्यो वै तेजः’ आदि यजुर्वेदकी धुनियोंका सूर्य भगवान्को नमस्कार करने के पूर्वके आसनकी कल्पना करे । परमेश्वरयुक्त, परमगुण भगवान् सूर्यकी आराधना करे । अग्निहोम आदि उद्दिष्टाशामें ॐ सूः, ॐ भुवः, ॐ स्वाः, ॐ महः आदि मध्यम व्याहृतिपौत्र गायन करे ।’

अहं प्रविन्यसेन्नैव योजनकृत्स्नेन च ।
नालं सुविरजंयुक्त्वं सूर्यकंदरुचंयुतम् ॥
दलं दलार्धं सूर्येन देवार्धं रक्तमेव च ।
कल्पिकादेमरोचनं दीप्ताद्यैः शक्तिभिर्वृतम् ॥
दीप्ता मुखमा जया भद्रा विभूतिर्विमलाक्रमम् ।
अंगारा विहता चैव दीप्तादाभाए शक्तयः ॥
आम्बुगमिमुताः सर्वोः हृताप्रतिमुताः शुभाः ।
अथवा पद्महस्ता या सर्वभक्षणभूतिनाः ॥
मध्यमा युक्ता देवी सत्तायेव सर्वतोमुगीम् ।
आपात्येव ततो देवी भास्वते परमेष्ठयम् ॥

‘इस प्रकार अङ्गनाम करके, अङ्गनाम सिद्धि करनेसे युक्त सुन्दर सुन्दर, सूर्यके मध्यम

घालखित्यं गणञ्चैव निर्माल्यप्रहणं विभोः ।
पूजयेदासनं मूर्तेर्देवतामपि पूजयेत् ॥
अर्घ्यञ्च दापयेत् तेषां पृथगेव विधानतः ।
आवाहने च पूजान्ते तेषामुद्घातने तथा ॥
सहस्रं वा तद्वद् वा द्वातमष्टोत्तरं तु वा ।
वाष्पलञ्च जपेदग्रे दशांगेन च योजयेत् ॥

‘घालखित्य’ आदि श्रितियोंका पूजन करे ।
निर्माल्य प्रहण करे । पृथक्-पृथक् विधानसे अर्घ्य दे ।
आवाहन आदि पूजाके अन्तमें उनके उद्घातनमें एक
हजार अथवा पौंच सौ या एक सौ आठ वाष्पल
मन्त्र जपे । फिर दशांश हवन आदिकी विधि करे ।
‘कुण्डं च पश्चिमे कुर्याद् घृतैलञ्चैव मेखलम् ।
चतुर्द्वलमालेन चोत्सेधाद् विस्तरादपि ॥
‘मण्डलके पश्चिम भागमें मेखलासहित गोला कुण्ड बनाये ।’

एकहस्ताप्रमाणेन नित्ये नैमित्तिके तथा ।
ष्टयाभ्यधदलाकारं नाभि कुण्डे दशाङ्गुलम् ॥
‘नित्य-नैमित्तिक कार्पमें एक हाथका कुण्ड
बनाये । पीपलके पत्तेके समान बनाकर कुण्डमें दस
अङ्गुली नाभि बनाये ।’

तदध्वं पुट्लासु गजोष्ठसदृशं स्मृतम् ।
गलमेकाङ्गुलञ्चैव क्षेत्रं त्रिगुणविस्तरम् ॥
नक्षत्रमाणेन कुण्डस्य त्यक्त्या क्षुर्यां मेखलाम् ।
यत्नेन साधयित्वैव पद्यादोमञ्च कारयेत् ॥

‘उगी प्रमाणमें मेखला बनाकर मन्त्रपूर्वक सिद्ध
करके हवन करे ।’

पट्टेनोन्नेयानं कुर्यान् प्रोक्षयेद् घारिणा पुनः ।
भावनं कल्पयेन्मन्त्रे प्रथमेन समाहितः ॥
प्रभापतीं ततः शक्तिमापेनैव तु विन्यसेत् ।
वाष्पल्येनैव सङ्ख्य गन्धपुष्पादिभिः क्रमात् ॥
वाष्पल्येनैव मन्त्रेण क्रियां प्रतिपद्येत् पृथक् ।
मूलमन्त्रेण विधिना पद्यात् पूर्णाहुतिर्भवेत् ॥
कामादेयं विधानेन शूर्वाग्निर्जनितो भवेत् ।
पूर्वोक्तेन विधानेन प्रागुक्तं काम्यं स्पष्टम् ॥

‘अष्ट’ अर्थात् ‘ओं तपः’से उल्लेखन करके जलसे
प्रोक्षण करे । तदनन्तर आसन रखे । इसके बाद ‘ॐ
भूः’ से समाहित हो प्रभापती आदि शक्तिका न्यास करे ।
तदनन्तर वाष्पल-मन्त्रसे गन्ध-पुष्पादिके द्वारा पूजन करे ।
फिर वाष्पल-मन्त्रसे हवन करके मूलमन्त्रसे पूर्णाहुति
करे । क्रमशः इस विधानसे शूर्वाग्नि प्रयत्न करे । पूर्वोक्त
विधिले कथित कम्पन्त्रको स्थापित करे ।

मुखोपरि समभ्यर्च्य पूर्ववद् भास्करं ध्रुवम् ।
दशैवाहुतयो देवा वाष्पलेन महामुने ॥

‘कम्पन्त्रके मुखके ऊपर पूजन करके पूर्वकी भौति
मगवान् सूर्यको वाष्पल-मन्त्रसे दस आहुति दे ।’

महानाञ्च तर्पकैकं संदिताभिः पृथक् पुनः ।
जयादिखिष्टपर्यन्तमिष्मप्रक्षेपमेव च ॥
सामान्यं सर्वमागेषु पारस्पर्यक्रमेण च ।
नियेध देवदेवाय भास्करापायितात्मने ॥
पूजाहोमादिकं सर्वं दत्त्वापर्यञ्च प्रदक्षिणम् ।
अग्रेः सङ्ख्य संधिष्य ह्युष्टान्य नमस्य च ॥

‘तथा संदितामन्त्रोंसे एक-एक अहस्ती पूजा करके
क्रमसे अग्नि तेजस्वी भगवान् सूर्यको सब कुछ निवेदन
करे । पूजा-हवन आदि देकर प्रदक्षिणा करके नमस्कार
करे ।’

दियवृक्षां ततः कुर्याद् धर्मकामार्थवित्तये ।
एवं संक्षेपतः प्राक्तं यजने भास्करस्य च ॥

‘इसके बाद भगवान् शिवका पूजन करे । इस प्रकार
संक्षेपमें भगवान् सूर्यकी पूजाका विधान यज्ञा गया है ।’

यः सखद् वा यजेद् देवं देयदेवं जगद्गम् ।
भास्करं परमात्मानं स याति परमां गतिम् ॥
सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वपापविनिर्मुक्तः ।
सर्वभयसंमोक्षेन तेजसा प्रणिमद्य सः ॥
पुत्रपौत्रादिभिर्ब्रह्म बान्धवैश्च गाम-ततः ।
भुषणैश्च सरस्वत्या भोगान् रद्वै धनधान्यवान् ॥
यानवाहनसम्पन्ने भूत्सर्वैर्भिर्भोगिनः ।
वपनं वनोद्भि र्वृषेण मोक्षेन कल्पमर्याम

पुनस्तस्मादिदं गन्धं राज्ञा भवति धार्मिकः ।
वेदपदार्थप्रमाणतो ध्यायन्तोयात्र जायते ॥
पुनः प्राम्यायनायोगाद् धार्मिको वेदपारगः ।
सूर्यमेव समभ्यर्च्य सूर्यसायुज्यमाप्नुयान् ॥

जो एक बार भी देवदेव भगवान् सूर्यका पूजन
कर लेता है, वह परमात्मिको प्राप्त हो जाता है। सब पापोंसे
मुक्त होता है। समस्त देवदेवोंसे युक्त हो जाता है। नेत्रों
अप्रतिम हो जाता है। पुत्र-पौत्रादिको युक्त हो जाता

है। मरीचक सब प्रकारके धन-सम्पत्ति प्राप्त कर लेता है।
वाहन आदिसे युक्त हो जाता है। फिर देव स्वर्गमें पाए
सूर्यके साथ अध्यात्म-प्राप्त आनन्द प्राप्त करता है। और
फिर इस स्वर्गमें जाकर धार्मिक राजा अपना वेद-शास्त्र-
संग्रह प्रकाश होता है और पृथ्वी-वैष्णवोंके
कोशों धार्मिक वेदशास्त्रों को सब सूर्यराश ही पूजन
करके सूर्यके सायुज्यको प्राप्त कर लेता है।

मत्स्यपुराणमें सूर्य-संदर्भ

[इस संदर्भमें सूर्यकी गति, अवस्थिति और ज्योतिषपुञ्जिके साथ सम्बन्ध-आदिके विवरणोंका वर्णन है—]

मृतने कहा—मरिचक ! अब इसके बाद मैं
चन्द्रमा और सूर्यकी गतियों बतला रहा हूँ। ये चन्द्रमा
तथा सूर्य दोनों समुद्रों तथा सतों द्वीपोंसेवन समस्त
पृथिवीके अर्धभाग तथा पूर्यके बहिर्भाग अन्य अनेक
लोकोंको प्रकाशित करते हैं। सूर्य और चन्द्रमा विषयकी
अतिरिक्त सीमानत प्रकाश करते हैं; पश्चिमतोग इस
अभिप्रायका ही आज्ञाकारीकर्ता सुपुत्रा स्मरण करते
हैं। सूर्य अपनी अभिरक्षित पतिद्वारा साधारणतया तीनों
लोकोंमें पहुँचता है। अतिशीघ्र प्रकाशदानद्वारा सती
लोकोंकी राग करनेके कारण उनका परि नामसे स्मरण
किया जाता है। इस साधारणके विचार (विचार) के
समय ही पश्चिममें सूर्यका मरुतम जाना गया है। वह
विचार्यमान विचार कोशमें है, इसे क्या कहा है, सुनिचे।
सूर्यके विचार्यमान नाम की साथ कोश है। इस विचार्य-
पश्चिमके विचार इसकी अनेक विचार है। इस विचार्य
एवं साधारण चन्द्रमा सूर्यकी विचार्यमान कहा है।

अब हमें साधारणकी अवस्थिति विचारने कावश्यक
है, उसका ही साधारण सूर्य-साधारण विचार माना गया

है। चन्द्रमाका भूमिके समान ही स्वर्गका माना गया
गया है। मेरुपर्वतकी सूर्य दिशामें मानसोत्तर पर्वतकी
चोटीपर महेन्द्रकी पर्वतश्रृंखला नामक सूर्यको मानस
गया एक पुण्य नगरी है और उसी मेरुपर्वतकी दक्षिण
दिशाकी ओर मानसकी पर्वत श्रृंखला में मन्मथीपुरीमें
सूर्यका पुत्र मन निवास करता है। मेरुपर्वतकी पश्चिम
दिशाकी ओर मानस नामक पर्वतकी चोटीपर अनेक
मुदिमान् पर्वतकी सूर्य नामक पर्वत समीप भगी है।
मेरुकी उत्तर दिशामें मानसपर्वतकी चोटीपर महेन्द्रकी
(पर्वतश्रृंखला) नगरीके समान पर्वत समीप चन्द्रमाकी
विचार्य मानस नगरी है। उसी मानसोत्तरके विचार्य
चन्द्रमा दिशामें विचार्यमान मानस नामक पर्वत
कोशके साधारणके विचार्यमान है। दक्षिणपर्वतके समान
सूर्य उक्त मानसोत्तरके उत्तर भवन करते हैं। सूर्यकी
गति सुनिचे। दक्षिणपर्वतके सूर्य भवने से ही साधारण
कहा दक्षिणपर्वत के भवने से ही जलने से ही, पर्वतको
मानस मेरु सूर्यका पर्वतमान करने है। विचार्यमान

१. सूर्योदय-सूर्य भूमिके समान, साधारणपर्वत-दक्षिणपर्वत-मानसोत्तर-मानस नामक पर्वतमान है।

२. विचार्यमानके चन्द्रमाका विचार्यमान सूर्यके सूर्य नाम माना गया है। विचार्यमान-सूर्योदय-मानस पर्वत
मानसोत्तर-मानस नामक पर्वत है। (साधारण उत्तरपर्वत मानस पर्वतके)

अमरावती (वस्त्रेकस्तारा) पुरीमें सूर्य मध्यमें आते हैं । उस समय वैवस्वतके संयमनीपुरीमें वे उदित होते हुए दिखायी पड़ते हैं; सुषा नामक नगरीमें उस समय आधी रात होती है और विभावरीनगरीमें सायंकाल होता है । इसी प्रकार जिस समय वैवस्वत (यमराज) की संयमनी-पुरीमें सूर्य मध्याह्नके होते हैं, उस समय वरुणकी सुषानगरीमें वे उदित होते दिखायी पड़ते हैं । विभावरीपुरीमें आधी रात रहती है और महेन्द्रकी अमरावतीपुरीमें सायंकाल होता है । जिस समय वरुणकी सुषानगरीमें सूर्य मध्याह्नके होते हैं, उस समय चन्द्रमाकी विभावरी-नगरीमें वे ऊँचाईपर प्रस्थान करते हैं अर्थात् उदित होते हैं । इसी प्रकार महेन्द्रकी अमरावतीपुरीमें जन भानु उदित होते हैं, तब संयमनीपुरीमें आधी रात रहती है और वरुणकी सुषानगरीमें वे अस्ताचटको चले जाते हैं । इस प्रकार सूर्य अगतचक्र (जल्मे हुए लड़को घुमानेसे बचनेवाला मण्डल-) की भाँति शीघ्र गतिसे चरते हैं और स्वयं भ्रमण करते हुए नक्षत्रोंको भ्रमण कराते हैं । इस प्रकार चारों पार्श्वोंमें सूर्य प्रदक्षिणा करते हुए गमन करते हैं तथा अपने उदय एवं अस्ताचटके स्थानोंपर बारंबार उदित और अस्त होते रहते हैं । दिनके पहले तथा रिक्त भागोंमें दो-दो देवताओंके निवास-स्थानोंपर वे पहुँचते हैं । इस प्रकार वे एक पुरीमें प्रातःकाल उदित हो यज्ञेशाली किरणों और कान्तिशीले युक्त होकर मध्याह्नकमें तपते हैं और मध्याह्नके अनन्तर तेजोविहीन होनी हुई उन्हीं किरणोंके साथ अस्त होते हैं । सूर्यके इस प्रकारके उदय और अस्तसे पूर्व तथा पश्चिमकी दिशाओंकी सृष्टि स्मरण की जाती है । वे सूर्य जिस प्रकार पूर्वभागमें चरते हैं, उसी प्रकार दोनों पार्श्वों तथा पृष्ठ (पश्चिम)-भागमें भी चरते हैं । जिस स्थानपर उनका प्रथम उदय दिग्भाज पड़ता है, उसे

उनका उदय-स्थान और जिस स्थानपर तप होय है उसे इनका अस्तस्थान कहते हैं ।

सुमेरुपर्वत सभी पर्वतोंके उत्तरमें और लोकाशोक पर्वतके दक्षिण ओर अवस्थित है । सूर्यके दूर हो जानेके कारण भूमिपर आती हुई उनकी किरणें अन्य पदार्थोंपर पड़ जाती हैं, अतः यहाँ आनेसे वे रुक जाती हैं । इसी कारण रातमें वे नहीं दिखायी पड़ते । इस प्रकार जिस समय पुष्यरके मध्यभागमें सूर्य होते हैं, उस समय ऊपर स्थित दिग्व्यापी पड़ते हैं । एक मुहूर्त- (दो घड़ी-) में सूर्य इस पृथ्वीके तीसरे भागपर जाते हैं । इस गतिकी संख्या योजनामें सुनिघे । वह पूर्ण संख्या इकतीस लाख पचास हजार योजनासे भी अधिक स्मरण की जाती है । सूर्यकी इनकी गति एक मुहूर्तकी है । इस मामले में जब दक्षिण दिशामें भ्रमण करते हैं तो एक मासमें उत्तर दिशामें चले जाते हैं । दक्षिणापनमें सूर्य पुष्यरद्वीपके मध्यभागमें होकर भ्रमण करते हैं । मानसोत्तर और मेरुके मध्यमें इनका तीन गुना अन्तर है —पैसा तुना जाना है । सूर्यकी विगेन गति दक्षिण दिशामें जानिये । नौ करोड़ पैनाशिस तथा योजनाका यह मण्डल बड़ा गया है और सूर्यकी यह गति एक दिन तथा एक रातकी है । जब दक्षिणापनसे निवृत्त होकर सूर्य विपुल-सन्दर हो जाते हैं, उस समय श्रीरामायणकी उन्मदिशारी ओर भ्रमण करने लगते हैं । उस दिग्मण्डलको भी योजनामें सुनिघे ।

सम्पूर्ण विपुलमण्डल तीन करोड़ एक लाख इन्द्रिय योजनामें विभूत है । जब धागन मामने विचलन उस दिशामें सूर्य हो जाते हैं, तब शीघ्र होकर अनन्तरके दिशामें उन्म दिशामें वे विचलन करते हैं । उत्तर दिशाके प्रमत्त, दक्षिण दिशाके प्रमत्त तथा

पुनस्तस्मादिहागत्य राजा भवति धार्मिकः ।
 वेदवेदाङ्गसम्पन्नो ब्राह्मणोयात्र जायते ॥
 पुनः प्राग्वासनायोगाद् धार्मिको वेदपारगः ।
 सूर्यमेव समभ्यर्च्य सूर्यसायुज्यमाप्नुयात् ॥

जो एक बार भी देवदेव भगवान् सूर्यका पूजन कर लेता है, वह परमनित्यो प्राप्त हो जाता है। सब पापोंसे छूट जाता है। समस्त ऐश्वर्योंसे युक्त हो जाता है। तेजमें अग्रनिभ हो जाता है। पुत्र-पौत्रादिसे युक्त हो जाता

है। पक्षीर सब प्रकारके धन-धान्य प्राप्त कर लेता है। वाहन आदिसे युक्त हो जाता है। फिर वेद त्यागनेके बाद सूर्यके साथ अक्षयकान्तक आनन्द प्राप्त करता है। और फिर इस लोकमें आकर धार्मिक राजा अपना वेदवेदाङ्ग-सम्पन्न ब्राह्मण होता है और पक्षी वासनाओंके योगसे धार्मिक वेदपारगामी होकर सूर्यका ही पूजन करके सूर्यके सायुज्यको प्राप्त कर लेता है।

मत्स्यपुराणमें सूर्य-संदर्भ

[इन् संदर्भमें सूर्यकी गति, अवस्थिति और ज्योतिष्पुत्रोंके साथ सम्बन्धितिके सारांशका वर्णन है—]

सूत्रने कहा—अग्निवृन्द ! अब इसके बाद मैं चन्द्रमा और सूर्यकी गतियाँ बतला रहा हूँ। ये चन्द्रमा तथा सूर्य सातों समुद्रों तथा सातों द्वीपोंसमेत सप्तम पृथ्वीतलके अर्धभाग तथा पृथ्वीके बहिर्भूत अन्य अनेक लोकोंको प्रकाशित करते हैं। सूर्य और चन्द्रमा विषयी अन्तिम सीमानक प्रकाश करने हैं; पण्डितलोग इस अन्तिमनक ही आकाशलोकाकी तुल्यता स्मरण करते हैं। सूर्य अपनी अनिच्छित गतिद्वारा साधारणतया तीनों लोकोंमें पहुँचने हैं। अतिशीघ्र प्रकाशदानद्वारा सभी लोकोंकी रक्षा करनेके कारण उनका 'रवि' नामसे स्मरण किया जाता है। इस भावद्वाराके विष्कम्भ (विस्तार) के समान ही शशिागमें सूर्यका मण्डल माना गया है। वह विष्कम्भ विज्ञाने दोहनेमें है, इसे बना रहा है, सुनिये। सूर्यके विष्कम्भ व्यास नौ सूर्य भोजन है। इस विष्कम्भ-परिधिवा विस्तार इसकी अपेक्षा त्रिगुणा है। इस विष्कम्भ एवं मण्डलसे चन्द्रमा इससे द्विगुणित बढ़ा है।

अबतारों तारागणोंकी अवस्थिति विज्ञाने मण्डलों के, उनका ही सूर्यमें पृथ्वीमण्डलका विस्तार माना गया

है। फलस्वरूप भूमिके समान ही स्वर्गका मण्डल माना गया है। मेरुपर्वतकी पर्व दिशामें मानसोत्तर पर्वतकी चोटीपर महेन्द्रकी बल्लेवस्तारा नामक सुवर्गसे राज्यायी गयी एक पुण्य नगरी है और उसी मेरुपर्वतकी दक्षिण दिशाकी ओर मानसरी पीठपर अवस्थित संपन्नसूर्यमें सूर्यका पुत्र यम निवास करता है। मेरुपर्वतकी पश्चिम दिशाकी ओर मानस नामक पर्वतकी चोटीपर अवस्थित सुदिमान् पर्वतकी सुपा नामक परम रमणीय नगरी है। मेरुकी उत्तर दिशामें मानसगिरि की चोटीपर महेन्द्रकी (बल्लेवस्तारा) नगरीके समान परम रमणीय चन्द्रमा की विभाकी नामक नगरी है। उसी मानसोत्तरके क्षिप्रपर चारों दिशाओंमें लोहपल्लवका धर्मकी व्याख्या एवं लोकके संरक्षणके निम्ने अवस्थित हैं। दक्षिणापनके समय सूर्य उक्त लोकगणोंके ऊपर भ्रमण करते हैं। उनको गति सुनिये। दक्षिणापनके सूर्य धनुस्से छूटे हुए राज्यायी तारा शीघ्रगतिसे चरते हैं और आने ज्योतिःपत्रोंसे साथ संकर मर्षदा गतिशील रहते हैं। जिस स्थान

१. सूर्यनिदानका भूगोलकाय, ब्रह्माण्ड-मण्डल-वर्णन—मानसोत्तरपर्वत के दिग्गताय का प्रकाश ॥

२. हिंदू ज्योतिषमें चन्द्रमा का विस्तार सूर्यमें बहुत कम माना गया है। देखिये—सूर्यविज्ञानका प्रथम भाग चन्द्रात्मविज्ञान का प्रथम लोक । (चार्पुस उन्नेतावा लयां भवति है ।)

सुनी जाती है। इसी प्रकार दक्षिणायनमें सूर्यदिनमें शीघ्र गतिसे चउते हैं और रातमें उनकी मन्द गति हो जाती है। इस प्रकार अपने गमनके तारतम्यसे दिन और रातका विभाग करते हुए वे दक्षिणकी अजायीबी एवं लोकालोककी उत्तर दिशाकी ओर प्रवृत्त होते हैं। लोकस्तान पर्वत और वैश्वानरके मार्गसे बाहरकी ओर वे जब आते हैं, तब पुष्कर नामक द्वीपसे उनकी कान्ति अधिक प्रगट हो जाती है। पथकी पार्वभूमियोंसे बाहरकी ओर वहाँ लोकालोक नामक पर्वत है, जिसकी ऊँचाई दस हजार योजन है और अवस्थिति मण्डलाकार है। उक्त पर्वतका गण्डल प्रकाश एवं अन्धकार दोनोंसे युक्त रहता है। सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रह एवं तारागण सभी ओमिन्पुत्र इस लोकालोकके भीतरी भागमें प्रकाशित होते हैं। जितने स्थानपर प्रकाश होता है, उतना ही लोक माना गया है। उसके बादकी संज्ञा निरालोक (अन्धकारमय) मानी गयी है। 'लोक' धातु आलोकन अर्थात् दिवायी देनेके अर्थमें प्रयुक्त होता है और न दिवायी पड़नेका नाम अलोक है। भ्रमण करते हुए सूर्य जब लोक (प्रकाश) और अलोक (प्रकाशरहित) की संधिपर पहुँचते हैं अर्थात् दोनोंका संयोग करता है तो उस समयको लोग संष्पाके नामसे पुकारते हैं।

उस और ध्रुविमें परस्पर अन्तर माना गया है; अर्थात् प्रातःकी उताएवं सण्णका निशामुग्न दोनों संघिकाओंमें कुछ अन्तर है। ऋगिग उताकी रात्रिमें और व्युष्टिके दिनके भीतर स्मरण करते हैं। एक मुहूर्त तीस वत्सका और एक दिन पंद्रह मुहूर्तका होता है। दिनके प्रमाणमें दास और बृद्धि होती है। उसका कारण संष्पा-काउने एक मुहूर्तकी दास वृद्धि है, जो सदा बढ़ा-पटा करती है। सूर्य विष्वक्-प्रवृत्ति सिग्निन एषोमे गमन करते हुए तीन मुहूर्तका व्यतिक्रम करने है। सप्तर्षी दिनके पाँच भाग कहे गये हैं। दिनके प्रथम तीन मुहूर्तको प्रातःपत्र कहते हैं। उस प्रातःपत्रके

व्यतीत हो जानेपर तीन मुहूर्तक संगयनामक काउ रहता है। उसके अनन्तर तीन मुहूर्तक मण्डावकाउ रहता है। उस मण्डाव काउके बाद अराव-काउका स्मरण किया जाता है। पश्चिमीने इसको भी तीन ही मुहूर्तका वनत्रया है। अरावके वीत जानेपर जो काउ प्रारम्भ होता है, उसे सायंकाउ कहते हैं। इस प्रकार पंद्रह मुहूर्तका एक दिनमें ये तीन-तीन मुहूर्तके पाँच काउ होते हैं। विष्वक्-स्मरणमें सूर्यके जानेपर दिनका प्रमाण पंद्रह मुहूर्तका स्मरण किया जाता है। दक्षिणायनमें दिनका प्रमाण घट जाता है और इसके बाद उत्तरायणमें आनेपर बढ़ जाता है। इस प्रकार दिन बढ़कर रातको घटाता है और रात बढ़कर दिनको कम करती है। विद्या शरदू और वसन्त ऋतुको माना गया है। जहाँतक सूर्यके आलोकका अन्त होता है, वहाँतककी संज्ञा लोक है और उस लोकके पश्चात् अलोककी स्थिति कही जानी है।

× × ×

ऋगिग ! इस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा एवं ग्रहणोंके भ्रमणकी दिशा कयाको सुनकर प्राग्निमें लोगद्विगके पुत्र सृज्जीसे पुनः पूजा।

प्राग्निमें कहा—सीमा ! ये ओमिर्निर्गम पर, नक्षत्र आदि किस प्रकार सूर्यके कण्डूमें भ्रमण करते हैं ? सभी एक समूहमें मिश्रकर वा अग्र-अग्र ! कोरे हों भ्रमण करना है अथवा ये स्वयंसे भ्रमण करते हैं ? इस रहस्यको जाननेकी हमें बड़ी इच्छा है, कृपया करिये।

सृज्जी बोले—ऋगिग ! वह सिरा प्राग्निमेंसे निकले जालेका है। क्योंकि प्रत्यक्ष दिवायी देना हुआ भी वह स्वयंसे लोगोंसे आकर्षण एवं आलोकमें प्रगट देता है। मैं बत गया हूँ, सुनिये। उसीसे नीचे नक्षत्रोंमें सिद्धकर नामक एक ओमिर्निर्गम काउका है, वहाँ

दोनों गण्यमण्डलके प्रमाणको क्षमपूर्वक एक समान जानना चाहिये। इसके मध्यमें जरद्रव, उत्तरमें ऐरावत तथा दक्षिणमें वैधानर नामक स्थान सिद्धान्तन्या निर्दिष्ट किये गये हैं। उत्तराशीषी नागशीषी और दक्षिणाशीषी अजशीषी मानी गयी है। दोनों आपाद (पूर्वापाद और उत्तरापाद) तथा मूल—ये तीन-तीन नक्षत्र अजशीषी—आदि तीन वीथियोंके कहे जाते हैं; अर्थात् मूल, पूर्वापाद, उत्तरापाद, अभिजित, पूर्वाभाद्रपद, स्वाती और वनशाभाद्रपद—ये नागशीषी कहे जाते हैं। अश्विनी, भरणी और कृत्तिका—ये तीन नक्षत्र नागशीषीके नामसे स्मरण किये जाते हैं। रोहिणी, आर्द्रा और मृगशिरा—ये भी नागशीषीके ही नामसे स्मरण किये जाते हैं। पुष्य, आश्लेषा और पुनर्वसु—इन तीनोंकी ऐरावती नामक वीषी स्मरण की जाती है। ये तीन वीथियाँ हैं। इनका मार्ग उत्तर कहा जाता है। पूर्वफाल्गुनी, उत्तरफाल्गुनी और मघा—इनकी संज्ञा आर्षशीषी है। पूर्वाभाद्रपद, वनशाभाद्रपद और रेवती—ये गोशीषीके नामसे स्मरण किये जाते हैं। श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा—ये जरद्रव नामक वीषीमें हैं। इन तीन वीथियोंका मार्ग मध्यम कहा जाता है। हस्त, चित्रा तथा स्वाती—ये अजशीषीके नामसे स्मरण किये जाते हैं। ज्येष्ठा, निशादा तथा अनुराग—ये मृगशीषी कहे जाते हैं। मूल, पूर्वापाद और उत्तरापाद—ये वैधानशीषीके नामसे स्मर्यते हैं। इन तीन वीथियोंका मार्ग दक्षिण दिशामें है। अब इनमेंसे दोषा अन्तर योजनोंद्वारा बना रहा है। यह अन्तर इकतीस वाग तैन्तिस्ती योजनोंद्वारा है। यही इतना अन्तर वनत्रया गया है। अत्र-विश्व-मन्त्रमें दक्षिणायन और उत्तरायन-मन्त्रोंका परिमाण योजनोंमें बतलाया है। पञ्चपूर्वक सुनिये। मध्यभागमें स्थित एक रेखा दूरतमि पश्चिम हकार अक्षिा योजन अन्तरपर है। बाहर और भीतरसे इन दिशाओं और रेखाओंके मध्यमें चन्द्रा हुए सूर्य मर्या

उत्तरायणमें भीतरसे मण्डलोंको पार करते हैं और दक्षिणायनमें मूर्यमण्डल बाहर रह जाता है। इस प्रकार बहिर्भागसे विचरण करते हुए सूर्य उत्तरायणमें एक ही अस्सी योजन भीतर प्रवेश करते हैं। अब मण्डलपरिमाण सुनिये। यह मण्डल अष्टाष्ट हजार अष्टाष्ट योजनका सुना जाता है। उस मण्डलका यह परिमाण निश्चय जानना चाहिये। इस प्रकार एक दिन-रातमें सूर्य मेरुके मण्डलको इस प्रकार प्राप्त होते हैं—द्वैते कुम्हारकी चाक नाभिके कण्ठपर चलती है। सूर्यकी भाँति चन्द्रमा भी नाभिके क्रमसे मण्डलको प्राप्त होते हैं। दक्षिणायनमें सूर्य चक्रके समान शीघ्रतासे अपनी गति समाप्तपर निवृत्त हो जाते हैं। इसी कारण प्रमाणमें अधिक भूमिको बड़ थोड़े ही समयमें चञ्चल समाप्त कर देते हैं। दक्षिणायनके सूर्य केन्द्र बाह्य मण्डलमें पुनः नक्षत्रोंकी कुल संख्याके धाये अर्थात् साढ़े तेरह नक्षत्रोंके मण्डलमें भ्रमण करते हैं और रातके बीच अष्टाष्ट मण्डलमें उतने ही अर्थात् साढ़े तेरह नक्षत्रोंके मण्डलमें भ्रमण करते हैं। कुम्हारकी चाकके मध्यभागमें स्थित यन्तु जिस प्रकार मन्द गतिसे भ्रमण करती है, उसी प्रकार उत्तरायणके मन्द पराक्रम-शील सूर्य मन्दगतिसे भ्रमण करते हैं। यही कारण है कि ये बहुत अधिक वायुमें भी अपेक्षाहीन थोड़े मण्डलका भ्रमण कर जाते हैं। उत्तरायणके सूर्य अष्टाष्ट मण्डलमें तेज तेरह नक्षत्रोंके मध्यमें विचरण करते हैं और उतने ही नक्षत्रोंके मण्डलमें रातके बाह्य मण्डलमें भ्रमण करते हैं। सूर्य और चन्द्रमाकी गतिसे मन्द गतिमें चाकपर गते हुए निश्चित पिटकी भाँति चक्रवात घूमना हुआ धुन भी नक्षत्रमण्डलमें निरन्तर भ्रमण करना रहना है। धुन तीन मण्डलमें अर्थात् पूरे दिन-रातभरमें भ्रमण करता हुआ दोनों कुम्हारोंके मध्यमें स्थित उन मण्डलोंकी पवित्रता बना है। उत्तरायणमें सूर्यकी गति दिनों मन्द करती जाती है और रातमें भी

सुनी जाती है। इसी प्रकार दक्षिणायनमें सूर्यदिनमें क्षीप्र गतिसे चलते हैं और रातमें उनकी मन्द गति हो जाती है। इस प्रकार अपने गमनके तारतम्यसे दिन और रातका विभाग करते हुए वे दक्षिणकी अजाधीधी एवं लोकालोककी उत्तर दिशाकी ओर प्रवृत्त होते हैं। लोकस्तान पर्वत और वैश्वानरके मार्गसे बाहरकी ओर वे जब आते हैं, तब पुनः नामक द्वीपसे उनकी कान्ति अधिक प्रसर हो जाती है। पथकी पार्श्वभूमियोंसे बाहरकी ओर वहाँ लोकालोक नामक पर्वत है, जिसकी ऊँचाई दस हजार योजन है और अवस्थिति मण्डलाकार है। उक्त पर्वतका मण्डल प्रकाश एवं अन्धकार दोनोंसे युक्त रहता है। सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रह एवं तारागण सभी ओतिपुत्र इस लोकालोकके भीतरी भागमें प्रकाशित होते हैं। जितने स्थानपर प्रकाश होता है, उतना ही लोक माना गया है। उसके बादकी संज्ञा निरालोक (अन्धकारमय) मानी गयी है। 'लोक' धातु आलोकन अर्थात् रिगायी देनेके अर्थमें प्रयुक्त होता है और न रिगायी पड़नेका नाम अलोक है। भ्रमण करते हुए सूर्य जब लोक (प्रकाश) और अलोक (प्रकाशरहित) - यों संघिर पहुँचते हैं अर्थात् दोनोंका संयोग करता है तो उस समयको लोग संस्थाके नामसे पुकारते हैं।

उना और व्युष्टिमें परस्पर अन्तर माना गया है; अर्थात् प्रायः की उता एवं संस्थाका निदामुग दोनों संघिच्छातमें कुछ अन्तर है। ऋषिगण उताको रात्रिमें और व्युष्टिको दिनके भीतर स्मरण करते हैं। एक मुहूर्त तीस कलाका और एक दिन पंद्रह मुहूर्तका होता है। दिनके प्रमाणमें मास और वृद्धि होती है। उसका कारण संस्थाका होने एक मुहूर्तकी द्वास वृद्धि है, जो सप्त ब्रह्मण्डा करती है। सूर्य विपुल-भूमि विभिन्न पथोंमें गमन करते हुए तीन मुहूर्तोंका व्यनिक्रम करते हैं। सप्तर्षि दिनके पाँच भाग करने लगे हैं। दिनके प्रथम तीन मुहूर्तोंको प्रातःकाल कहते हैं। उस प्रातःकाल

व्यतीत हो जानेपर तीन मुहूर्तोंका संग्रहनामक काल रहता है। उसके अनन्तर तीन मुहूर्तोंका मध्याह्नकाल रहता है। उस मध्याह्न कालके बाद अपराह्न कालका स्मरण किया जाता है। पण्डितोंने इसको भी तीन ही मुहूर्तोंका वक्तव्य है। अपराह्नके बीच जानेपर जो काल प्राग्भ होता है, उसे सायंकाल कहते हैं। इस प्रकार पंद्रह मुहूर्तोंका एक दिनमें ये तीन-तीन मुहूर्तोंके पाँच काल होते हैं। विपुल-स्थानमें सूर्यके जानेपर दिनका प्रमाण पंद्रह मुहूर्तोंका स्मरण किया जाता है। दक्षिणायनमें दिनका प्रमाण घट जाता है और इसके बाद उत्तरायणमें जानेपर बढ़ जाता है। इस प्रकार दिन बढ़कर रातमें घटता है और रात बढ़कर दिनको कम करती है। विपुल शब्द और वसन्त ऋतुको माना गया है। जहाँतक सूर्यके आलोकका अन्त होता है, वहाँतककी संज्ञा लोक है और उस लोकके पश्चात् अलोककी स्थिति कही जानी है।

× × ×

ऋषिगण। इस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा एवं सप्तर्षियोंके भ्रमणकी दिव्य कथाको सुनकर ऋषियोंने लोगद्वर्तमानके पुत्र मृतजोगे पुनः पृष्टा।

ऋषियोंने कहा—सौम्य ! ये उदनिर्गम ग्रह, नक्षत्र आदि किस प्रकार सूर्यके कालमें भ्रमण करने हैं ? सभी एक समूहमें मिश्रित या अलग-अलग ? कोई ग्रह भ्रमण करता है अथवा ये सबमें भ्रमण करने हैं ? इस रहस्यको जलनेकी हमें बड़ी इच्छा है, प्रयास कीजिये।

मृतजी बोले—ऋषिगण ! यह दिव्य प्रादिकोरोरोकेरमें डालनेका है। क्योंकि प्रत्यक्ष सिद्धको देना हुआ है यह प्रकार केकोरोरो आधर्य एवं अज्ञानसे शब्द देना है। मैं क्या रहा हूँ, सुनिये। उनकेर कीरन नामको सिद्धकर मानत एक केनिभक केरियर है, ...

अकारणमें उत्तानपादका पुत्र ध्रुव मेरु (चिह्न) के समान एक स्थानमें अवस्थित है । यह ध्रुव भ्रमग करता हुआ नक्षत्रगणोंको सूर्य और चन्द्रमाके साथ भ्रमना है और स्वयं भ्रमग करता है । चक्रके समान भ्रमण करने हुए इनके पीछे-पीछे सब नक्षत्रगण भ्रमग करते हैं । वायुमय धनधनोसे ध्रुवमें बंधे हुए वे उपोनिर्माण ध्रुवके मनसे ही भ्रमग करते हैं । उन उपोनिर्माणोंके मेरु, गोल, काटके, निर्गम्य, अन्त, उदय, उग्यान, दक्षिणापन एवं उत्तरायणमें स्थित, विषुव-रेखापर गमन आदि कार्य सभी ध्रुवकी प्रेरणापर ही निर्भर करते हैं । इस लोकके जांबोंकी जिनसे उत्पत्ति होती है, वे जीमूत नामक मेघ कहे जाने हैं । उन्हींको वृष्टिसे सृष्टि होती है ।

सूर्य ही सब प्रकारकी वृष्टिके यत्ता कहे जाते हैं । इस लोकमें होनेवाली वृष्टि, धूप, तुषार, तान-दिन, दोनों संघाट, शुभ एवं अशुभ पत-—सभी ध्रुवसे प्रवाहित होने हैं । ध्रुवमें स्थित जड़को सूर्य प्रदण करते हैं । सभी प्रकारके जीवोंके शरीरमें जड़ परमाणुस्वरूपमें आश्रित रहता है । स्नायु-जड़म जीवोंके भस्म होने समय यह ध्रुवके स्वरूपमें परिणत होकर सभी ओरसे निकलता है । उसी धूममें मेघाग उत्पन्न होते हैं । आकाशमण्डल अधमय स्थान पड़ा जाता है ।

आपनी तेजोमयी शिरणोंसे सूर्य सभी लोकमें जड़को प्रदण करते हैं । वे ही शिरसे वायुके मयेयद्वारा समुद्रमें भी जड़को लीवती है । तदनन्तर सूर्य मेष आदि ऋतुके प्रभावसे समय-समयपर परिवर्तनकर जड़को अपनी शीत शिरणोंद्वारा उन मेषोंको जड़ देने हैं । वायुद्वारा प्रयत्न होनेपर उन्हीं मेषोंकी तत्प्राप्ति बादमें वृक्षोत्पत्ति निर्मित है और तदनन्तर वृक्षोंकी जड़से सभी प्रकारके जीवोंकी सृष्टि एवं अनिरुद्धि होने

सूर्य पृथ्वीतटार वृष्टि करते हैं । वायुके वेगसे उन मेषोंमें शब्द होते हैं । विजलियों अग्निसे उत्पन्न वन्यकी गयी हैं । 'मिह मेचने' वायुसे मेष शब्द का होकर अर्थ सिंचन करनेके अर्थमें निगूहन होता है । जिनसे जड़ न गिरे, उसे अब कहते हैं—(न भ्रमयते आपो यसादसावध्रः) । इस प्रकार वृष्टि उत्पत्ति करनेवाले सूर्य ध्रुवके संरक्षणमें रहते हैं । उसी ध्रुवके संरक्षणमें अवस्थित वायु उस वृष्टिका उत्पत्ति करता है । नक्षत्रोंका मण्डल सूर्यमण्डलसे वर्धित होकर विस्तृत करता है । जब रांवार समाप्त हो जाता है, तब ध्रुवद्वारा अग्निज सूर्यमण्डलमें वे सभी प्रवेश करते हैं । अब इनके बाद मैं सूर्यके रथका प्रमाण बतला रहा हूँ ।

एक चक्र, तीन अंग, तीन भाग तथा सूर्यमण्डल छोटी आठ पुष्टियोंद्वारा बनी हुई नैमि- जिसपर छत्र चन्द्राई जाती है)—ये बने हुए तेजोमय शीतलागी रथ-द्वारा सूर्य गमन करते हैं । उनके शरीर संघाट एक भाग बोलन करी जाती है । बुद्धा-दण्ड उभरी हुआ बना गया है । यह सुन्दर रथ ब्रह्मने मुख प्रयोजनके लिये बनाया है । संसारभरमें यह रथ अनुपम सुन्दर है । सूर्यद्वारा उसकी रचना हुई है । यह सत्यमय परम तेजोमय है । यवनके समान वेपरीय चन्नेली धितिके अनुकूल चन्नेराने अदम्यरगी छन्दोसे वह संयुक्त है । यहनके रथके पिछेमें यह मित्रा-सुयुक्त है । उसी अनुपम रथपर यहका मगान् भारकर प्रसिद्धि अज्ञानमयमें विचरण करते हैं ।

सूर्यके भद्र तथा उनके रथके प्रदेक अङ्ग-प्रपङ्ग चक्रके अंगरथोंके स्थाने कल्पित मिले गये हैं । हिन उन एकपक्ष सूर्यगरी भागि है और ओ उनके मेषमय हैं । सूर्ये वायुने जड़ वायु जती है । यदि उनके रथका वर्ण्य तथा घनी (घन) उत्पत्तिमानके स्थाने कल्पित है ।

१. संदेश. चक्र या मीरुदीका बना हुआ अक्षर का एक को अक्षरही भावने तथा हरिहर नामों लिये उन्हीं उक्त शब्दों का है, व्यक्त करता है ।

२. यह सुन्दर रथ सूर्य का वाहक है । यह सूर्य के अंगों का वर्ण्य है ।

चारों युग उस रथके पहियेकी छोर तथा बल्यएँ जुएके
अप्रभाग हैं। दसों दिशाएँ अश्वोंकी नासिका तथा क्षण
उनके दौंतोंकी पंक्तियाँ हैं। निम्न रथका अनुकार*
तथा बल्य जुएका दण्ड है। अर्ध तथा याम—इस
(रथ) के जुएके अक्षके अन्वय हैं। गायत्री, उष्णिक्,
अनुष्टुप्, बृहती, पङ्क्ति त्रिष्टुप् तथा जगन्नी—ये सात
छन्द अक्षररूप धारणकर वायुवेगसे उस रथको वहन करते
हैं। इस रथका चक्र अश्वोंमें बँधा हुआ है। अश्व
ध्रुवसे संलग्न चक्रके समेत भ्रमण करता है। इस
प्रकार बिस्ती विशेष प्रयोजनके वश होकर उस रथका
निर्माण किये गये हैं। उक्त साधनोंसे संयुक्त भगवान्
सूर्यका वह रथ आकाशमण्डलमें भ्रमण करता है।
इसके दक्षिण भागकी ओर जुआ और अश्वका शिरोभाग
है। चक्रका और जुएमें रश्मिका संयोग है। चक्रके
और जुएके भ्रमण करते समय दोनों रश्मियाँ भी
मण्डलवाकार भ्रमण करती हैं। वह जुआ और अश्वका
शिरोभाग पुनः चक्रके चक्केकी भीति ध्रुवके चारों ओर
परिभ्रमण करता है। उत्तरायणमें इसका भ्रमण-मण्डल
ध्रुव-मण्डलमें प्रविष्ट हो जाता है और दक्षिणायनमें
ध्रुव-मण्डलसे बाहर निर्यात आता है। इसका कारण
यह है कि उत्तरायणमें ध्रुवके आकर्षणसे दोनों रश्मियाँ
संश्लिष्ट हो जाती हैं और दक्षिणायनमें ध्रुवके रश्मियोंके
परिधायन कर देनेसे वह जाती हैं। ध्रुव जिस समय
रश्मियोंको आरुढ़ कर लेता है, उस समय सूर्य दोनों
दिशाओंकी ओर अर्द्ध ही मण्डलके व्यापनपर
चिह्नित करते हैं और जिस समय ध्रुव दोनों रश्मियोंसे
त्याग देता है, उस समय भी उनसे ही परिधायनमें वेग-
पूर्वक बाहरी ओरसे मण्डलको बंझित करते हुए
भ्रमण करते हैं।

मृगशीर्षा धौलि—ऋषिचन्द्र ! भगवान् आपसमस्त यह
रथ महीन-महीनके क्रमानुसार देवताओंके उर्वरभूमि
होता है अर्थात् प्रत्येक महीनमें एकदिगज इसर

आरुढ़ होते हैं। इस प्रकार वहन-से ऋषि, गन्धर्व,
अप्सरा, सर्प, सारथि तथा राक्षसके समूहोंके समेत वह
सूर्यका वहन करता है।

ये देवान्तिके समूह क्रमसे सूर्यमण्डलमें दो-दो मासतक
निवास करते हैं। धाता, अर्यमा—दो देव; पुनस्त्य
तथा पुनह नामक दो ऋषि-प्रजापति; वासुकि तथा
संकीर्ण नामक दो सर्प; गान्धिवामे विशाख नुम्बुरु
तथा नारद नामक दो गन्धर्व; हृतकला तथा पुत्रि-
कस्तली नामक दो अप्सराएँ; रथरत्न तथा ग्यौजा नामक
दो सारथि; हेति तथा प्रहेति नामक दो राक्षस—ये सब
संमिलितरूपसे चंद्र तथा वैशाखके महीनोंमें सूर्य-मण्डलमें
निवास करते हैं। भीम ऋतुके ज्येष्ठ तथा आषाढ़—दो
महीनोंमें मित्र तथा वरुण नामक दो देव; अत्रि तथा
वसिष्ठ नामक दो ऋषि; तक्षक तथा रम्भक नामक दो
सर्पराज; मेनका तथा धन्या नामक दो अप्सराएँ; दाक्ष
तथा हूह नामक दो गन्धर्व; रयन्तर तथा रथरत्न नामक
दो सारथि; पुरुषाद और वध नामक दो राक्षस सूर्य-
मण्डलमें निवास करते हैं। तदुपरान्त सूर्यमण्डलमें अन्य
देवादिगण निवास करते हैं। उनमें इन्द्र तथा
विराट्—ये दो देव; अंगिरा तथा भृगु—ये दो
ऋषि; पृथिव्य तथा शंकराद नामक दो नागराज;
विधावतु तथा सुरेग नामक दो गन्धर्व; प्रात और रवि
नामक दो सारथि; प्रम्योचा तथा निम्योचती नामकी
दो अप्सराएँ; हेति तथा व्याघ्र नामक दो राक्षस
रहते हैं। ये सब ध्याम तथा भास्वरके महीनोंमें सूर्य-
मण्डलमें निवास करते हैं। इसी प्रकार शरद ऋतुकें दो
महीनोंमें अन्य देवगण निवास करते हैं। परमेय और
पूषा नामक दो देव; भरद्वाज और भीम नामक दो ऋषि;
वित्रसेन और मुहुरि नामक दो गन्धर्व; सिधापी तथा
धृतापी नामक दो पुनः सूर्यमण्डलमें निवास करते हैं; सुप्रसन्न
पुंरतन तथा धनव्रत नामक दो नागराज; मेनकित्तु
तथा सुंरग नामक दो गन्धर्व तथा नायक पार और वर

नामक दो राक्षस—ये सब आश्विन तथा कार्तिक मासमें सूर्यमण्डलमें निवास करते हैं । ऐश्वर्य शत्रुके दो महीनोंमें जो देवादियोग सूर्यमें निवास करते हैं, वे ये हैं—अंश और भाग—ये दो देव; यक्षग और क्रतु—ये दो ऋषि; महाभाग तथा कार्योदक नामक दो सर्पराज; चित्रसेन और पूर्णायु नामक गायक दो गन्धर्व; पूर्वाचरि तथा उर्वशी—ये दो अस्तराएँ; तक्ष तथा अरिसेनि नामक दो सारथि एवं नायक निबुत् तथा सूर्य नामक दो उग्र राक्षस—ये सब मार्गशीर्ष और पौषके महीनोंमें सूर्यमण्डलमें निवास करते हैं । तदनन्तर शिशिर शत्रुके दो महीनोंमें क्षत्र तथा विष्णु—ये दो देव; जगदग्नि तथा विद्यामित्र—ये दो ऋषि; यक्षत्रेय तथा कम्बलाधर—ये दो नागराज; सूर्यवर्षा तथा धृतराष्ट्र—ये दो गन्धर्व; सुन्दरलासे मनको हर लेनेवादी त्रिलोत्तमा तथा रत्ना नामक दो अस्तराएँ; श्रुतजित् तथा सप्तजित् नामक दो महाकायन् सारथि; क्रतोपेन तथा गयोपेन नामक दो राक्षस निवास करते हैं ।

ये उपर्युक्त देव आदि गण क्रमसे दो-दो महीनेक सूर्यमण्डलमें निवास करते हैं । ये बाह्य सप्तर्षी (देव, ऋषि, राक्षस, गन्धर्व, सारथि, नाग और अस्तरा) के जोड़े इन स्थानोंके अभिगमनी कहे जाते हैं और ये सब बाह्य राक्षस देवादियोग भी अपने अतिशय तेजसे सूर्यमें उग्रतम तेजोगन्त बनाने हैं । अग्निगण आगं बनाये हुए ऐसा वायुसे सूर्यमें स्तुति करते हैं । गन्धर्व एवं अस्तराएँ अपने-अपने वृत्तों तथा गीतोंसे सूर्यमें उपासना करती हैं । विद्यामें पण्य प्रदिय सारथि यक्षगण सूर्यके अश्वोंकी दोहरी पकड़ते हैं । सप्तम सूर्यमण्डलमें दृक्कर्मिण्ये हय-रथ दीवने तथा महाकाय विष्णोके चल्ते हैं । इनके अधिकार बाधितना शक्ति उपपन्नसे सूर्यके सभी अस्त्रिण गण पर उभरे अस्त्रास्त्रोंसे प्राप्त करते हैं । इन उपर्युक्त देवगणोंमें जिस प्रकारका व्यवहार करते हैं, वेरात्र, वेरात्र,

धर्म, तत्त्व तथा शारीरिक बन्ध रहता है, उसी प्रकार उनके नेत्रमध्य ईश्वरसे समुद्र होकर सूर्य अभिगमना तेजस्वी रूपमें तरते हैं । ये सूर्य अपने तेजोवस्त्रसे समस्त जीवोंके अकल्याणकर प्रशमन करते हैं, मनुष्योंके आंगनाको इन्होंने मात्स्याय उपादानोंसे दूर करते हैं और कही-कहीसे दुष्भावचरण करनेवालोंके अकल्याणको हरते हैं । ये उपर्युक्त संसक सूर्यके साथ ही अपने अनुचरों समेत आकाशमण्डलमें भ्रमण करते हैं । ये देवगण दयावश प्रजावर्गसे तपस्या तथा अन्न करते हुए उनकी रक्षा करते हैं तथा उनके हृदयको प्रसन्न करते पूर्ण कर देते हैं । अनीतिरात्र, भविष्यकाय तथा यतमानकायके स्थानागिनिर्णयके ये स्थान विभिन्न मन्त्रयोगोंमें भी वर्णमान रहते हैं । इस प्रकार नियमपूर्वक धीरदक्षी संस्थामें जोड़े सूर्यमें ये स्तरक देवादियोग सूर्यमण्डलमें निवास करते हैं और धीरदक्ष मन्त्ररतितक कर्मपूर्वक नियमान रहते हैं ।

इस प्रकार सूर्य भीष्म, शिशिर तथा वर्षा ऋतुमें अपनी किरणोंका क्रमसे परिचर्जन कर पाप, शिव तथा बुद्धि करते हुए प्रतिदिन देका, शिर तथा मनुष्योंको वृत्त करते हैं और प्रतिदिन भ्रमण करते हैं । देवगण दिन-दिनके क्रमसे शत्रु एवं कृष्णपक्षमें गर्दिन-भर वक्रावृत्तके अनुसार उग्र मंटे अग्रतप गान करते हैं, जो सुवृत्तिके शिवे सूर्यसे शिरोदोग रक्षित रहता है । सभी देवता, गौमा तथा कल्यादि विद्यागण सूर्यके उस अग्रतपमय गान करने हैं और पराजितसे सूर्यमें करते हुए मन्त्रास्त्रों वृत्त करते हैं । गानकण्य सूर्यसे शिरोदोग बाधणी गयी तथा तद्वशात् परिचर्जित और वृद्धिदाय प्रार्थना ओषधियोंमें दाँ अस्त्रों शत्रुओंके अनेक गतमें करते हैं । सूर्यमें उस शिविर अग्रतपयोगे देवदक्षोंकी वृत्ति पञ्च दिग्भेदक नन्द सारथी विष्णोकी वृत्ति एक दिग्भेदक दोषी है । वृत्तिविश्व अस्त्रविश्व

मनुष्यगण सर्वदा अपना जीवन धारण करते हैं। इस प्रकार सूर्य अपनी किरणों द्वारा सबका पालन करते हैं।

सूर्य अपने उस एकचक्र रथद्वारा शीघ्र गमन करते हैं और दिनके व्यतीत हो जानेपर उन्हीं विषमसंख्यक (सात) अधोद्वारा अपने स्थानको पुनः प्राप्त करते हैं। हरे रंगवाले अपने अधोसे वे बहून किये जाते हैं और अपना सदस्य किरणोंसे जलका हरण करते हैं एवं तृप्त होनेपर हरित वर्णवाले अपने अधोसे संयुक्त रथपर चढ़कर उसी जलको पुनः छोड़ते हैं। इस प्रकार अपने एक चक्रवाले रथद्वारा दिन-रात चरते हुए सूर्य सानों द्वीपों तथा सातों समुद्रोंसमेत निष्कल पृथ्वीमण्डलका भ्रमण करते हैं। उनका यह अनुपम रथ अक्षररूपधारी छन्दोंसे युक्त है, उसीपर वे समासीन होते हैं। वे अष्ट इष्टानुकूल रूप धारण करनेवाले, एक बार जोते गये, इष्टानुकूल चलनेवाले तथा मनके वेगके समान शीघ्रगामी हैं। उनके रंग हरे हैं, उन्हें थकावट नहीं लगती। वे दिव्य तेजोमय शक्तिराशायी तथा दमनेला हैं। ये प्रतिदिन आने निर्धारित परिधि-मण्डलकी परिक्रमा बाहर तथा भीतरसे करते हैं। युगके आदिप्रारम्भमें जोते गये वे अक्षय यदाप्रलयपरक सूर्यका भार वहन करते हैं। वायुविन्य आदि क्षतिगण नामों ओरसे परिभ्रमणके समय सूर्यको रात-दिन घेरे रहते हैं। मरुद्विगुण स्पर्शित मोर्चोंद्वारा उनकी स्तुति करते हैं। गर्भर्य तथा अराश्योंके समुद्र संगीन तथा वृक्षोंसे उनका सञ्चार करते हैं। इस प्रकार वे दिनमणि माला परिलीने, सचन वैद्यमायी मोर्चोंद्वारा भ्रमण करने जाते हुए नक्षत्रोंकी शीर्षोंमें स्थिर रहते हैं। उनकीही भीति पटला भी भ्रमण करते हैं।

प्रायश्चित्तके ज्योतिषगुप्तके मन्त्रध्वजके प्रदलमें सृजनीने पक्का—अग्नि कागर्भे यः समान जगत् सवित्राग्ने अश्वराग्ने आश्वस्त्य एवं आनेदनीन पा। अगस्त्योनि सृजनीने जगत्प्रीति की वरुणमें प्रसन्न

नहीं किया था। इस प्रकार (युगदिनें) चार पदांशिक रथ रह जानेपर यह जगत् ब्रह्मद्वारा अभिष्टित हुआ। पश्चात् स्वयं उत्पन्न होनेवाले 'योद्धकं परमार्थज्ञानक भगवान्'ने स्वयोनिरूप धारणकर इस जगत्प्रीति व्यक्तकरणमें प्रसन्न करनेकी चिन्ता की और ब्रह्मके आदिमें अभिष्टित चर और पृथ्वीमें स्थिति हुई जानकर प्रकाश करनेके स्थिति तीनोंको एकत्र किया। इस प्रकार तीन प्रवहती अग्नि उत्पन्न हुई।

इस लोकमें जो अग्नि भोजन आदि सामग्रियोंको पकानेवासी है, यह पार्थिव (पृथ्वीके अंशसे उत्पन्न) अग्नि है। जो यह सूर्यमें अभिष्टित होकर तानी है, वह 'धुवि' नामक अग्नि है। उदरस्थ पदांशोंसे एकानेकनी अग्नि परिभ्रुवायी अग्नि कही जाती है। उसे 'क्षीम्य' नामसे भी जानते हैं। इस विभु अग्निका उपवायक ईंधन जल है। योर्ध्व अग्नि आने तेजोंमें बढ़ती है और योर्ध्व विना विरती ईंधनके ही बढ़ती है। वायुके ईंधनसे प्रसन्न होनेवासी अग्निका निर्मध्य नाम है। यह अग्नि जलो शान्त हो जाती है। भोजनवादिनी पकानेवासी जलमणि आगमोने युक्त, वेगनेमें सौम्य एवं कामनिविष्टीन है। यह अग्नि दोन मण्डलों आश्वस्त्य एवं प्राश्वस्त्य विष्टीन है। सूर्यसे प्रभा सूर्यके आग हो जानेपर सवित्राग्ने आने चतुर्ध्व अंशमें अग्निमें प्रवेश करती है। इसी कारण सूर्यमें अग्नि प्रसन्नमयुक्त हो जाती है। प्राश्वस्त्य सूर्यके उदित होनेपर अग्निकी उदगता अपने तेजके वर्णार्थ अगने सूर्यमें प्रवेश कर लेती है, इसी कारण दिनमें सूर्य चरता है। सूर्य और अग्निोंके प्रसन्न, उत्पन्न और तेज—इन सन्तोंके प्रसन्न प्रसन्न होनेके कारण दिन और रात्रिकी मोक्षवृद्धि होती है।

पृथ्वीके उत्पन्नमें अग्निज तथा अग्निमयोंके सूर्यके उदित होनेपर सवित्राग्ने आने प्रवेश करती है, इसीसे दिन और रात—दोनोंके प्रवेश करनेके कारण रात दिनमें जल चरित्व विनाश हो दे दे। पुनः सूर्यके

हो जानेपर दिन जलमें प्रवेश करता है, इसीलिये रातके समय जब चमकविशिष्ट तथा इत्थेन रंगमा दिखायी पड़ता है। इस क्रमसे पृथ्वीके अर्ध दक्षिणी तथा उत्तरी भागमें सूर्यके उदय तथा अस्तके आसन्नोपर दिन-रात्रि जलमें प्रवेश करती हैं।

यह सूर्य, जो नग रहा है, अपनी किरणोंसे जलका पान करता है। इस सूर्यमें निशाम करनेवाली अग्नि सत्त्व किरणोंवाली तथा रक्त कुम्भके समान लाठ पर्वकी है। यह चारों ओरसे अपनी सत्त्व नाड़ियोंसे नदी, समुद्र, नागध, पुँआ आदिके जलोको ग्रहण करती है। उस सूर्यकी महत्त्व किरणोंसे शक्ति, क्या एवं उष्णताका निःसर्ग होता है। उसकी एकसद्व किरणोंमें चार सौ नाड़ियों विविध आकृतिकारी तथा वृष्टि करनेवाली स्थित हैं। शन्दना, मेष्पा, वतना, चेचना, अचुता तथा जीवना—सूर्यकी ये किरणें वृष्टि करनेवाली हैं। हिमसे उत्पन्न होनेवाली सूर्यकी तीन सौ किरणें कड़ी जाती हैं, जो चन्द्रमा, तागो एवं भद्रोद्वातों जायी जाती हैं। ये मण्यकी नाड़ियाँ हैं। अन्य सावित्री नामक किरणें हैं, जो नामसे शुक्ला कड़ी जाती हैं। उनकी राख्या भी तीन सौ हैं। ये सभी नामकी मृष्टि करनेवाली हैं। ये शुक्ला नामक किरणें गनुच, देवता एवं तिरोंका पालन करती हैं। ये किरणें गनुचोंको ओषधियोंद्वारा, तिरोंको स्थावरा एवं शान्त्य देवताओंको अष्टद्वारा संतुष्ट करती हैं।

सूर्य बलत और मध्य कम्बुओंमें तीन सौ किरणोंद्वारा शनिःशनिः-नरते हैं। इसी प्रकार क्या और समस्त कम्बुओंमें चार सौ किरणोंसे वृष्टि करने हैं तथा देवता और शक्ति कम्बुओंमें तीन सौ किरणोंसे बर्ण मिलते हैं। ये ही सूर्य ओषधियोंमें संतुष्ट पातल करते हैं, मन्थमें शुभको पातल करते हैं एवं अमृतमें अमृतकी वृद्धि करने हैं। इस प्रकार सूर्यकी ये नाम किरणें तैनों गेहोंके तीन मुख्य प्रयोजनोंकी पूर्ति करती हैं।

शत्रुको प्राप्त होकर सूर्यका मन्त्र संशयो भावमें पुनः प्रसूत हो जाता है। इस प्रकार वह स्वयं शुद्ध-तेजोमय एवं दोरसंशक ब्रह्म होता है।

नक्षत्र, मन्द और चन्द्रमा आदिकी प्रतिष्ठा एवं उपाधि स्तन सभी सूर्य हैं। चन्द्रमा, ताताग एवं मन्त्रगोत्रों सूर्यसे ही उत्पन्न जानना चाहिये। सूर्यकी सुष्ठु नामक जो रश्मि है, वही शीघ्र चन्द्रमाको ब्रह्मती है। पूर्व दिशामें गरिमा नामक जो रश्मि है, वह नक्षत्रोंको उत्पन्न करनेवाली है। दक्षिण दिशामें विद्वत्कर्मा नामक जो किरण है, वह सुभको संतुष्ट करती है। पश्चिम दिशामें जो विद्यावतु नामक किरण है, वह शुक्रकी उपविस्मयी कड़ी कपी है। संवर्ण नामक जो रश्मि है, वह मंगलकी उपविस्मयी है। छठी अद्वभू नामक जो रश्मि है, वह शृङ्खलितकी उगतिस्मयी है। सुष्ठुनामक सूर्यकी रश्मि शनिश्चरकी वृद्धि करती है। अतः ये महत्त्व कपी नष्ट नहीं होते और नक्षत्र नामसे मरण सिंसे जाते हैं। इन आर्युक्त नक्षत्रोंके क्षेत्र अपनी किरणोंद्वारा सूर्यपर आकर मिलते हैं और सूर्य उनका क्षेत्र ग्रहण करता है, इसीसे उनकी नाशना सिद्ध होती है। इस मन्त्रयोगसे उस लोकोत्तरे पार करनेवाले (जानेवाले) सन्तानतापग पुरुषोंके तापग करनेसे इनका नाम करार पडा और इत्थेन वर्गके होनेके कारण ही इनका शुचिर नाम है। दिव्य तथा पार्थिव सभी प्रशस्तके पंशोंके ता एवं तेजके योगमें 'अदित्य' यह नाम ब्रह्म होता है। 'हरपति' फलु सप्त क्षय (शने) अर्धमें प्रयुक्त ब्रह्म गमा है, तेजके करनेमें ही यह सत्त्विके नाममें स्पष्ट सिद्ध होता है। ये विष्णु नामक सूर्यकी अद्वितीय अष्टमे पुत्र कहें गये हैं।

सत्त्व किरणोंसे भारवत्त सत्त्व शुभ एवं एवं अग्निके सत्त्व तेजकी सत्त्व दिव्य मन्त्रेय है। सूर्यका विष्णुमन्त्र नष्ट सत्त्व मन्त्रेय सिद्ध होता है और इस प्रकार मन्त्रवत्त सूर्य मन्त्र सिद्धमन्त्राये सिद्ध होता है।

पद्मपुराणीय सूर्य-संदर्भ

['पद्मपुराण' के इस छोटे-से संकलित परिच्छेदमें भगवान् सूर्यकी महिमा एवं उनकी संक्रान्तियों दानका माहात्म्य, उपासना और उसके फल-वर्णनके साथ ही भद्रेश्वरपत्न्या भी श्री जा रही है ।]

भगवान् सूर्यका तथा संक्रान्तियों दानका माहात्म्य
पैदाग्पायाजंते भूतः—प्रिवर । आकाशमें
प्रतिदिन जिसका उदय होता है, यह पौन है । इसका
क्या प्रभाव है । तथा फिरणोंके इन स्वामीका प्रादुर्भाव
कहाँसे हुआ है । मैं देखना हूँ—देवता, वड़े-बड़े मुनि,
सिद्ध, चारण, दैत्य, राक्षस तथा ब्राह्मण आदि समस्त
मानव इनकी ही सदा आराधना किया करते हैं ।

व्यासजी बोले—पैदाग्पाय । यह महाके स्वरूपसे
प्रकट हुआ महाका ही उद्भूत नेत्र है । इसे साक्षात्
ब्रह्मण्य समझो । यह धर्म, धर्म, काम और मोक्ष—इन
चारों पुरुषार्थोंको देनेवाला है । निर्मल फिरणोंसे घुरोमित
यह तेजका पुण पहले अत्यन्त प्रचण्ड और दुःखदायक था ।
इसे देखकर इसी प्रप्पर भूमियोंमें पीड़ित हो सब लोग
हृत्-हृत् भागकर छिपने लगे । चारों ओरके समुद्र,
समस्त वृक्ष-वर्षा नदियाँ और नर आदि घुराने लगे ।
उगने रहनेवाले प्राणी घुराके पास बनने लगे । मानव-
समुदाय भी शोरसे आगुर हो उठा । यह देख इन्द्र
आदि देवता आकाशमें पास गये और उनमें यह सदा
दातृ यह धुनाया । तब इन्द्रजीने देवराजोंसे कहा—
'देवराज । यह लोग आदिमहाके स्वरूपसे बनने प्रकट
हुआ है । यह तेजोमय पुण उस क्रमके ही समान है ।
इसमें और अतिशयमें पुन अक्षर न समझना । हमने
सदा परित्याग पापकर प्राणियोंसहित सूर्यकी शिरोधार्यमें
इसकी सत्ता है । ये सूर्यदेव सामान्य है । उनके द्वारा
परायण जगत्पति प्राप्त होता है । देवता, जगत्पति,
भगवान्, विद्वान् और दक्षिण आदि जिनके भी प्राणी

हैं—सबको रक्षा सूर्यसे ही होती है । इन सूर्यदेव के
प्रभावका हम पूरा-पूरा वर्णन नहीं कर सकते । इन्होंने
ही लोकोंका उत्पादन और पालन किया है । माने
रखन होनेके कारण इनकी समानता करनेवाला इसका
कोई नहीं है । पौ फटनेपर इनका दर्शन करनेसे राक्ष-
सादि पाप विहीन हो जाते हैं । दिन आदि सभी मनुष्य
इन सूर्यदेवकी आराधना करते, मोक्ष पा लेते हैं ।
सम्प्रयोगसमके समय ब्रह्मदेव का प्रभु अन्तर्गत ऊपर
उगने इन्हीं सूर्यदेवका उपासन करते हैं और उसके
फलस्वरूप समस्त देवराजोंद्वारा पूजित होने हैं ।
सूर्यदेवके ही मण्डलों रहनेवाली सम्प्रदायिकी देवता
उपासना करते सम्पूर्ण दिन सूर्य और मोक्ष प्राप्त करते
हैं । इस भूतद्वार जो पति और ब्रह्म होने लगे मनुष्य
है, वे भी भगवान् सूर्यकी शिरोधार्यमें पति हो
जाते हैं । सम्प्रदायिकों सूर्यकी उपासना करनेवाले
दिन सारे पापोंमें मुक्त हो जाते हैं (१) जो मनुष्य
पापका, घेवर्ता (यथाई), पति, कोरी, मृदापति
और उपासकीके दीन जानेपर भगवान् सूर्यका दर्शन
करते हैं, वे आधी-भागी पापों भी मुक्त हो पति
हो जाते हैं । सूर्यकी उपासना करनेवाले मनुष्य-
को सब देवोंमें सुप्रदाय पति प्राप्त है । ये सूर्यकी
उपासना करते हैं, वे ब्रह्मदेव और पालनेमें भी पति,
दक्षिण, दूरी और दीक्षामन्त्र नहीं होने । अतिशय
और शिव आदि देवताओंके दर्शन मनुष्यको देने सभी
होने, जिनमें ही उनके सम्प्रदाय साक्षात् पति
प्राप्त है । पति भगवान् सूर्य प्रभाव देवता पति
पति है ।

भगवान् सूर्य विद्वत्की अन्तिम सीमानक विचरते और मेरु-गिरिके शिखरोपर भ्रमण करते रहते हैं । ये दिन-रात इस पृथ्वीसे छाव्र योजन ऊपर रहते हैं । निघाताकी प्रेरणासे चन्द्रमा आदि ग्रह भी वही विचरण करते हैं । सूर्य बारह स्वरूप धारण करके बारह गर्शनोंमें बारह राशियोंमें संक्रमण करते रहते हैं । उनके संक्रमणसे ही संक्रान्ति होती है, जिसको प्रायः सभी लोग जानते हैं ।

सुमे ! संक्रान्तियोंमें पुण्यकर्म करनेसे लोगोंको जो फल मित्र्या है, वह सब हम बतलाते हैं । धन, मिथुन, मीन और कन्या राशिकी संक्रान्तिको पड़शीति कहते हैं तथा वृष, वृश्चिक, कुम्भ और सिंह राशिपर जो सूर्यकी संक्रान्ति होती है, उसका नाम विष्णुपदी है । पड़शीति नामकी संक्रान्तिमें किये हुए पुण्यकर्मका फल त्रियासी हजारगुना, विष्णुपदीमें लाखगुना और उतरायण या दक्षिणायन आरम्भ होनेके दिन क्रोष्टि-क्रोष्टिगुना अधिक होता है । दोनों अवर्गोंके दिन जो कर्म किया जाता है, वह अश्वय होता है । मकरसंक्रान्तिमें सूर्योदयके पहले स्नान करना चाहिये । इससे दस हजार मोक्षफल प्राप्त होता है । उस समय किया हुआ तर्पण, दान और देवपूजन अश्वय होता है । विष्णुपदीनामक संक्रान्तिमें किये हुए दानको भी अश्वय बताया गया है । दानाको प्रायः जन्ममें उत्तम निधियाँ प्राप्ति होती है । शीतकालमें कर्दंशर पर दान करनेसे दातृकी कर्मा दृश्य नहीं होता । पुत्र-दान और शय्या-दान दोनोंका ही फल अश्वय होता है । माघमासके शुक्लपक्षकी अमावस्याकी सूर्योदयके पहले जो पितृ और जन्ते तित्तोंका तर्पण करता है, वह स्वर्गमें अश्वय सुगम भोग्य है । जो क्षमास्वयके दिन सूर्यजन्तु सींग और मणिके समान गरुडिनी सुमरण्या मीनके, उसके सूर्यमें चोटी महारज कोसेके घने हुए दृश्यस्वमिति छेद करनेके

लिये दान करता है, वह चक्रवर्ती राजा होता है । जो उक्त निधियोंको तिलकी गौ बनाकर उसे सब सामग्रियों-सहित दान करता है, वह सान जन्मके पारोसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें अश्वय सुखसा गागी होता है । माघमासको भोजनके योग्य अन्न देनेमें भी अश्वय स्वर्गकी प्राप्ति होती है । जो उत्तम शस्त्रगको अनाज, वस्त्र, धर आदि दान करता है, उसे उसकी कर्मा नहीं छोड़ती । माघमासके शुक्लपक्षकी तृतीयाको मन्वन्तर-निधि कहते हैं । उस दिन जो कुछ दान किया जाता है, वह सब अश्वय बताया गया है । अतः दान और संपुरुषोंका पूजन—ये परलोकमें अनन्त फल देनेवाले हैं ।

भगवान् सूर्यकी उपासना और उमका फल तथा भद्रेश्वरकी कथा

ध्यातव्यजी कहते हैं—चैत्रासके रमणीय शिखरपर भगवान् महेश्वर सूर्यपूर्वका बैठे थे । इसी समय स्वप्नने उनके पास जाकर पृथ्वीपर मस्तक देकर उन्हें प्रणाम किया और कहा—‘नाथ । मैं आपसे रविवार आदिवा यथार्थ फल सुनना चाहता हूँ ।’

महादेवजने कहा—बेटा ! रविवारके दिन मनुष्य मन रहकर सूर्यको स्तब्ध करनेसे अर्थ दे और तनको दक्षिणा भोजन करे । ऐसा करनेसे वह कभी स्वर्गमें भ्रष्ट नहीं होता । रविवारका मन परम परित और दिनकर है । वह सनका परमनाओंके पूर्ण करनेका, पुण्यप्रद, ऐश्वर्यदायक, सेवनाशक और मार्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है । यदि रविवारके दिन सूर्यकी संक्रान्ति तथा सुक्लपक्षकी कर्मा हो तो उस दिनकर किया हुआ भद्र, पूजन और दान—ये सभी अश्वय होते हैं । इन्द्रासके रविवारको पड़शीति सूर्यकी पूजा करनी चाहिये । हाथमें कुछ लेख्य पत्र पञ्चदश सिंगमन, सुन्दर चीन्मे सुनोदित, रत्नसज्जकी और चन्द्र रंगके आभूषणोंसे विभूषित भगवान् सूर्यका पूजन करे और

देवता बोले—मन् ! मूर्खदेवताओं प्रसन्न करनेके लिये आराधना, उपासना करनेकी बात तो दूर है, इनका दर्शन ही प्रत्यक्षादिकी आगके समान प्रतीत होता है जिसमें भूतलके मनुष्य आदि सम्पूर्ण प्राणी इनके तेजके प्रभावसे घ्रातुकी प्राप्ति हो गये। समुद्र आदि जगत्पथ नष्ट हो गये। हमलोगोंमें भी इनका तेज महान नहीं होता; किंतु दूसरे लोग कैसे यह समझते हैं। इन्होंने आप ही ऐसी कृपा करें, जिससे हमलोग भगवान् सूर्यका पूजन कर सकें। सब मनुष्य भक्तिपूर्वक सूर्यदेवता की आराधना कर सकें—इसके लिये आप ही कोई उपाय करें।

व्यासजी कहते हैं—देवताओंके यत्न सुनकर ब्रह्मजी महोक्त स्वामी भगवान् सूर्यके पास गये और सम्पूर्ण जगत्पथ दिन करनेके लिये उनकी स्तुति करने लगे।

प्राजापति बोले—देव ! तुम सम्पूर्ण संसारके नेत्र-राज्य और निगम हो। तुम सारा मन्त्राक्षर हो। तुम्हारी ओर देवता कटित है। तुम प्रजपत्यपि अग्निके समान तेजस्वी हो। सम्पूर्ण देवताओंके भीतर तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारे भीतरियों कायके साथ अग्नि निगम निगममान रहते हैं। तुम्होंने अन्न आदि-का पावन तथा जीवन्ती रक्षा होती है। देव ! तुम्हीं सम्पूर्ण मनुजोंके स्वामी हो। तुम्हारे बिना समस्त संसार-का जीवन एक दिन भी नहीं रह सकता। तुम्हीं सम्पूर्ण लोकोके प्रभु तथा पशुका प्राणियोंके स्वामी, पिता और मता हो। तुम्हारी ही कृपासे यह जगत् स्थिर हुआ है। मन् ! सम्पूर्ण देवताओंमें तुम्हारी समस्तता करनेका कोई नहीं है। शरीरके भीतर, बाहर तथा समस्त जितों—सर्वत्र तुम्हारी सत्ता है। तुम्होंने ही इस जगत्को भूतल पर रखा है। तुम्हीं सूर्य और चन्द्र आदि उत्पन्न करनेवाले हो। सबमें जो रहता है वह तुम्हींसे आता है। इस प्रकार तुम्हीं सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर और स्वामी एवं करनेवाले हैं। प्रभो ! सूर्य, पुण्डरीक, पक्षी और जगत्के पशुपति ब्रह्म

तुम्हीं हो। तुम परम पवित्र, सबके स्वामी और गुणोंके धाम हो। सर्वज्ञ, सबके कर्ता, संसारक, स्वामी, अन्तरात्मीय और लोकोपकार करनेवाले तथा दयित्वके दुर्लभ का निराकरण करनेवाले भी तुम्हीं हो। इस लोक तथा परलोकमें सबके श्रेष्ठ कथु एवं सब पुण्य करनेवाले देवनेवाले तुम्हीं हो। तुम्हारे बिना मनुष्य कोई काम नहीं है, जो सब लोकोंका उपायकर हो।

आदित्यने कहा—महाप्राज्ञ विनागर ! अग्निके स्वामी तथा स्वामी हैं, क्षीप्र आना मनीष्य बतारहे। मैं उसे पूर्ण गर्वित।

प्राजापति बोले—सुरेन्द्र ! तुम्हारी विरप्ते अक्षत प्रसर है। क्योंकि लिये वे अक्षत दुःख हो गयी हैं। अतः जिस प्रकार उनमें कुछ मृदुता आ सके, पक्षी उपाय करो।

आदित्यने कहा—प्रभो ! पालकों ने ही कोटि-कोटि विरप्ते मन्त्राक्षर निराश करनेवाली ही हैं, अतः आप किसी युक्तिद्वारा उन्हें सदायस कल पर दें।

सब देवताओंने सूर्यके कहनेसे विरामार्थसे सुनकर और चरकी सान धनकाय उगीने, उगार प्रजपत्यपि समान तेजस्वी सूर्यको आगेति करके उनके प्रकाश तेजस्वी होट दिया। उसी उगटे हुए तेजसे ही भगवान् श्रीविष्णुका सुदर्शनचक्र बन गया। अनेक यन्त्र, वायव्यीक विष्णु, ब्रह्माय ग्ना, वायव्यीक अन्नक प्रदान करनेवाली शक्ति तथा भावकी दुर्लभ शक्ति इत्यादि भी उसी तेजसे निर्माण हुआ। ब्रह्मजीकी आश्रमे विराटलिये उन सब आश्रितों कोपति लेकर गिता था। सूर्यदेवता एक हजार विरप्ते मनुष्य, पक्षी, मनुष्य और दी गयी। ब्रह्मजीके कहने पर जगत्के जगत्पति ही ऐसा गिता गया।

ब्रह्मजुषिने अन्न और अदितिके लिये उपाय होनेके कारण सूर्य अदितिके लिये प्रसन्न हुए।

भगवान् सूर्य विश्वकी अन्तिम सीमातक विचरते और मेरु-गिरिके शिखरोंपर भ्रमण करते रहते हैं। ये दिन-रात इस पृथ्वीसे लाख बोजन ऊपर रहते हैं। विधाताकी प्रेरणासे चन्द्रमा आदि ग्रह भी वहीं विचरण करते हैं। सूर्य बारह स्वरूप धारण करके बारह महीनोंमें बारह राशियोंमें संक्रमण करते रहते हैं। उनके संक्रमणसे ही संक्रान्ति होती है, जिसको प्रायः सभी लोग जानते हैं।

सुने। संक्रान्तियोंमें पुण्यकर्म करनेसे लोगोंको जो फल मिलता है, वह सब हम बतलाते हैं। धन, मिथुन, मीन और कन्या राशिकी संक्रान्तिको पड़शीति कहते हैं तथा वृष, बुध्दिक, कुम्भ और सिंह राशिपर जो सूर्यकी संक्रान्ति होती है, उसका नाम विष्णुपदी है। पड़शीति नामकी संक्रान्तिमें किये हुए पुण्यकर्मका फल छियासी हजारगुना, विष्णुपदीमें लाखगुना और उत्तरायण या दक्षिणायन आरम्भ होनेके दिन कोटि-कोटिगुना अधिक होता है। दोनों अवकोंके दिन जो कर्म किया जाता है, वह अक्षय होता है। मकरसंक्रान्तिमें सूर्योदयके पहले स्नान करना चाहिये। इससे दस हजार गोदानका फल प्राप्त होता है। उस समय किया हुआ तर्पण, दान और देवपूजन अक्षय होता है। विष्णुपदीनामक संक्रान्तिमें किये हुए दानको भी अक्षय बताया गया है। दाताको प्रत्येक जन्ममें उत्तम निधिकी प्राप्ति होती है। शीतकालमें रुईदार वस्त्र दान करनेसे शरीरमें कमी दुःख नहीं होता। तुल्य-दान और शय्या-दान दोनोंका ही फल अक्षय होता है। माघमासके कृष्णपक्षकी अमावास्याको सूर्योदयके पहले जो तिल और जलसे नितरोंका तर्पण करता है, वह स्वर्गमें अक्षय सुख भोगता है। जो अमावास्याके दिन सुवर्णजटित सींग और मणिके समान कान्तिवाली शुभलक्षणा गौको, उसके खुरोंमें चाँदी मढ़ाकर कोंसेके बने हुए दुग्धपात्रसहित श्रेष्ठ ब्राह्मणके

छिये दान करता है, वह चक्रवर्ती राजा होता है। जो उक्त निधियोंको तिलकी गौ बनाकर उसे सत्र सामग्रियों-सहित दान करता है, वह सात जन्मके पापोंसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें अक्षय सुखका भागी होता है। ब्राह्मण-को भोजनके योग्य अन्न देनेसे भी अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति होती है। जो उत्तम ब्राह्मणको अनाज, वस्त्र, घर आदि दान करता है, उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। माघमासके शुक्लपक्षकी तृतीयाको मन्वन्तर-निधि कहते हैं। उस दिन जो कुछ दान किया जाना है, वह सब अक्षय बताया गया है। अतः दान और संपुर्योंका पूजन—ये परलोकमें अनन्त फल देनेवाले हैं।

भगवान् सूर्यकी उपासना और उसका फल तथा भद्रेधरकी कथा

व्यासजी कहते हैं—वैरागसके रमणीय शिखरपर भगवान् महेश्वर सुखपूर्वक बैठे थे। इसी समय स्कन्दने उनके पास जाकर पृथ्वीपर मस्तक देकर उन्हें प्रणाम किया और कहा—“नाथ ! मैं आपसे रविवार आदिका यथार्थ फल सुनना चाहता हूँ।”

महादेवजर्जने कहा—बेटा ! रविवारके दिन मनुष्य कत रहकर सूर्यको लाल फूलोंसे अर्घ्य दे और रातको हविष्यान्न भोजन करे। ऐसा करनेसे वह कभी स्वर्गसे भ्रष्ट नहीं होता। रविवारका कत परम पवित्र और हितकर है। वह समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला, पुण्यप्रद, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है। यदि रविवारके दिन सूर्यकी संक्रान्ति तथा शुक्लपक्षकी सप्तमी हो तो उस दिनका किया हुआ कत, पूजन और जप—ये सभी अक्षय होते हैं। शुक्लपक्षके रविवारको ग्रहपति सूर्यकी पूजा करनी चाहिये। हाथमें फूल लेकर लाल कमलपर विराजमान, सुन्दर व्रीथासे सुशोभित, रक्तवस्त्रधारी और लाल रंगके आभूषणोंसे विभूषित भगवान् सूर्यका ध्यान करे और

देवता बोले—इन्द्र ! मूर्धदेशास्ते प्रसन्न करनेके लिये आगभना, उमासना करनेकी बात तो दूर है, इनका दर्शन ही प्रत्यक्षरूपको आगेके सन्धान प्रतीत होना है जिससे भूतलके मनुष्य आदि सम्पूर्ण प्राणी इनके नेत्रके प्रभावसे मुक्त्युक्त प्राप्त हो गये । समुद्र आदि जलशय नाश हो गये । दम्येणोमि भी इनका नेत्र सदन नहीं होना; किन्तु दूसरे लोग कहे सदा सुनते हैं । इसलिये आग ही ऐसी काम करें, जिससे दम्येण भगवान् मूर्धदेश पूजन कर सकें । सब मनुष्य भक्तिपूर्वक मूर्धदेशकी आगभना कर सकें—इसके लिये आग ही कोई उपाय करें ।

व्यासजी कहते हैं—देवताओंके पगल सुनकर इन्द्रजी प्रभोंके स्वामी भगवान् मूर्धके पास गये और सम्पूर्ण जगत्का दिन करनेके लिये उनकी स्तुति करने लगे ।

व्यासजी बोले—देव ! तुम सम्पूर्ण संसारके नेत्र-स्वप्न और निगमन हो । तुम साक्षात् ब्रह्मण्य हो । तुम्हारी ओर देवता कष्टि है । तुम प्रत्यक्षरूपकी अमिके समान नेत्रजी हो । सम्पूर्ण देवताओंके भीतर तुम्हारी स्थिति है । तुम्हारे भीमिधामें पातुके स्था अग्नि निरन्तर निगमनमान रहते हैं । तुम्हारी अन्न पारि-कर पावन तथा जीवनकी रज होति है । देव ! तुम्हीं सम्पूर्ण भुवनोंके गामी हो । तुम्हारे बिना नाना संगर-का जीवन एक दिन भी नहीं रह सकता । तुम्हीं सम्पूर्ण लोकोक्त प्रभु तथा भगवत् प्राणियोंके रक्षक, मित्र और गता हो । तुम्हारी ही इशामें यह जगत् टिका हुआ है । भगवन् ! सम्पूर्ण देवताओंमें तुम्हारी सम्पन्नता करनेका कोई नहीं है । हरिहर, भीम, काशर तथा मयना भिक्षु—सर्वत्र तुम्हारी वला है । तुमने ही इस जगत्को धारण कर रखा है । तुम्हीं स्था और मन्त्र कादि उपाय करनेवाले हो । हमें जो रक्ष है वह तुम्हारी वला है । इस प्रपन्न तुम्हीं सम्पूर्ण जगत्के रक्षक और मयना स्था करनेवाले हुए हो । प्रभो ! तेषां, पुत्रदेवता, पत्नी और जगत्के स्वयम्भुव

तुम्हीं हो । तुम परम परिश्र, सबके साक्षी और भुवनोंके धाम हो । सर्वद, सबके गता, संशरत्, रक्षक, अन्तरा, वीर्य और रोगोपा नाश करनेवाले तथा हरिहरके दुःखोंका निवारण करनेवाले भी तुम्हीं हो । इस लोका तथा परलोकमें सबके श्रेष्ठ वस्तु एवं सब सुख जानने और देनेवाले तुम्हीं हो । तुम्हारे बिना दुःख कोई पैदा नहीं है, जो सब लोकोका उपायक हो ।

आदित्यने कहा—वराप्रदा ! सिकन्दर ! भगवत् विद्वत्के स्वामी तथा शया हैं, सोम अपना मनोरथ बताव्ये । मैं उसे पूर्ण करूँगा ।

व्यासजी बोले—सुरेन्द्र ! तुम्हारी स्तिरमें अन्न प्रपन्न है । लोकोके लिये वे अन्न दृःसाह हो गये हैं; अतः जिस प्रपन्न उनमें कुछ मुद्रता आ सके, पत्नी उपाय करो ।

आदित्यने कहा—प्रभो ! वानाओं में भी पोटि-पेटि स्तिरमें संसारका भिनाश करनेवाली ही हैं, अतः उक्त किसी युद्धिदाता हयों मयदकर काम कर दें ।

तब मयदजीने मूर्धके कांठमें दिव्यगोरी मुद्रा और वक्राव सान वनमकर उभिके ऊपर प्रत्यक्षरूपके समान नेत्रजी मूर्धको आगेदिन करते उनके प्रपन्न लेनको उदित दिया । उस उदित हुए नेत्रों की मयदजी श्रीविष्णुका सुरसेनभक्त बन गया । अनेक वनमकर, शंकरजीका विद्वत्, वनमकर मन्त्र, परमितीका प्रपन्न प्रदान करनेवाली तबि तथा भगवती दुर्गाके स्तिर इनका भी उक्ति नेत्रोंमें निगमन हुआ । व्यासजी आशामें स्तिरस्तिर उन सब भगवती मुद्राके संसार मित्र था । मूर्धदेशके एक हजार विद्वत् भी १० लगे, जहाँ मुद्रा उदित हो गयीं । मयदजीके कहने हुए उपायों अनुपाय ही पैदा सिद्ध हुए ।

वन्धवमुक्ति के अन्त और अन्तिमके लगे उपाय होनेके कारण मूर्ध अन्तिमके लगे प्रपन्न हुए ।

कालप्रिय, पुण्डरीक, मूलस्थान और भावित । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इन नामोंका सदा स्मरण करता है, उसे रोगका भय कंसे हो सकता है । कार्तिकेय ! तुम यत्नपूर्वक सुनो । सूर्यका नामस्मरण सब पापोंको हरनेवाला और शुभद है । महामते ! आदित्यकी महिमाके विषयमें तनिका भी संदेह नहीं करना चाहिये । 'ॐ इन्द्राय नमः स्वाहा', 'ॐ विष्णवे नमः'—इन मन्त्रोंका जप, होम और सन्ध्योपासन करना चाहिये । ये मन्त्र सब प्रकारसे शान्ति देनेवाले और सम्पूर्ण विघ्नोंके विनाशक हैं । ये सब रोगोंका नाश कर डालते हैं ।

अथ भगवान् भास्वरके मूलमन्त्रका वर्णन करेगा जो सम्पूर्ण कामनाओं एवं प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है । यह मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ ह्रां ह्रीं सः सूर्योय नमः' । इस मन्त्रसे सदा सब प्रकारको सिद्धि प्राप्त होती है, यह निश्चित बात है । इसके जपसे रोग नहीं स्ताते तथा किसी प्रकारके अनिष्टका भय नहीं होता । यह मन्त्र न किसीको देना चाहिये और न किसीसे इसकी चर्चा करनी चाहिये, अथि तु प्रयत्नपूर्वक इसका निरन्तर जप करते रहना चाहिये । जो लोग अभक्त, संतानहीन, पाखंडी और लैकिक व्यवहारोंमें आसक्त हों, उनसे तो इस मन्त्रकी कदापि चर्चा नई करनी चाहिये । संध्या और होमकर्ममें मूलमन्त्रका जप करना चाहिये । उसके जपसे रोग और क्रूर भ्रह्मोंका प्रभाव नष्ट हो जाता है । वत्स ! दूसरे-दूसरे अनेक शास्त्रों और बहुरेरे विस्तृत मन्त्रोंकी क्या आवश्यकता है, इस मूलमन्त्रका जप ही सब प्रकारकी शान्ति तथा सम्पूर्ण गौरवोंकी सिद्धि करनेवाला है ।

देवता और दैत्योंकी निन्दा करनेवाले नास्तिक पुरुषोंको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये । जो प्रतिदिन एक, दो या तीन समय भगवान् सूर्यके समीप इसका

पाठ करता है, उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है । पुत्रकी कामनावालेको पुत्र, कन्या चाहनेवालेको कन्या, विद्याकी अभिन्धा रखनेवालेको विद्या और धनार्थीको धन मिलता है । जो शुद्ध आचार-विचारसे युक्त होकर संयम तथा भक्तिपूर्वक इस प्रसन्नका श्रवण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा सूर्यभोक्तकी प्राप्त करता है । सूर्य देवताके व्रतके दिन तथा अन्यान्य व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्यस्थान और तीर्थोंमें जो इसका पाठ करता है, उसे कोटिगुना फल मिलता है ।

व्यासजी कहते हैं—मध्यदेशमें भद्रेश्वर नामसे प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे । वे बहुत-सी तपस्याओं तथा नाना प्रकारके व्रतोंसे पवित्र हो गये थे । प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनोंका पूजन करते थे । उनका वर्ताव न्यायके अनुकूल होता था । वे स्वभावके सुशील और शास्त्रोंके तात्पर्य तथा विधानके पारंगमी विद्वान् थे । सदा सद्भावपूर्वक प्रजाजनोंका पालन करते थे । एक समयकी बात है, उनके बायें हाथमें श्वेत कुष्ठ हो गया । वैद्योंने बहुत कुछ उपचार किया; किंतु उससे कोढ़का चिह्न और भी स्पष्ट दिखायी देने लगा । तब राजाने प्रधान-प्रधान ब्राह्मणों और मन्त्रियोंको बुलाकर कहा—'विप्रगण ! मेरे हाथमें एक ऐसा पापका चिह्न प्रकट हो गया है, जो लोकमें निन्दित होनेके कारण मेरे लिये दुःसह हो रहा है । अतः मैं किसी महान् पुण्यक्षेत्रमें जाकर अपने शरीरका परित्याग करना चाहता हूँ ।'

ब्राह्मण बोले—महाराज ! आप धर्मशील और बुद्धिमान हैं । यदि आप अपने राज्यका परित्याग कर देंगे तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जायगी । इसलिये आपको ऐसी बात नई करनी चाहिये । प्रभो ! हमको इस रोगको दवानेका उपाय जानते हैं, यह यह है कि आप यत्नपूर्वक महान् देवता भगवान् सूर्यकी आराधना कीजिये ।

कालप्रिय, पुण्डरीक, मूलस्थान और भावित । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इन नामोंका सदा स्मरण करता है, उसे रोगका भय कैसे हो सकता है । कार्तिनेय ! तुम यत्नपूर्वक सुनो । सूर्यका नामस्मरण सब पापोंको हरनेवाला और शुभद है । महामते ! आदित्यकी महिमाके विषयमें तनिका भी संदेह नहीं करना चाहिये । 'ॐ इन्द्राय नमः स्वाहा', 'ॐ विष्णवे नमः'—इन मन्त्रोंका जप, होम और सन्ध्योपासन करना चाहिये । ये मन्त्र सब प्रकारसे शान्ति देनेवाले और सम्पूर्ण विघ्नोंके विनाशक हैं । ये सब रोगोंका नाश कर डालते हैं ।

अब भगवान् भास्करके मूलमन्त्रका वर्णन करेंगे जो सम्पूर्ण कामनाओं एवं प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है । यह मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ हां ह्रीं सः सूर्याय नमः' । इस मन्त्रसे सदा सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होती है, यह निश्चित बात है । इसके जपसे रोग नहीं सताते तथा किसी प्रकारके अनिष्टका भय नहीं होता । यह मन्त्र न किसीको देना चाहिये और न किसीसे इसकी चर्चा करनी चाहिये, अथि तु प्रयत्नपूर्वक इसका निरन्तर जप करते रहना चाहिये । जो लोग अभक्त, संतानहीन, पाखंडी और लैकिक व्यवहारोंमें आसक्त हों, उनसे तो इस मन्त्रकी कदापि चर्चा नहीं करनी चाहिये । संध्या और होमकर्ममें मूलमन्त्रका जप करना चाहिये । उसके जपसे रोग और क्रूर भ्रष्टोंका प्रभाव नष्ट हो जाता है । वस ! दूसरे-दूसरे अनेक शास्त्रों और बहूतरे विस्तृत मन्त्रोंकी क्या आवश्यकता है, इस मूलमन्त्रका जप ही रात प्रकारकी शान्ति तथा सम्पूर्ण शान्तिपूर्ण सिद्धि करनेवाला है ।

देवता और शैलियोंको निन्दा करनेवाले नास्तिक पुरुषोंको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये । जो प्रतिदिन एक, दो या तीन समय भगवान् सूर्यके समीप इसका

पाठ करता है, उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है । पुत्रकी कामनावालेको पुत्र, कन्या चाहनेवालेको कन्या, विद्याकी अभिलाषा रखनेवालेको विद्या और धनार्थीको धन मिलता है । जो शुद्ध आचार-विचारसे युक्त होकर संयम तथा भक्तिपूर्वक इस प्रसन्नका श्रवण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा सूर्यदेवको प्राप्त करता है । सूर्य देवताके ऋते दिन तथा अन्यान्य ऋत, अनुग्रह, यज्ञ, पुण्यस्थान और तीर्थोंमें जो इसका पाठ करता है, उसे कोटिगुना फल मिलता है ।

व्यासजी कहते हैं—मध्यदेशमें भद्रेश्वर नामसे प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे । वे बहूतन्त्री तपस्याओं तथा नाना प्रकारके ऋतोंसे पवित्र हो गये थे । प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनोंका पूजन करते थे । उनका वर्तव्य न्यायके अनुकूल होता था । वे स्वभावके सुशील और शास्त्रोंके तात्पर्य तथा विधानके पारंगामी विद्वान् थे । सदा सद्भावपूर्वक प्रजाजनोंका पालन करते थे । एक समयकी बात है, उनके हाथों हाथमें स्वेत कुष्ठ हो गया । वैद्योंने बहुत कुछ उपचार किया; किंतु उससे कोढ़का चिह्न और भी स्पष्ट दिखायी देने लगा । तब राजाने प्रधान-प्रधान ब्राह्मणों और मन्त्रियोंको बुलाकर कहा—'विप्रगण ! मेरे हाथमें एक ऐसा पापका चिह्न प्रकट हो गया है, जो लोकमें निन्दित होनेके कारण मेरे लिये दुःसह हो रहा है । अतः मैं किसी महान् पुण्यक्षेत्रमें जाकर अपने शरीरका परित्याग करना चाहता हूँ ।'

ब्राह्मण बोले—महाराज ! आप धर्मशील और बुद्धिमान् हैं । यदि आप अपने राज्यका परित्याग कर देंगे—तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जायगी । इसलिये आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये । प्रभो ! हम लोग इस रोगको दवानेका उपाय जानते हैं, वह यह है कि आप कलपूर्वक महान् देवता भगवान् सूर्यकी आराधना कीजिये ।

राजाने पूछा—विप्रवरो ! किस उपायसे मैं भगवान् मास्करको संतुष्ट कर सकूँगा ?

ब्राह्मण बोले—राजन् ! आप अपने राज्यमें ही रहकर सूर्यदेवकी उपासना कीजिये । ऐसा करनेसे आप भयङ्कर पापसे मुक्त होकर स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकेंगे ।

यह सुनकर सम्राट्ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको प्रणाम किया और सूर्यकी उत्तम आराधना आरम्भ की । वे प्रतिदिन मन्त्रपाठ, नैवेद्य, नाना प्रकारके फल, अर्घ्य, अक्षत, जपापुष्प, मदारके पत्ते, लाल चन्दन, कुङ्कुम, सिन्दूर, कदलीपत्र तथा उसके मनोहर फल आदिके द्वारा भगवान् सूर्यकी पूजा करते थे । राजा गूलरके पात्रमें अर्घ्य सजाकर सदा सूर्य देवताको निवेदन किया करते थे । अर्घ्य देते समय वे मन्त्री और पुरोहितोंके साथ सदा सूर्यके सामने खड़े रहते थे । उनके साथ आचार्य, रानियाँ, अन्तःपुरमें रहनेवाले रक्षक तथा उनकी पत्नियाँ, दासवर्ग एवं अन्य लोग भी रहा करते थे । वे सब लोग प्रतिदिन साथ-ही-साथ अर्घ्य देते थे ।

सूर्यदेवताके अङ्गभूत जितने व्रत थे, उनका भी उन्होंने एकाग्रचित्त होकर अनुष्ठान किया । क्रमशः एक वर्ष व्यतीत होनेपर राजाका रोग दूर हो गया । इस प्रकार उस भयङ्कर रोगके नष्ट हो जानेपर राजाने सम्पूर्ण जगतको अपने वशमें करके सबके द्वारा प्रमातकालमें सूर्यदेवताका पूजन और व्रत कराना आरम्भ किया । सब लोग कभी हविष्यान्न खाकर और कभी निराहार रहकर सूर्यदेवताका पूजन करते थे । इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीन वर्गोंके द्वारा पूजित होकर

भगवान् सूर्य बहुत संतुष्ट हुए और कृपापूर्वक राजाके पास आकर बोले—राजन् ! तुम्हारे मनमें जिस वस्तुकी इच्छा हो, उसे वरदानके रूपमें माँग लो । सेवकों और पुरवासियोंसहित तुम सब लोगोंका हित करनेके लिये मैं उपस्थित हूँ ।

राजाने कहा—सबको नेत्र प्रदान करनेवाले भगवान् ! यदि आप मुझे अभीष्ट वरदान देना चाहते हैं, तो ऐसी कृपा कीजिये कि हम सब लोग आपके पास रहकर ही सुखी हों ।

सूर्य बोले—राजन् ! तुम्हारे मन्त्री, पुरोहित, ब्राह्मण, स्त्रियाँ तथा अन्य परिवारके लोग—सभी शुद्ध होकर कल्पपर्यन्त मेरे दिव्य धाममें निवास करें ।

व्यासजी कहते हैं—यों कहकर संसारको नेत्र प्रदान करनेवाले भगवान् सूर्य वहीं अन्तर्हित हो गये । तदनन्तर राजा भद्रेश्वर अपने पुरवासियोंसहित दिव्यलोकमें आनन्दका अनुभव करने लगे । वहाँ जो कीड़े-मकोड़े आदि थे, वे भी अपने पुत्र आदिके साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गको सिधारे । इसी प्रकार राजा, ब्राह्मण, कटोर व्रतोंका पाठन करनेवाले मुनि तथा क्षत्रिय आदि अन्य वर्ग सूर्यदेवताके धाममें चले गये । जो मनुष्य पवित्रतापूर्वक इस प्रसङ्गका पाठ करता है, उसके सब पापोंका नाश हो जाता है तथा वह रुढ़की भाँति इस पृथ्वीपर पूजित होता है । जो मानव संयमपूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है । इस अत्यन्त गोपनीय रहस्यका भगवान् सूर्यने यमराजको उपदेश दिया था । भूमण्डलपर तो व्यासके द्वारा ही इसका प्रचार हुआ है ।

सूर्यपूजाका फल

त्रिस्तन्ध्यमर्चयेत् सूर्यं सरेष्ट भक्त्या तु यो नरः । न स पश्यति दारिद्र्यं जन्मजन्मनि चार्जुन ॥
(भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—) हे अर्जुन ! जो मनुष्य प्रातः, मध्याह्न और सायंकालमें सूर्यकी अर्घ्यादिसे पूजा और स्मरण करता है, वह जन्म-जन्मान्तरमें कभी दारिद्र्य नहीं होता—सदा धन-धान्यसे संपृक्त रहता है । (आदित्यहृदय)

भविष्यपुराणमें* सूर्य-संदर्भ

भविष्यपुराणके चार पर्व हैं—(१) ब्राह्मपर्व, (२) मध्यमपर्व, (३) प्रतिसर्गपर्व और (४) उत्तर पर्व। परंतु ब्राह्मपर्वके ही ४२वें अध्यायसे सूर्य-संदर्भ प्रारम्भ होता है और १४० अध्यायतक चला चलता है। इस अन्तरालमें सूर्य-सम्बन्धी विविध ज्ञातव्य विषय हैं, जिनमें मुख्यतः ये हैं—श्रीसूर्यनारायणके नित्यार्चन, नैमित्तिकार्चन और व्रतोद्यापन-विधान, व्रतका फल, माघादि, ज्येष्ठादि, आश्विनादि चार-चार महीनोंमें सूर्य-पूजनका विधान और रथसप्तमीका फल, सूर्यरथका वर्णन, रथके साथके देवताओंका कथन, गमन-वर्णन, उदय-अस्तका भेद, सूर्यके गुण, ऋतुओंमें उनका पृथक्-पृथक् वर्णन, अभिषेकका वर्णन, रथयात्राके प्रथम दिनका कृत्य, रथके अश्व, सारथि, छत्र, ध्वजा आदिका वर्णन तथा नगरके चार द्वारोंपर रथके ले जानेका विधान, रथाङ्गके अङ्गभङ्ग होनेपर शान्त्यर्थ ब्रह्म-शान्ति, सर्वदेवोंके बलिद्रव्यका कथन, रथ-यात्राका फल, रथसप्तमी-व्रतका विधान और उद्यापन-विधि, राजा शतार्त्ताकी सूर्य-स्तुति, तण्डीको सूर्यका उपदेश, उपवास-विधि, पूजन-फलके कथनपूर्वक फलसप्तमीका विधान, सूर्य भगवान्का पद्मस्र-रूपमें वर्णन, फल बढ़ाने, मन्दिर-मार्जन करने आदि तथा सिद्धार्थ-सप्तमीका विधान, सूर्यनारायणका स्तोत्र और उसके पाठका फल, जम्बूद्वीपमें सूर्यनारायणके प्रधान स्थानोंका कथन, साम्यके प्रति दुर्वासा मुनिका शाप, अपनी रानियों और अपने पुत्र साम्यको धीकृष्णका शाप, सूर्यनारायणकी द्वादश मूर्तियोंका वर्णन, धीनारदजीसे साम्यके पूछनेपर उनके द्वारा सूर्यनारायणका प्रभाव-वर्णन, सूर्यकी उत्पत्ति, किरणोंका वर्णन, उनकी व्यापकताका कथन, सूर्यनारायणकी दो आयाओं और संतानोंका वर्णन, सूर्यको प्रणाम और उनकी प्रदक्षिणा करनेका फल, आदित्यवारका कल्प, बारह प्रकारके आदित्यवारोंका कथन, नन्दनामक आदित्यवारका विधान और फल, आदित्याभिमुख वारका विधान, सूर्यके उपचार और अर्पणका फल, सूर्य-मन्दिरमें पुराण-वाचनेका महत्त्व, सूर्यके स्नानादि करनेका फल, जया सप्तमी, जयन्ती सप्तमी आदिका विधान और फल-कथन, सूर्योपासनाकी आवश्यकता, सप्तमी व्रतोद्यापनकी विधि और फल, मार्तण्डसप्तमी आदिका विधान, मन्दिर धनधान्यका फल, सूर्यभक्तोंका प्रभाव, घृत-दुग्धसे सूर्याभिषेकका फल, मन्दिरमें दीपदानका माहात्म्य, वैवस्वतके लक्षण और सूर्यनारायणकी महिमा, सूर्यनारायणके उत्तम रूप बनानेकी कथा और उनकी स्तुति, पुनः स्तुति और उनके परिवारका वर्णन, सूर्यपुत्र एवं द्योमका लक्षण, ब्रह्म और लोकोंका वर्णन, साम्यवृत्त सूर्यके आराधन और स्तुति, सूर्यनारायणका एकविंशति नामात्मक स्तोत्र, चन्द्रभागा नदीसे साम्यको सूर्यनारायणकी प्रतिमा प्राप्त होनेका वृत्तान्त, प्रतिमाविधान और सूर्यनारायणका सूर्यदेवमयत्व-प्रतिपादन, प्रतिष्ठा-मुहूर्त्त, मण्डप-विधान, सूर्य-प्रतिष्ठा करनेका विधान एवं फल, सूर्य-नारायणको अर्घ्य और धूप देनेका विधान, उनके मन्त्र और फल, सूर्य-मण्डलका वर्णन और १७७ हलकोंका प्रसिद्ध आदिग्रहद्वय अनुस्यूत है।

भविष्य किंवा भविष्योत्तरपुराणमें सूर्य-सम्बन्धी निर्दिष्ट विषयोंका-विशेषतः व्रतादि-माहात्म्यका प्राचुर्य है। किंतु यहाँ स्थानाभावके कारण कुछ मुख्य विषय ही संक्षेपित किये गये हैं, यथा—सप्तमीकल्प-वर्णनके प्रसङ्गमें कृष्ण-साम्य-संवाद, आदित्यके नित्याराधनकी विधि तथा रथसप्तमी-माहात्म्यका वर्णन, सूर्य-योग-माहात्म्यका वर्णन, सूर्यके विराटरूपका वर्णन, आदित्यवारका माहात्म्य, सौरधर्मकी महिमाका वर्णन और ब्रह्मवृत्त सूर्य-स्तुतिका संक्षिप्त संकलन है।

* उपलब्ध भविष्यपुराण मिश्रित दलोंमें भरा प्रचुर-काय है जिसकी नादीय (१।१००) (मत्स्य ५३।३०-३१) और अग्नि (२७२।१२) में दो हुई अनुक्रमणी पूर्णतः संगत नहीं होती। फिर भी आपस्तम्बमें इसके उद्धरणसे इसकी प्राचीनता निर्विवाद है। वायुपुराण (१।२६७) और वाराहपुराणमें भी भविष्यके अनेक उल्लेख मिलते हैं। वाराह-पुराणके उल्लेखसे साम्यद्वारा इसके प्रति संस्कार और सूर्य-मूर्तिकी स्थापनाकी बात अनुमोदित होती है।

देवसमर्पित नैवेद्यकी वस्तुओंमें जो पायस है, उससे ब्राह्मणोंको पूर्ण तुष्ट करते हुए भोजन कराना चाहिये। हे पुत्र ! पञ्चगव्यका प्राशन और उसीसे स्नान भी कराना चाहिये। कार्तिक आदि मासोंमें अगस्त्यके पुष्प तथा अपराजित धूपके द्वारा पूजन करना चाहिये। नैवेद्यके स्थानमें गुड़के बनावे हुए पूर तथा ईशका रस कहा गया है। हे तात ! उसी समर्पित नैवेद्यद्वारा अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये। कुशोदकका प्राशन करे और शुद्धिके लिये स्नान भी कुशोदकसे ही करे। हे महान् मतिवाले ! तृतीय पारणके अन्तमें माघ मासमें भोजन और दान दुगुना कहा गया है। विद्वान् पुरुषोंके द्वारा शक्तिके अनुसार देवदेवकी पूजा करनी चाहिये। हे सुव्रत ! रथका दान और रथयात्रा भी करनी चाहिये। हे पुत्र ! रथाहा अर्थात् रथके नाम-वाली सप्तमीका यह वर्णन किया गया है। यह महासप्तमी विख्यात है। यह महान् अभ्युदय प्रदान करनेवाली है। इस दिन मनुष्य उपवास करके धन, पुत्र, कीर्ति और विद्याकी प्राप्ति कर समस्त भूमण्डलको प्राप्त कर लेता है और चन्द्रमाके समान अर्चि (कान्ति) वाला हो जाता है।

सूर्ययोग-माहात्म्यका वर्णन

इस प्रकरणमें सूर्ययोगके माहात्म्यका वर्णन किया गया है। महर्षि सुमन्तुने कहा—हे वृष ! उस एक अक्षर, सत् और असत्में भेदाभेदके स्वरूपमें स्थित परम धाम रविको प्रणिपात करना चाहिये। महात्मा विरश्चिने पहले ऋषियोंसे इसका वर्णन किया था। हे नराधिप ! सविताकी आराधना करनेके लिये महान् आत्मा पद्मसम्भव (ब्रह्मा) प्रभुने महर्षियोंको जैसा ब्रह्मपरयोग कहा था, वह समस्त वृत्तियोंके संरोधसे कैवल्यका प्रतिपादक योग है। ऋषियोंने कहा—हे स्वामिन् ! आपने जो वृत्ति-निरोधसे होनेवाला योग बताया है, वह तो अनेक जन्म बीत

जानेपर भी अत्यन्त दुर्लभ है; क्यों ये मनुष्योंकी इन्द्रियोंको हठात् आकृष्ट कर लेती हैं। वृत्तियाँ चञ्चल चित्तसे भी अधिक कठिन हैं। ये राग आदि वृत्तियों सैकड़ों वर्षों भी किन्तु प्रकार जीती जा सकती हैं !

इन अजय वृत्तियोंद्वारा मन इस योगके योग्य नहीं होता है। हे ब्रह्मन् ! इस कृतयुगमें भी ये पुरुष अल्पायु होते हैं। व्रता, द्वापर तथा कल्बियुगमें तो आयुके विषयमें कहनेकी बात ही क्या है। हे भगवन् ! आप प्रसन्न होकर उपासना करनेवालोंको ऐसा कोई योग बतानेकी कृपा करें, जिससे उपासक अनायास ही इस संसाररूपी महान् सागरसे पार हो जायँ। बेचारे मनुष्य सांसारिक दुःखरूपी जलमें डूबे हुए हैं, आपके द्वारा बतये हुए महान् प्लव (नाव) की प्राप्ति कर लेनेपर ये पार हो सकते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्माजीसे कहा गया तो उन्होंने मानवोंके हितकी कामनासे कहा—इस समस्त विश्वके स्वामी दिवाकरकी तन्त्रा-रहित होकर आराधना करो; क्योंकि इन भगवान् भास्करका माहात्म्य अपरिच्छेद्य है—असीम है।

तन्निष्ठ होकर सूर्यकी आराधना करे। उन्हींमें अपनी बुद्धिको व्याकर तथा भगवान् भास्करका आश्रय ग्रहण करके उनके ही कर्मोंसे एकमात्र उनकी ही दृष्टिवाले और मनवाले होकर अपने समस्त कर्मोंको सबकी आत्मा उन सूर्यमें ही त्याग कर दे, अर्थात् उन्हें ही समर्पित कर दे।

सूर्यके अनुष्ठानमें तत्पर रहनेवाले श्रेष्ठ पुरुष उन जगत्पति सर्वेश सर्वभावन मार्तण्डकी आराधना करते हैं। अतः हे कुरुनन्दन ! इस परम रहस्यका श्रवण करो। जो इस संसाररूपी समुद्रमें निभान हैं और जिनके मन सांसारिक विषयोंसे आक्रान्त हो रहे हैं, उनके लिये यह सर्वोत्तम साधन है। इसगोत (सूर्य) के अनिरुद्ध अन्य कोई भी शरणदाता नहीं है। अतः खड़े होकर इन रविका चिन्तन

करो और चलते हुए भी उन गोपनिका ही चिन्तन आवश्यक है। भोजन करते हुए और शयन करते हुए भी उन भास्वरका चिन्तन करो। इस प्रकार तुम एकाग्रचित्त होकर निरन्तर रविका आश्रय ग्रहण करो। रविका समाश्रय ग्रहण करके जन्म और मृत्यु जिसमें महान् पाह हैं, ऐसे इस संसाररूपी सागरको तुम पार कर जाओगे। जो ग्रहोंके स्वामी, वर देनेवाले, पुराणपुरुष, जगत्के विधाता, अजन्मा एवं ईशिता रवि हैं, उनका जिन्होंने समाश्रय ग्रहण किया है, उन विमुक्तिके सेवन करनेवालोंके लिये यह संसार पुष्ट भी नहीं है अर्थात् उन्हें इस संसारसे छुटकारा मिल जाना अत्यन्त साधारण-सी बात है।

सूर्यके विराटरूपका वर्णन

अब यहाँ सूर्यके विराटरूपका वर्णन किया जाता है। श्रीनारद ऋषिने कहा—अब सूक्ष्मरूपसे भगवान् विखलान्का रूप बतलाऊँगा। सुनो।

विखलान् देव अव्यक्त कारण, नित्य, सत् एवं असत्-स्वरूप हैं। जो तत्त्व-चिन्तक पुरुष हैं, वे उनको प्रधान और प्रकृति कहा करते हैं। आदित्य आदिदेव और अजात होनेसे 'अज' नामसे कहे गये हैं। देवोंमें वे सबसे बड़े देव हैं; इसीलिये 'भद्रादेव' नामसे कहे गये हैं। समस्त लोकोंके ईश होनेसे 'सर्वेश' और अधीश होनेके कारणसे उन्हें 'ईश्वर' कहा गया है। मद्बत् होनेसे उनको 'ब्रह्मा' और भवत्व होनेके कारण 'भव' कहा गया है तथा वे समस्त प्रजाकी रक्षा और शान्त करते हैं, इसी कारण वे 'प्रजापति' कहे गये हैं।

उत्पाय न होने और अपूर्व होनेसे 'खगम्भू' नामसे प्रसिद्ध हैं। ये हिरण्यगण्डमें रहनेवाले और दिव्यशक्ति प्रहोंके स्वामी हैं। अतः 'हिरण्यगर्भ' तथा देवोंके भी देव 'दिवाकर' कहे गये हैं। तत्त्वदष्टा महर्षियोंने भगवान् सूर्यको विविध नामोंसे स्मरण किया है।

आदित्यवारका माहात्म्य

इस प्रकरणमें आदित्यवारके माहात्म्य तथा नन्दास्य आदित्यवारके क्रतु-यज्ञके माहात्म्यका वर्णन किया जाना है।

दिण्डिने कहा—हे ऋतन् ! जो मनुष्य आदित्यवारके दिन दिवाकरका पूजन किया करते हैं और स्नान तथा दान आदिके कर्म करते हैं, उनका क्या फल होता है ? आप बुराकर यह मुझे बतलाइये।

ब्रह्मार्जने कहा—हे ऋतन् ! जो मानव रविवारके दिन श्राद्ध करते हैं, वे सात जन्मोंतक रोगोंसे रहित होते हैं—नारोग रहते हैं। जो मानव उस दिन स्थिरताका आश्रय लेकर रात्रिके समयमें दान आदि किया करते तथा परम जाप्य आदित्यहृदयका जप करते हैं, वे इस लोकमें पूर्ण आरोग्य प्राप्त करके अन्तमें सूर्यलोकको चले जाते हैं। जो आदित्यके दिन सदा उपवास किया करते हैं, वे भी सूर्यलोककी प्राप्ति करते हैं।

इस संसारमें महात्मा आदित्यके द्वादश वार कहे गये हैं, वे ये हैं—नन्द, भद्र, सौम्य, कामद, पुत्रद, जय, जयन्त, विजय, आदित्याभिमुख, हृदय, रोगहृ, महास्वेतप्रिय। हे गणाधिप ! माघ मासमें शुक्ल पक्षकी पष्ठी तिथिमें रात्रिके समय घृतसे रविका ऋपन (स्नान) कराना परमपुण्य बताया गया है। जो ऐसा करता है, वह समस्त पापोंके भयका अग्रहरण करनेवाला राजा होता है। इसमें आदित्यदेवको अगस्त्य वृषके पुत्र, श्वेत चन्दन, धूपमें गुग्गुलुका धूप, नैवेद्यके स्थानमें पूष (पूआ) ही विशेष प्रिय हैं। पूष (पूआ) एक प्रस्थ प्रमाणमें उत्तम गोधूम (गेहूँ) चूर्णका होना चाहिये। यदि गोधूमका अभाव हो तो विकल्पमें जौके चूर्णसे ही गुड़ और घृतसे पूष बना लेने चाहिये। इतिहासके वेता माहणको सुवर्गकी दक्षिणाके सहित प्रजोंका दान करना च...

ऐसे ही अन्य दिव्य पञ्चाक्ष श्रीसूर्यको अर्पित करके देना चाहिये। इस विधानमें मण्डक भी ग्राह्य है। पूष-निवेदनके समय भक्तिपूर्वक आदित्यको नमस्कार करके आदित्यके समक्ष कहे—‘प्रभो ! आप मेरा कल्याण करनेके लिये इन पूर्णको ग्रहण करें। मण्डक देनेके समय इस प्रकार कहे—भगवन् ! आप कामनाएँ प्रदान करनेवाले, सुख देनेवाले, धर्मसे समन्वित, धनके दाता और पुत्र प्रदान करते हैं। हे भास्कर देव ! आप इसे ग्रहण करें। भगवन् ! मैं आपको प्रिय मण्डक दे रहा हूँ। हे गणश्रेष्ठ ! ये वस्तुएँ तथा प्रार्थनाएँ आप आदित्यदेवको अत्यन्त प्रिय हैं।’ उपासकके लिये ये कल्याणकारी हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अतः इन्हें निवेदित करना चाहिये। इसके पश्चात् मौनव्रती होकर पुर्णसे ब्राह्मणको भोजन कराये।

जो भक्त मनुष्य इस विधानसे रविका पूजन करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्ति पाकर सूर्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है। उस महान् आत्मावाले पुरुषको न कभी दक्षिणा होनी है और न उसके घुड़में कभी कोई रोग ही होता है। जो इस रीतिसे मानुषका पूजन करता है, उसकी संतति का कभी क्षय नहीं होता। यदि कभी सूर्यलोकसे भूमण्डलमें आता है तो वह फिर वहाँ राजा होता है और बहुत-से राजोंसे संयुक्त होकर तेजस्वी विप्रके तुल्य होता है। त्रिपुरान्तक देव इस विधानको पढ़ने एवं सुननेवालोंको दिव्य और अचञ्चल लक्ष्मी देते हैं।

सौर-धर्मकी महिमाका वर्णन

इस प्रकारमें सौरधर्ममें वर्णित गरुड़ और अरुणके संवादका तथा सौरधर्मके माहात्म्यका वर्णन किया जाता है। राजा क्षताभीकने कथा—‘हे विनेत्र ! आप जो परमोत्तम सौरधर्म है, उसे कृपया पुनः बतलाइये। सुमन्तु श्रुतिने कहा—हे महाबाहो ! बहुत अच्छा। हे भारत ! इस लोकमें तुम्हारे समान अन्य कोई भी राजा सौरधर्ममें

अनुराग रखनेवाला नहीं है। आज मैं उस परमपुण्य तथा पापनाशक संवादको तुमसे कहता हूँ, सुनो। यह गरुड़ और अरुणका संवाद है। प्राचीन कालमें गरुड़ने निवेदन किया—हे निष्पाप खगश्रेष्ठ ! धर्ममें सबसे उत्तम धर्म और समस्त पापनाशक सौरधर्मको आप मुझे पूर्णरूपसे बतानेकी कृपा करें। अरुणने कहा—हे वसन् ! बहुत अच्छा, तुम महान् आत्मावाले हो और परम धन्य तथा निष्पाप हो। हे भाई ! तुम जो इस परम श्रेष्ठ सौरधर्मको सुननेकी इच्छा कर रहे हो, यह इच्छा ही तुम्हारी धन्यता और निष्पापता प्रकट कर रही है। मैं सुखके उपायस्वरूप महान् फल देनेवाले अत्युत्तम सौरधर्मको बतलाता हूँ। अब तुम श्रवण करो।

यह सौरधर्म अज्ञानके सागरमें निमग्न समस्त प्राणियोंको दूसरे तटपर लगा देनेवाला तथा अज्ञानियोंका उद्धार कर देनेवाला है। हे खग ! जो लोग भक्तिभावसे रविका स्मरण, कीर्तन और भजन किया करते हैं, वे परम पदको चले जाते हैं। हे-खगाक्षि ! जिसने इस लोकमें जन्मग्रहण करके इन-देवेशका अर्पण नहीं किया, वह संसारमें पड़ा हुआ चक्कर काटने तथा महान् दुःख भोगनेमें लगा है। यह मनुष्य-जीवन परम दुर्लभ है; ऐसे मनुष्य-जीवनको पाकर जिसने भगवान् दियाकरका पूजन किया, उसीका जन्म लेना सफल है। जो लोग भगवान् सूर्यदेवका भक्तिपूर्वक स्मरण किया करते हैं, वे कभी किसी प्रकारके दुःखके भागी नहीं होते। अनेक प्रकारके सुन्दर पदार्थोंकी, विविध आभूषणोंसे भूषित शिपोंकी तथा अद्भुत धनकी प्राप्ति—ये सभी भगवान् सूर्यदेवकी पूजाके फल हैं।

जिन्हें महान् भोगोंकी सुख-प्राप्ति की कामना है तथा जो राज्यास्तन पाता चाहते हैं धर्मवा क्षाणीय माहात्म्य-प्राप्तिके इच्छुक हैं एवं जिन्हें अतुल्य धानि, मोग, स्वर्ण, पशु, श्री, सौन्दर्य, जगत्की ह्यति, कीर्ति और धर्म आदिकी

अभिलाषा है, उन्हें सूर्यकी भक्ति करनी चाहिये । अतः तुम सूर्यकी भक्ति अवश्य ही करो । समस्त देवगणोंके द्वारा समर्चित सूर्यदेवका भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिये । भगवान् सूर्यका भक्तिपूर्वक व्रजन-अर्चन महान् दुर्लभ है । उनके लिये दान देना, होम करना, उनका विज्ञान प्राप्त करना और फिर उसका अभ्यास करना—उनके उत्तम आराधनका विधान जान लेना बहुत कठिन है, हो नहीं पाता । इसका काम उन्हीं मनुष्योंको होता है, जिन्होंने भगवान् रविदेवकी शरण ग्रहण कर ली है । इस लोकमें जिसका मन शास्ता भानुदेव (सूर्य)में नित्य लीन हो गया और जिसने दो अक्षरवाले रविको नमस्कार किया, उस पुरुषका जीवन सार्थक है—सफल है ।

जो इस प्रकार परम श्रद्धा-भावसे युक्त होकर भगवान् भानुदेवकी पूजा करता है, वह निःसंदेह समस्त पापोंसे मुक्ति पा जाता है । विविध आकारवाली ङाकिनियाँ, पिशाच और राक्षसअथवा कोई भी उसको कुछ भी पीड़ा नहीं दे सकता । इनके अतिरिक्त कोई भी जीव उसे नहीं सता सकते । सूर्यकी उपासना करनेवाले मनुष्यके शत्रुगण नष्ट हो जाते हैं और उन्हें संग्राममें विजय प्राप्त होती है । हे वीर ! वह नीरोग होता है और आपत्तियाँ उसका स्पर्शनक नहीं कर पाती । शूरवीरसक मनुष्य धन, आयु, यश, विद्या, अतुल्य प्रभाव और शुभमें उपचय (वृद्धि) प्राप्त करते हैं तथा सदा उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं ।

ब्रह्मकृत सूर्य-स्तुति

इस प्रकरणमें ब्रह्माके द्वारा की हुई सूर्यकी स्तुतिको वर्णन किया जाता है । अरुणने कहा—“ब्रह्माजीने जिस ब्रह्मलक्षकी प्राप्ति की थी, वह भक्तिके साथ रविदेवकी पूजा करके ही की थी । देवोंके ईश भगवान् विष्णुने विष्णुत्व-पदको सूर्यके अर्चनसे ही प्राप्त किया है ।

भगवान् शंकर भी दिवाकरकी पूजा-अर्चन ही जगन्नाथ कहे जाते हैं तथा सूर्यदेवके प्रसादसे ही उन्हें महादेवत्व-पद प्राप्त हुआ है । एक सङ्ख नेत्रोंवाले इन्द्रने इन्द्रत्वको प्राप्त किया है ।’ मातृवर्ग, देवगण, गन्धर्व, पिशाच, उरग, राक्षस और सभी सुरोंके नायक ईशान भानुकी सदा पूजा किया करते हैं । यह समस्त जगत् भगवान् भानुदेवमें ही नित्य प्रतिष्ठित है । इसलिये यदि स्वर्गके अक्षय निवासकी इच्छा रखते हो तो भानुकी भलीभाँति पूजा करो । जो मनुष्य तमोहन्ता भगवान् भास्कर सूर्यकी पूजा नहीं करता, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका अधिकारी नहीं है । इससे आजीवन सूर्यका ध्यान करना चाहिये । हे खग ! आपत्तिप्रस्त होनेर भी भानुका अर्चन सदा करणीय है । जो मनुष्य सूर्यकी बिना पूजा किये रहता है, उसका जीवन व्यर्थ समझना चाहिये । वस्तुतः प्रत्येक व्यक्तिको देवोंके लामी दिवाकर सूर्यकी पूजा करके भोजन करना चाहिये । सूर्यदेवकी अर्चनासे अधिक कोई भी पुण्य नहीं है, सूर्यार्चन धर्मसे संयत एवं सम्पन्न है । जो सूर्यभक्त हैं वे समस्त द्रव्योंके सहन करनेवाले, वीर, नीतिकी विधिसे युक्त चित्तवाले, परोपकारपरायण, तथा गुरुकी सेवामें अनुराग रखनेवाले होते हैं । वे अमानी, बुद्धिमान्, असक्त, अस्पर्धावाले, गतस्पृह, शान्त, स्वात्मानन्द, भद्र और नित्य खागतवादी होते हैं । सूर्यभक्त अल्पभाषी, दूर, शास्त्रमर्मज्ञ, प्रसन्नमनस्क, शौचाचारसम्पन्न और दासिण्यसे सम्पन्न होते हैं ।

सूर्यके भक्त दम्भ, मत्सरता, तुष्णा एवं लोभसे वर्जित हुआ करते हैं । वे शठ और कुत्सित नहीं होते । जिस प्रकार पद्मिनीके पत्र जलसे निर्जित होते हैं, उसी प्रकार सूर्यभक्त मनुष्य विषयोंमें कभी लित नहीं होते ।

जबतक इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण नहीं होती, तबतक ही दिवाकरकी अर्चनाका कर्म सम्पन्न कर लेना चाहिये; क्योंकि मानव असमर्थ होनेपर इसे नहीं कर सकता और यह मानव-जीवन यों ही व्यर्थ निकल जाता है। भगवान् सूर्यदेवकी पूजाके समान उस जगत्त्रयमें अन्य कोई भी धर्मका कार्य नहीं है। अतः देवदेवेश दिवाकरका पूजन करो। जो मानव भक्तिपूर्वक शान्त, अज, प्रभु, देवदेवेश सूर्यकी पूजा किया करते हैं, वे इस लोकमें सुख प्राप्त करके परम पदको प्राप्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम अपनी परम प्रहृष्ट अन्तरात्मासे गोपनिकी पूजा करके अङ्गुष्ठि बौधकर पहले ब्रह्माजीने यह (आगे कहा जानेवाला) स्तोत्र कहा था।

ब्रह्माजीने कहा—भग्नं अर्थात् पदैर्भर्षसम्पन्न, शान्त-चित्तसे युक्त, देवोंके मार्ग-प्रणेता एवं सर्वश्रेष्ठ भगवान् रविदेवको मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जो देवदेवेश शाश्वत, शोभन, शुद्ध, दिव्यस्ति, चित्रमानु, दिवाकर और ईशोंके भी ईश हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो समस्त दुःखोंके हर्ता, प्रसन्नवदन, उत्तमाङ्ग, वरके स्थान, वर प्रदान करनेवाले, वरद तथा वरेण्य भगवान् विभायसु हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। अर्क, अर्यमा, इन्द्र, विष्णु, ईश, दिवाकर, देवेश्वर, देवत और विभायसु नामधारी भगवान् सूर्यको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ब्रह्माके द्वारा की हुई स्तुतिका जो नित्य श्रवण किया करता है, वह परम कीर्तिको प्राप्तकर सूर्यलोकमें चला जाता है।

महाभारतमें सूर्यदेव

लेखिका—कु० सुगमा रत्नेना, एम० ए० (संस्कृत) रामायण-विशारद, आयुर्वेदज्ञ)

महाभारतमें सूर्यतत्त्वका पृथक् विवेचन नहीं है। सूर्य-सम्बन्धी उल्लेख जहाँ कहीं भी हैं, आनुपङ्गिक ही हैं; तथापि उनसे हम महाभारतकारकी सूर्य-सम्बन्धी विचारणाका व्यंग्निष्ठ स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। महाभारतमें सूर्यको ब्रह्म, चराचरका धाता, पाता, संहर्ता, एवं एक देवविशेष, कालाप्यक्ष, महपति, एक ज्योतिर्व्यविण्ड और मोक्षदात्रके रूपमें विहित किया गया है। सूर्यदेवके सम्बन्धमें कुछ पुराण-कथाओंका भी अल्पन्त संक्षिप्त उल्लेख महाभारतमें हुआ है। सूर्योपासनाके विषयमें भी कुछ निर्देश प्राप्त होते हैं।

सूर्यकी ब्रह्मरूपता—सूर्यके अष्टोत्तरशत नामोंमें कुछ नाम ऐसे हैं, जो उनकी परब्रह्मरूपता प्रकट करते हैं। ये नाम—हैं अक्षय्य, शाश्वतपुरुष, सनातन, सूर्यादि, अनन्त, प्रशान्तात्मा, विधाता, विश्वतोमुख, सर्वतोमुख, चराचरात्मा, मूढमात्मा। कुछ नामोंसे उनकी त्रिदेवरूपता व्यक्त होती

है। ये नाम हैं—ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शौरि, वेदकर्ता, वेदवाहन, स्रष्टा, आदिदेव और वितामह। एक साथ तीनों देवोंका ऐक्य भी ब्रह्मत्व है। महाभारतके अष्टोत्तर शतनाम एवं शिशुसहस्रनाममें कुछ नाम समान हैं, जैसे—सूर्य, शज, काल, शौरि, शनैश्वर आदि। अन्धकारका नाश करनेके कारण भी सूर्यको शौरि अर्थात् शूर या पराक्रमी कहा जाता है।

सूर्य चराचरका धाता-पाता-संहर्ता—सूर्यसे समस्त चराचरका उद्भव हुआ है, सूर्यसे ही उसका पोषण होता है और सूर्यमें ही उसका लय होता है। यह दिखाने-वाले सूर्यके नाम ये हैं—प्रजाप्यक्ष, विध्वकर्ता, जीवन्, भूताश्रय, भूतपति, सर्वभूतनिवेचिता, भूनादि, प्राणधारक, प्रजादात्र, वेदकर्ता, और चराचरात्मा। 'सूर्य आत्मा जगत्-स्वस्थुषध'—इस श्रुति-वचनका प्रतिशब्द चराचरात्मक है। सृष्टिके आरम्भकालमें जब प्रजा मूलसे व्याकुल हो रही थी, तब सूर्यने ही उनकी व्यवस्था की थी।

सूर्य एक देवविशेष हैं—देवताओंमें सूर्यका एक विशिष्ट स्थान है। उनका 'व्यक्तान्वक्त' नाम यह दिखाता है कि वे शरीर धारण करके प्रकट हो जाते हैं और तदनुरूप कार्य करते हैं। वे मनुष्योंसे भी सम्बन्ध स्थापित करते हैं। सूर्यका वंश भी इस पृथ्वीपर चला, जिसे इक्ष्वाकुवंश कहते हैं। भगवान्ने सूर्यको और सूर्यने मनुको, मनुने इक्ष्वाकु आदिको कर्मयोग-धर्मका उपदेश भी दिया है, ऐसा गीतामें उल्लेख है। इसीलिये अष्टोत्तरशत सूर्यनामोंमें उनके नाम धर्मपूज, वेदकर्ता, वेदाह्न, वेदवाहन, योगी आदि हैं। सूर्यके 'कामद', 'करुणाश्रित' नाम भी उनका देख्य व्यक्त करते हैं—यह मुक्ति-युक्त ही है।

प्रभावती सूर्यकी पत्नी हैं। प्रभा अर्थात् सूर्यकी ज्योति। आगम-शास्त्रोंमें प्रभाको सूर्यकी शक्ति कहा गया है। पुरुषकी शक्ति शक्ती होती है। अतः प्रभा सूर्यकी पत्नी है।

मरीचिके पुत्र कश्यपके द्वारा अदितिके वारह पुत्र सूर्यके ही अंश माने जाते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं—धाता, मित्र, अर्यमा, इन्द्र, वरुण, अंश, भग, विश्वान्, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। इनमें विष्णु छोटे होनेपर भी गुणोंमें सबसे बड़कर हैं। सावित्री और तपती ये दो सूर्यकी कन्याएँ हैं। यम सूर्यके पुत्र हैं। सूर्य-पुत्र होनेके कारण यमका तेज सूर्यके समान ही था।

देवरूपमें सूर्यका मनुष्योंसे सम्बन्ध बतानेवाली कुछ पुराण-कथाओंके उल्लेख भी महाभारतमें मिलते हैं। इनमें एक कथा यह है कि त्वष्टादेवताकी पुत्री संज्ञाका

विवाह सूर्यसे हुआ था। संज्ञा सूर्यका तेज नहीं सह सकी। इससे वह सूर्यके पास अपनी छाया छोड़कर स्वयं पित्तके पास लौट गयी। उस छायासे सूर्यका पुत्र शनैश्चर हुआ। पित्ताने जब संज्ञाको अपने पतिके पास ही रहनेके लिये कहा तो संज्ञा पित्तके यहाँसे तो चली गयी, किंतु सूर्यसे बचनेके लिये उसने अश्वका रूप बना लिया और अन्ध्र रहने लगी। सूर्यने अश्वरूप धारण करके संज्ञा (अश्व)का पीछा किया। तब संज्ञा और सूर्यसे अश्विनीकुमारोंका जन्म हुआ। अन्ततः त्वष्टाने सूर्यको अपना तेज कम करवानेके लिये सहमत कर लिया। तब त्वष्टाने खरादपर चढ़ाकर सूर्यको छील दिया। त्वष्टाने सूर्यके तादश खण्ड कर दिये। इस प्रकार सूर्यका तेज कम हो गया। पाश्चात्त्योंने इससे यह कल्पना की है कि सूर्यकी मूर्तिको शकलोग लंबे वस्त्र पहनाते थे। वहीं इस कथामें वतलाया गया है। महाभारतकी यह कथा अन्य पुराणोंमें दी हुई कथाका संक्षिप्त रूप है। गोविन्दपुर (जिला गया, बिहार प्रान्त)के शिलालेख (शकाब्द १०५९, सन् ११३७-३८ ई०)में लिखा है कि विश्वकर्माने सूर्यदेवके तनुका तेज शाणवन्धपर चढ़ाकर कम किया था। इस पुराण-कथाका मूल स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेदमें त्वष्टाकी पुत्री शरापु और सूर्यके विवाहकी कथा है।

सूर्यदेवकी दूसरी प्रसिद्ध कथा है—'कर्णकी उत्पत्ति'। महाभारतमें सूर्यदेव प्रत्यक्ष पात्रके रूपमें दृष्टिगत होते हैं। पृथार आनेवाले भारी संकटका विचार करते महर्षि दुर्योधन पृथाको अपने धर्मकी रक्षा करनेके लिये

१. गीता ४।१; २. महाभारत ५।११७।८; ३. वही १।६५।१४; ४. वही १।६५।१५-१६; ५. वही १।१७०।७; ६. वही १।१७०।७; ७. वही १।७४।३०; ८. वही १।२९७।४१; ९. भागवत ६।६।४१—छाया शनैश्चर लेगे। १०. मित्वा इये—विश्वकर्मा हनुजतः शाकदीपे विवस्वतः। धूमिमारोप्य तत् तेजः शातयामात तस्य वै॥ भविष्यपुराण ब्रह्म० ७९।४१।११. उदीप्य चेत्तं गृहं पादुगो यावत्। (वायुहमहिर) १२. यह कथा पुराणमें विस्तारसे दी हुई है। १३. ऋग्वेद १।६४।

परीक्षण मन्त्र दिया'। दुर्वाससे प्राप्त मन्त्रकी परीक्षा लेनेके लिये कुन्तीद्वारा आवाहन किये जानेपर सूर्यदेवका प्रकट होना और कुन्तीको पुत्र (कर्ण) रूप फल प्राप्त होना सूर्यदेवकी प्रत्यक्षता ही है। सूर्य-कुन्तीके पुत्र कर्ण देवमाता अदितिने कुण्डल तथा सूर्यके कवचसहित उत्पन्न हुए थे। सूर्यदेवकी कृपासे कुन्तीका कन्यात्व कर्णको उत्पन्न करनेके बाद भी ज्यों-का-त्यों बना रहा। महाभारतकारने 'कन्या' शब्दकी व्याख्या करते हुए कहा है कि 'कम्' धातुसे कन्या शब्दकी सिद्धि होती है। 'कम्' धातुका अर्थ है 'चाहना'; क्योंकि यह स्वयंवरमें आये हुए किसी व्यक्तिसे अपनी कामनाका विषय बना सकती है। मन्त्रकी परीक्षा मात्र करनेके विचारसे ही कुन्तीने सूर्यका आवाहन किया था; किंतु उससे जब सूर्य वास्तवमें प्रत्यक्ष हो गये और उससे प्रणयवाचना करने लगे तथा कुन्ती सूर्यको आत्म-समर्पण करनेमें भयका अनुभव करने लगी; तब सूर्यने वरदान दिया कि 'तुम कन्या ही बनी रहोगी और स्वयंवरमें किसीका भी वरण करनेमें समर्थ होगी।' यह आश्वासन प्राप्त करके कुन्तीने पुत्र (कर्ण) को प्राप्त किया। कर्ण सूर्यके समान तेजस्वी थे। वे महाभारत-युद्धके प्रमुख महावीर्योंमें थे। दुर्योधनने तो इन्हींके बलपर युद्ध छेड़ा था। समय-समयपर सूर्यदेव पुत्र-स्नेहके कारण कर्णपर विरक्ति आनेके पूर्व उन्हें सावधान कर देते थे। नारायण श्रीकृष्णने महाभारत-युद्धमें अर्जुनकी विजय निश्चित की थी। अतः विधाताके इच्छातुसार आने पुत्र अर्जुनकी विजयके लिये प्रयत्नशील इन्द्रने कर्णसे कवच-कुण्डल दानमें माँगनेका निश्चय किया। सूर्यके लिये सभी अनादृत हैं; अतः सूर्य इन्द्रके इस निश्चयको जान गये और पुत्रस्नेहके कारण योग-समृद्धिसे सम्पन्न वेदेवता

आवृणक्त रूप धारणकर उन्होंने रातको स्वप्नमें कर्णको दर्शन दिया तथा कर्णसे कहा—'तुम्हारे बाह्यका छा-वेय धारण करके तुम्हारे पास कवच-कुण्डल माँगने आयेगे, तुम देना मत'। परंतु कर्णने अपने सिद्धान्तके अनुसार याचकको प्राप्तक देनेका अपना अटल निर्णय बता दिया। इसपर सूर्यने कर्णसे कहा कि यदि तुमने यह निश्चय कर ही लिया है, तो तुम कवच-कुण्डलके बदले इन्द्रसे अगोचर शक्ति ले लेना। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि सूर्यने कर्णको यह नहीं बताया है कि वे कर्णके पिता हैं। कर्ण यही समझते हैं कि मेरे आराध्यदेव होनेके कारण ही सूर्य मेरे प्रति स्नेह रखते हैं। वेमे तो सूर्यसे ही यह समस्त प्रजा उत्पन्न हुई है और वे सभीका पालन करते हैं' तथा सूर्यके अद्योत्तरशत नामोंमें एक नाम 'पिता' भी है; परंतु आने अंशरूप धर्मसे उन्हें अधिक प्रेम था।

कालचक्षुष स्वर्ग—सूर्यका नाम काल है। सूर्य अनन्त-असीम कालके विभाजक हैं अर्थात् कालचक्र-प्रवर्तक हैं। अतः समयके छोटे-बड़े सभी विभागोंकी महाभारतमें सूर्यरूप कहा गया है। सूर्यके नाम हैं—युत, प्रेता, द्वार, कलियुग, संवत्सरपर, दिन, रात्रि, वाम, क्षण, कला, वारा—मुहूर्तस्य समय। सूर्यके कारण ही हम समयके इन चारोंका अनुभव करते हैं, अन्यथा महाकाल तो अनन्त-अखण्ड इन्द्रियाधीनकी अनुभूति है। सूर्यका नाम 'तमोनुद्' यह प्रकट करता है कि आद्य तमसोंमें प्रकाश करके सूर्य 'समय' ही भावना उत्पन्न करते हैं। इसाजीका दिन सृष्टि युगोंका बताया गया है। 'कालमान'के जाननेवाले विद्वानोंने उसका आदि और अन्त सर्वको ही माना है।

१. महाभारत १।११०।८; २. यही १।११०।९; ३. यही १।११०।११०-११८; ४. १।११०।१६ के बाद दशितकथा; ५. यही १।११०।१०; ६. यही १।१००।२५-२६; ७. यही १।२०३।१३; ८. यही ३।३०७।१५; ९. यही ५।३०९।८५; १०. यही ३।३००।१६ के उपरान्त; ११. यही ३।२०१।५-१२; १२. यही ३।२०२।१५; १३. यही ३।३।५; १४. यही ३।३।५५।

ग्रहपति सूर्य—विभिन्न ग्रहोंके नाम सूर्यके अष्टोत्तरशत नामोंके अन्तर्गत हैं। इसका आशय यह होता है कि महाभारतकार सूर्यको ग्रहपति मानते हैं। सूर्यके एक सौ आठ नामोंमें—सूर्य, सोम, अङ्गारक (मङ्गल), बुध, वृहस्पति, शुक, शनैश्वर भी हैं। सूर्यके 'धूमकेतु' नामसे केतु शब्द व्यञ्जित होता है और उससे राहु-नाम संकेतित हो जाना है। 'राहु' और 'केतु' नाम महाभारतमें अन्यत्र मिलते हैं। आदिपर्वमें अमृत-मन्थनकी कथामें राहुका नाम है, जो चन्द्रप्रदण करता है। उसके कथम्भका भी उल्लेख है। यह कथन्ध ही 'केतु' है। राहु-केतु दोनों नाम साय-साय कर्णपर्वमें आये हैं, जहाँ अर्जुन और कर्णके ध्वजोंकी उपमा उनसे दी गयी है। इस प्रकार महाभारतमें नवों ग्रहोंके नाम दिये हुए हैं। और, प्राप्य विद्याके पाश्चात्त्य विचारकोंका यह कथन सत्य नहीं है कि 'महाभारतमें केवल पाँच ग्रहोंका उल्लेख है, जिनके नाम भी नहीं दिये गये हैं'।

ज्योतिष्कपिण्ड सूर्य—सूर्य अपने ज्योतिर्मय पिण्डाकाररूपमें प्रतिदिन प्रातः-सायं उदित और अस्त होते हैं। उस समय सूर्यका वर्ण मधुके समान विह्वल तथा तेजसे समस्त दिशाओंको उद्भासित (प्रकाशित) करनेवाला होता है। धुन्तीका मन इन्हीं ज्योतिर्मय सूर्यको उदित होते हुए देखकर आसक्त हुआ था। इस प्रसङ्गमें यह वर्णन भी आया है कि सूर्य योग-शक्तिये अपने दो स्वरूप बनाकर एकसे कुन्तीके पास आये और दूसरेसे आकाशमें तपते रहे। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान् सूर्यकी ही शक्ति ज्योतिर्मय पिण्डाकाररूपमें हमें दिखायी देती है। भर्मा राज युधिष्ठिर सूर्यकी प्रार्थना करते हुए कहते हैं—

तव यद्युदयो न स्यादन्धं जगद्विदं भवेत् ।
न च धर्मोऽर्थकामेषु प्रवर्तन् मनीषिणः ॥
आधानपशुयन्धेष्टिमन्त्रयज्ञतपःक्रियाः ।
त्वत्प्रसादाद्वाप्यन्ते ब्रह्मक्षत्रविशां गणैः ॥

(महाभारत ३।३।१३-१४)

अर्थात् (भगवन् !) यदि आपका उदय न हो तो यह सारा जगत् अन्धा हो जाय और मनीषी पुरुष धर्म, अर्थ एवं काम-सक्थी कर्ममें प्रवृत्त ही न हों। गर्भाधान या अग्निर्की स्थापना, पशुओंको बाँधना, इष्टि (यज्ञ-पूजा), मन्त्र, यज्ञानुष्ठान और तपश्चर्या आदि समस्त क्रियाएँ आपको ही रूपसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यगणोंके द्वारा सम्पन्न की जाती हैं।

महाभारतमें स्थान-स्थानपर शूरवीरों एवं महर्षियोंके तेजकी तुलना सूर्यसे की गयी है, जो सूर्यके ज्योतिष्कपिण्ड-रूपको समझ जाती है। एक बार महर्षि जमदग्नि धनुष चलानेकी क्रीड़ा कर रहे थे। वे धनुष चलाते और उनकी पत्नी रेणुका बाण छान्नाकर देती थी। क्रीड़ा करते-करते ज्येष्ठ मासके सूर्य दिनके मध्यभागमें आ पहुँचे। इससे रेणुका बाण छानेकी क्रियामें विकल होने लगी। अतः रुष्ट होकर जमदग्निने कहा— 'इस उदीत किरणोंवाले सूर्यको आज मैं अपने बाणोंके द्वारा अपनी अस्त्राग्निके तेजसे गिरा दूँगा'। जमदग्निकी युद्धोद्यत देख सूर्यदेव ब्राह्मणका वेश धारण कर वहाँ आये और कहा— 'सूर्यदेवने आपका क्या अपराध किया है ? सूर्यदेव तो विश्वकल्याणार्थ कार्यमें लगे हुए हैं। अतः इनकी गति रोकनेसे आपको क्या लाभ होगा ?' जमदग्निने सूर्यको शरणागत समझकर कहा— 'ठीक है, इस समय तुम्हारे द्वारा जो यह अपराध हुआ है, उसका कोई समाधान सोचो, जिससे तुम्हारी

१. महाभारत ३।३।१७-१८। २. वही ८।८७।१२। ३. ऐसा श्री जे० एन० बनर्जने अपने ग्रन्थ पौराणिक एण्ड नाट्रिक रिलीजनमें पृष्ठ १३५ पर लिखा है, ४. महाभारत ३।३।३०४। ५. वही ३।३०४।९। ६. वही ३।३०४।५। ७. वही ३।३०४।१०। ८. वही १३।१५।६। ९. वही १३।१५।७। १०. वही १३।१५।९। ११. १३।१५।१६। १२. वही १३।१५।१८। १३. वही १३।१५।२०।

किरणोंद्वारा तथा हुआ मार्ग सुगमतापूर्वक चलने योग्य हो सके। यह सुनकर सूर्यने शीघ्र ही जमदग्निको छत्र और उपानह—दोनों वस्तुएँ प्रदान कीं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान् सूर्य प्रजाके कल्याणार्थ कार्य करते हैं। वे यदि अपने कार्यसे व्युत्त होंगे तो समस्त संसार नष्ट हो जायगा। अतः किसी भी देवता, गन्धर्व, और महर्षि आदिको उनके कार्यमें व्यवधान पहुँचानेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये।

मोक्षद्वार सूर्य—सूर्यके नामोंमें एक नाम 'मोक्षद्वार' है। इसी अर्थका समर्थक नाम है—खर्गद्वार। त्रिनिष्ठप भी सूर्यका एक नाम है। भीष्मने दक्षिणायन सूर्यकी समस्त अवधिमें शर-शय्यापर जीवन धारण किया। भीष्म आठवें वसुके अंशरूप थे। पिताके सुखके लिये भीष्म प्रतिज्ञा करनेपर पिताद्वारा उन्हें इच्छापूर्वकता परदान मिला था। जीवनसे उदासीन होनेपर अर्जुनके बाणसे विकल हो भीष्मने मृत्युका चिन्तन किया। वे अर्जुनद्वारा रथसे मिरा दिये गये थे। किन्तु उस समय सूर्य दक्षिणायनमें थे, अतः भीष्म प्राण-त्याग नहीं किये। श्रुतिके अनुसार दक्षिणायन सूर्यके समय प्राणविसर्जन होनेसे पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ता है। भीष्मकी इच्छा थी कि जो मेरा पुरातन स्थान (वसुगणोंके पास खर्गमें) है, वही जाऊँ। अतः उत्तरायण सूर्यकी प्रतीक्षामें भीष्मने अद्वावन दिन शरशय्यापर व्यतीत किया। सृष्टि है कि सूर्य मोक्षद्वार है। गीता ८। २४ में स्पष्टतः प्रतिपादित है कि—उत्तरायणमें मरनेवाले ब्रह्मलोकको प्राप्त करते हैं।

सूर्योपासना—अष्टोत्तरशत नामोंमें अनुस्यूत 'सर्वलोक-नमस्कृतः' से स्पष्ट है कि सूर्यकी उपासना अत्यन्त

व्यापक है—ऐसा महाभास्वराका मत है। सूर्यके 'कामद' और 'करुणान्वित' नाम यह प्रकट करते हैं कि सूर्यकी पूजासे इच्छाओंकी पूर्ति होती है, और साधकार भगवान् सूर्य अपनी करुणाकी बर्मा करते हैं। 'प्रजाद्वार' नाम यह बताता है कि सूर्योपासनासे संतानकी प्राप्ति होती है। 'मोक्षद्वार' नाम यह प्रकट करता है कि सूर्योपासनासे खर्गकी प्राप्ति होती है। महर्षि भीष्म कहते हैं कि जो व्यक्ति सूर्यके इन एक सौ आठ नामोंका नित्य पाठ करता है, वह ली, पुत्र, धन, रत्न, पूर्वजन्म-स्मृति, धृति, बुद्धि, विशोक्ता, इष्टलाभ और भव-मुक्ति प्राप्त करता है—

सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत्
स पुत्रद्वारान् धनरत्नालंघयान् ।
लभेत जातिस्मरतां नरः सदा
धृतिं च मेधां च स विन्दते पुमान् ॥
इमं स्तव देववरस्य यो नराः
प्रकर्तयेच्छुचिमुमनाः समाहितः ।
विमुच्यते शोकद्वयादिसागरा-
ल्लभेत कामान् मनसा बंधेष्वितान् ॥
(महाभारत ३।३।३०-३१)

युधिष्ठिर कहते हैं कि ऋषिगण, वेदके तत्त्वज्ञ भ्रातृगण, सिद्ध, चारण, गन्धर्व, यक्ष, गुह्यकलापवाले तीर्त्तास देवता (बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र, आठ वसु, इन्द्र और प्रजापति), विमानचारी सिद्धगण, उपेन्द्र, महेंद्र, ध्रुव, विवाधरगण, सान रिपुगण (धराज, अग्निव्याघ्र, सोमरा, गार्हपत्य, एकशृङ्ग, चतुर्वेद, वरुण), दिव्यमानव, यक्षगण, महर्षिगण, रुद्र, साय, बालकिल्य तथा सिद्ध-भार्या आदिकी उपासना करते हैं। पशु और सतर्मावकी सूर्यकी पूजा करनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। सूर्योपासनासे और भी अनेक प्राप्य हैं, यह बताते हुए युधिष्ठिर कहते हैं—

१. महाभारत १३।१६।१२; २. पशु-१३।१६।१२; ३. पशु ३।६३।१३; ४. पशु; ५. पशु ६।१११।३४-३५; ६. पशु ६।१११।१६; ७. पशु ६।१११।८६; ८. पशु ६।१११।१०४; ९. पशु ६।१११।५; १०. पशु १३।१६७।२६; ११. पशु ३।३।३९—४४।

न तेषामापदः सन्ति नाथयो व्याधयस्तथा ।
ये तवानन्यमनसः कुर्वन्त्यर्चनचन्द्रनम् ॥
सर्वरोगैर्विरहिताः सर्वपापविवर्जिताः ।
त्यद्वावभक्ताः सुखिनो भवन्ति चिरजीविनः ॥
(महाभारत ३ । ३ । ६५-६६)

इतना कहनेपर भी महाभारतकारको तृप्ति नहीं हुई । वे पुनः कहते हैं—

इमं स्तव्यं प्रयतमनाः समाधिना
पठेद्विद्वान्योऽपि वरं समर्ययन् ।
तत् तस्य वचाच्च रचिर्मनीषितं
तदाप्नुयाद् यद्यपि तत् सुदुर्लभम् ॥
(३ । ३ । ७५)

अर्थात् जो कोई पुरुष मनको संयममें रखकर चित्त-वृत्तियोंको एकाग्र करके इस स्तोत्रका पाठ करेगा, वह

यदि कोई अत्यन्त दुर्लभ वर भी माँगे तो भगवान् सूर्य उसकी उस मनोवाञ्छित वस्तुको दे सकते हैं ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि महाभारतमें विष्णुपुराण आदिकी भाँति व्यापक क्रमबद्धतासे मुख्य संदर्भरूपमें वर्णन नहीं होनेपर भी सूर्यमाहात्म्यके लिये आनुपङ्गिक वर्णन महत्त्वके हैं और उनसे महाभारत-कारकी सूर्यविवेक धारणाएँ विवेचित हो जाती हैं । वस्तुतः महाभारत भगवान् सूर्यकी महत्ताका प्रतिपादन ही नहीं, प्रसन्नः समर्पन भी करता है । सूर्यदेव हैं और सब कुछ करनेमें सर्वथा समर्थ हैं । अतः सूर्यकी अर्चना—उगासना करनी चाहिये—यह महाभारतकारको इष्ट है ।

महाभारतौक्त सूर्यस्तोत्रका चमत्कार

(लेखक—महाकवि श्रीचनमालिदासजी, शास्त्रीजी महायज्ञ)

दुर्योधनेनैव दुरोधरेण
निर्वासितायैव युधिष्ठिराय ।
पात्रं प्रदत्तं भुवनोपभोज्यं
तस्मै नमः सूर्यमहोदयाय ॥

अपने भक्तमात्रको अतिशय उन्नति देनेवाले उन भगवान् सूर्यको मेरा सादर प्रणाम है, जिन्होंने दुर्योधनके द्वारा दुर्योधनद्वारा दुरोधर (ज्ञा) के निमित्त वनमें निर्वासित युधिष्ठिरके लिये ऐसा चमत्कारमय पात्र प्रदान किया जो भुवनमात्रको भोजन करा देनेमें समर्थ था ।

दुर्दान्त दुर्योधनके दुर्दमनीय दुःशासनात्मक दुर्योधनद्वारा दुर्योधनके द्वारा पराजित हुए पाँचों पाण्डव जब द्रौपदीके सहित वनको प्रस्थित हो गये, तब धर्मराज युधिष्ठिरकी राज्यसभामें अपने धर्म-कर्मका सानन्द निर्वह करनेवाले हजारों वैदिक ब्राह्मण निषेध करनेपर भी उनके साथ ही वनको चले दिये । उस समय कुछ दूर

वनमें जाकर युधिष्ठिरने अपने पूज्य पुरोहित श्रीधौम्य ऋषिसे प्रार्थना की—‘हे भगवन् ! ये ब्राह्मण जब मेरा साथ दे रहे हैं, तब इनके भोजनकी व्यवस्था भी मुझे ही करनी चाहिये । अतः आप कृपया इन सबके भोजनकी व्यवस्थाका कोई उपाय अवश्य बताइये ।’ तब धौम्य ऋषिने प्रसन्न होकर कहा—‘मैं श्रीब्रह्माजीके द्वारा कहा हुआ अयोध्यातनामात्मक सूर्यका स्तोत्र तुम्हें देता हूँ; तुम उसके द्वारा भगवान् सूर्यकी आराधना करो । सुम्हारा मनोस्य शीघ्र ही पूर्ण हो जायगा ।’ [वह स्तोत्र महाभारतके वनपर्वमें तीसरे अध्यायमें इस प्रकार है—]

धौम्य उवाच

सूर्योऽयं महाभक्तवत्सलः पूषाकः सविता रविः ।
गर्भस्तिमानजः कालो मृत्युर्धोता प्रभाकरः ॥
पृथिव्यापथ्य तेजश्च खं वायुश्च परायणम् ।
सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गारक एव च ॥

इन्द्रो विष्वक्न दीप्तांशुः शुचिः शौरिः शनैश्चरः ।
 प्रह्ला विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वै वरुणो यमः ॥
 वैद्युतो जाटरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः ।
 धर्मध्यजो वेदकर्ता वेदाहो वेदवाहनः ॥
 हतं घेता द्वापरश्च कलिः सर्वमलप्रथयः ।
 कला काष्ठा मुहूर्त्ताश्च क्षपा यामस्तथा क्षणः ॥
 संवत्सरकरोऽथत्यः कालचक्रो विभावसुः ।
 पुरुषः शाश्वतो योगी ध्येकाव्यक्तः सनातनः ॥
 कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विष्वक्कर्मा तमोनुदः ।
 वरुणः ताराणोऽशश्च जीमूतो जीवमोऽरिश्च ॥
 भूताध्ययो भूतपतिः सर्वलोकनमस्कृतः ।
 काष्ठा संवर्तको बह्निः सर्वस्यादिरलोलुपः ॥
 अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः ।
 जयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता ॥
 मनःसुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः ।
 धन्यन्तरिर्धूमकेतुरादिदेवो दितेः सुतः ॥
 द्वादशात्मारविन्दाक्षः पिता माता पितामहः ।
 स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम् ॥
 देहकर्ता प्रशान्तात्मा विभ्यात्मा विधत्तोमुखः ।
 चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः ॥
 एतद् वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामिततेजसः ।
 नामाष्टशतकं चंद्रं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुया ॥

सुरगणपितृयक्षसेवितं

ह्यमुनिशास्त्ररसिद्धवन्दितम् ।

परब्रह्मकहुताशनप्रभं

प्रणिपतितोऽसि हिताय भास्करम् ॥

सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत्

स पुत्रद्वारान् धनरत्नसंचयान् ।

लभेत् जातिसारतां नरः सदा

धृतिं च मेधां च स विन्दते पुमान् ॥

इमं स्तव्यं देववरस्य यो नरः

प्रकीर्तयेच्छुचिसुमनाः समाहितः ।

विमुच्यते शोकदवाग्निसागरा-

ल्लभेत् कामान् मनसा यथेष्टितान् ॥

प्रतिदिन प्रातःकाल संकीर्तनीय अमृत तेजस्वी भगवान् श्रीसूर्यदेवता एक सौ आठ नामोंवाला यह स्तोत्र प्रशङ्गे द्वारा पढ़ा गया है । अंतः में भी अपने हितके

लिये उन भगवान् मास्करको साक्षात् प्रणाम करता हूँ—जो देवगण, पितृगण एवं यक्षोंके द्वारा सेवित हैं तथा असुर, निशाचर, सिद्ध एवं साध्य आदिके द्वारा वन्दित हैं और जिनकी कान्ति निर्मल सुवर्ण एवं अम्रिके समान है ।

जो व्यक्ति सूर्योदयके समय विशेष साधन होकर इस सूर्य-स्तोत्रका प्रतिदिन पाठ करता है, वह व्यक्ति पुत्र, कलत्र, धन, रत्नसमूह, पूर्वजन्मकी स्मृति, धैर्य एवं धारणाशक्तिवाली बुद्धिको अनायास प्राप्त कर लेता है ।

जो मनुष्य ज्ञान आदिसे पवित्र हो विशेष साधन होकर स्वच्छ मनोयोगपूर्वक, देवश्रेष्ठ सूर्यदेवके इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह शोकरूपी दाशनलके सागरसे अनायास पार हो जाता है तथा स्वामित्वित मनोरथोंको भी प्राप्त कर लेता है ।

इस प्रकार धौम्य श्रुतिके द्वारा प्राप्त इस सूर्य-स्तोत्रका विधिपूर्वक अनुष्ठान करनेवाले गुणिष्ठिके ऊपर शीघ्र ही प्रसन्न होकर अक्षयपात्र देते हुए भगवान् सूर्य बोले—‘हे राजन् । मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारे समस्त संगियोंके भोजनकी सुव्यवस्थाके लिये मैं तुम्हें यह अक्षयपात्र देता हूँ; देखो, अनन्त प्राणियोंको भोजन कराकर भी जबतक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी, तब तक यह पात्र गाली नहीं होगा और द्रौपदी इस पात्रमें जो भोजन थनायेगी, उसमें छण्ण भोग छरीसों व्यंजनोंका-सा स्वाद आवेगा ।’

इस प्रकार सूर्यदेवके द्वारा प्राप्त उस अक्षयपात्रके सहयोगसे धर्मराज गुणिष्ठिके आने पनवासने वाहक एवं सभी शालग्राम, श्रुतियों, महात्माओंकी तथा अथ, चाण्डाल्यप्रभृति प्राणियोंकी सेवा करते हुए अनायास ज्योतिर्य प्राप्त कर लिये ।

लेखक भी लगभग चौबीस करोड़ इस स्तोत्रका अनुष्ठान कर रहा है । इस स्तोत्रके अन्तमें अपनी अभिलाषाका श्रोतक स्वरचित यह श्लोक भी जोड़ देता है—

याचञ्जीवं नु नीरोगं कुरु मां च शतायुषम् ।
प्रसीद धीमयश्च नया स्तुत्या मयि विकर्तन ॥

‘हे समस्त रोग, दुःख, दोष एवं दारिद्र्य आदिका

शमन करनेवाले सूर्यदेव ! धौम्य ऋषिके द्वारा की हुई इस स्तुतिसे आप मुझपर प्रसन्न हो जाइये और मुझको जीवनभरके लिये नीरोग तथा सौ कार्यकी आयुवाला बना दीजिये, जिससे कि मैं समस्त शार्ङ्गका पयावत् अनुशीलन कर सकूँ ।’ इस प्रकारका अनुष्ठान कर प्रत्येक व्यक्ति लाभ उठा सकता है ।

वाल्मीकि-रामायणमें सूर्यकी वंशावली

(लेखक—विद्यावार्त्ति श्रीगुपीरामायणवी ठाकुर (सीतारामदाश) व्या०-वेदान्ताचार्य, साहित्यरत्न,)

भगवान् भास्कर एक प्रत्यक्ष शक्तिशाली सत्ता हैं, जिनका प्रभाव सम्पूर्ण सृष्टिमें व्याप्त है । इस विषयमें विश्वके किसी भी क्षेत्रके विचारकोंमें मतभेद नहीं है; तथापि भारतीय परम्पराके आधारपर (पाश्चात्य मान्यताके समान) यह सत्ता कोई जड़ सत्ता नहीं है । यद्यपि चमकनेवाला तेजःपुञ्ज यह मण्डल जड़ प्रतीत होता है, फिर भी आर्य ग्रन्थोंमें मान्यतापर विचार करनेसे यही कहा जा सकता है कि यह तेजोमण्डल पृथिव्यादिकी भाँति भले ही जड़लोक हो, किंतु उसमें विराजमान कोई अपूर्व चेतनशक्ति अवश्य है जो समस्त सृष्टिकी मङ्गल-कामनासे अनुदिन अपनी कृपावर्षिणी निरर्णोंद्वारा अमृत-वर्षा कर सभी जीवोंमें शक्ति प्रदान करती रहती है । अतः भारतीय दृष्टिमें ये ‘सूर्य’ मण्डल मात्र नहीं, अतितु साक्षात् नारायण ही हैं । इसलिये यहाँके विविध ग्रन्थोंमें इनके माहात्म्यगानके साथ-साथ इनकी स्वयं वंशपरम्परा कल्पमेरुसे वंशानुक्रमिकतामें कुछ वैषम्यके साथ प्राप्त होती है । फिर भी प्रधान-प्रधान राजाओंका वर्णन प्रायः सभी वंशानुक्रमिकताओंमें है । सम्प्रति महर्षि वाल्मीकिने अपनी रामायणमें इनकी जो वंशपरम्परा दी है, उसे आगे दिखलाया जा रहा है ।

विश्वामित्रे विवाह-प्रसङ्गमें ब्रह्मर्षि यतिष्ठने जनकसे इत्थाकुवंशकी परम्पराका निरूपण करते हुए कहा है—
‘सर्वप्रथम सृष्टिके पूर्व ही अव्यक्तसे शाश्वत (नित्य), अव्यय हिरण्य (मन्त्र) प्रकट हुए । ब्रह्मासे मरीचि एवं मरीचिसे वसुधायकी उत्पत्ति हुई । इसी महातपा कल्पपसे विश्वान् (सूर्यदेव) प्रादुर्भूत हुए । भगवान् विश्वान्ने कृपा करके मनुको जन्म दिया, जो इस सृष्टिके सर्वप्रथम शासक बाने जाते हैं । उन्होंने अपनी शासन-व्यवस्थाके स्वरूपको दृढ़ रखनेके लिये एक नियम- (विधि-) ग्रन्थका निर्माण किया जो आज भी मनुस्मृतिके नामसे प्रसिद्ध है । इसी मनुसे इत्थाकु उत्पन्न हुए । इत्थाकुके पुत्र विकुक्षि, विकुक्षिके पुत्र बाण, बाणके पुत्र अनरण्य, अनरण्यके पुत्र पृथु, पृथुके पुत्र विशङ्कु हुए (जो सरसीर स्वर्ग गये; किंतु ईश्वरीय विधानके विपरीत होनेके कारण उन्हें वहाँ स्थान नहीं मिला, फिर भी विश्वामित्रकी कृपासे वे मर्त्यलोकमें न आकर ऊर्ध्वलोकमें ही लटक रहे) । विशङ्कुके पुत्र धुन्धुमार, धुन्धुमारके पुत्र युवनाश्व, युवनाश्वके पुत्र मान्धाता हुए, जिन्होंने अपने शीत-गुणके बलपर एक रात्रिमें सम्पूर्ण वसुन्धरापर आक्रिय प्राप्त कर लिया था । मान्धाताके पुत्र सुसंधि हुए । सुसंधिके दो पुत्र ध्रुवसंधि एवं प्रसेनजित् थे । ध्रुवसंधिके पुत्र भारत, भारतके पुत्र असित हुए । असितकी दो पत्नि

थी। अस्ति शत्रुओंसे पराजित होकर तपके छिये हिमालय चले गये एवं कालक्रमसे उन्होंने वहीं शरीर-त्याग किया। वहाँ उनकी पत्नियाँ भी थीं। उनमेंसे एक गर्भवती थी। दूसरी पत्नीने अपने सौतको भविष्यमें पुत्रपत्नी होनेकी आशङ्कासे त्रि दे दिया। ईश्वर-नुकम्पासे सगरकी मौकी इसका भान हो गया। इसी बीच भाग्यवश महातप भूगुर्वशी व्यवन उस आश्रमके निकट आये। सगरकी माताने सुपुत्र पानेकी लालसासे महात्मा व्यवनकी बहुत अनुनय-विनय—प्रार्थना की। उसकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर महर्षिने उसे सुपुत्र-प्राप्तिका वर दिया। उस आशीर्वादके प्रभावसे गर्भस्थ शिशुपर त्रिका कोई असर नहीं पड़ा। उसे पुत्ररत्नकी प्राप्ति हुई। गरलके कारण ही उस कुमारका नाम 'सगर' पड़ा। सगरका पुत्र असमंजस हुआ। असमंजसके पुत्र अंशुमान्, अंशुमान्के पुत्र दिलीप, दिलीपके पुत्र भगीरथ हुए, जिनकी तपस्याके कारण आज भी इस धरापर 'द्रक्षद्रव' यही जानेवाली खर्बदा गह्रा प्रवाहित हैं। भगीरथके पुत्र कसुरथ, कसुरथके पुत्र महा-प्रतापीरथ थे, जिन्होंने विश्वजित् नामक यज्ञमें सर्वल देवत भी द्धारपर आये हुए अतिथि कौसिको विमुख न होने दिया। रथके पुत्र यत्नाश्रवाद हुए। यत्नाश्रवादके पुत्र शङ्खण, शङ्खणके पुत्र सुदर्शन, सुदर्शनसे अग्निर्गर्ग, अग्निर्गर्गकी संतति शीमग, शीमगका पुत्र मरु, मरुका पुत्र प्रशुशुक्, प्रशुशुक्का पुत्र अम्बरीष, अम्बरीषका

पुत्र महृष, महृषका पुत्र ययाति, ययातिसे नानग, नानगका पुत्र अज, अजके पुत्र दशरथ हुए। इन्हीं महाराज दशरथसे मनुतेजसी विष्णुत्रिद्वयात अवर्गनीय छवि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए। इन सारोंको भी दो-दो संततियाँ हुईं, जिसका वर्णन वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डमें है। उस वर्णनमें श्रीरामसे लव और कुश; श्रीभरतसे तक्षक तथा पुष्यल; श्रीलक्ष्मणसे अहद एवं चित्रवेतु, श्रीशत्रुघ्नसे सुबाहू और शत्रुघाता हुए। अन्य पुराणोंमें आगेकी वंश-परम्पराका भी वर्णन प्राप्त होता है; किंतु वाल्मीकीय रामायणका प्रतिपाद्य 'सीतायादचरितं महत्' होनेके कारण वर्णन-क्रममें उस यज्ञतककी वंशावलीको ही दिखलाया गया है। ऋष-यानरोंके उत्पत्ति-क्रममें सुमीव-भास्करपुत्र ही कहे गये हैं। इन संग्रह वर्णन-क्रमोंको देखनेसे प्रतीत होता है कि जैसे भगवान् भास्कर अपने ज्योतिषुषसे जगत्का तिमिर हरण करते हुए सभीके लिये गङ्गल वेला उपस्थित करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने अपनी वंश-परम्पराक्रममें जाना सहज सेज प्रधानवर तपःप्रधान रावण आदि—आसुरी सम्प्रदाको समाप्त कर संसारका सर्वत्रिष कल्याण किया है।

आपकाय वाल्मीकि रामायणमें शर्वपंशका सर्वोच्च प्रकाश श्रीरामरूपमें हुआ है। तभी तो तुलसीदासने भी लिखा है—

उदित उद्य गिरि गंध पर नमुवर बाल वर्ण ।

नमो महामतिमान्

(रचयिता—भीरुमानप्रसादजी शुक्ल)

तरणि ! आप निज तेजसे, जगको जीवन देत ।
जल फल शस्य प्रकारा औ, शक्ति-प्रलयके हेत ॥
आदि-पुरुष है योजनिधि, जग-जीवन-आधार ।
मुखदायक प्रथ लोकके, नमो किरण-करतार ॥
जग-पालक, घालक-तिमिर, जग-तप-नेजनिधान ।
पूर्यज दिनकर-वंशके, नमो महामतिमान् ॥

वंश-परम्परा और सूर्यवंश

(पृष्ठभूमि)

पुराणोंमें ऋग्विंश गा राजवंशका जो वर्णन प्राप्त होता है, उसका आरम्भ वैवस्वत मन्वन्तरके आरम्भसे ही होता है। इतने समयमें सत्ताईस चतुर्युगी व्यतीत हो चुकी है और अष्टाईसवें चतुर्युगीके भी तीन युग व्यतीत हो गये हैं। इस अवधिमें चौथा कलियुग चल रहा है। इतने लम्बे कालके इतिहासकी रूपरेखा हमारे यहाँ सुरक्षित है। किंतु हमारा दुर्भाग्य है कि इस बातार हमारे ही देशके अधिकतर आधुनिक विद्वान् विश्वास नहीं करते। वे युग शब्दके भिन्न-भिन्न तथा अनर्गल अर्थ लगाकर समयके संकोचकी प्रक्रियामें लगे हुए हैं। कुछ लोग 'युग' शब्दको अंग्रेजीके 'पेरियड' शब्दका समानार्थक मानते हैं, जैसे आजकल हिंदीमें 'भारतेन्दु-युग', 'द्विवेदी-युग' इत्यादि व्यवहृत होते हैं। कुछ विद्वान् पुराणोंमें वर्णित बारह हजार देववर्षकी चतुर्युगीको ही मानुषवर्ष मानते हैं। बंगीय साहित्य-परिपक्व श्रीगिरिधरचन्द्र गहने अपनी कल्पनाओंके आधारपर पुराने ऋषि, राजा आदिको बहुत अर्थाचीन सिद्ध करनेका प्रयत्न अपनी 'पुराण-प्रवेश' नामक पुस्तकमें किया है। सुष्टिकी वंश-परम्पराको अर्थाचीन सिद्ध करनेके लिये जितना ही अधिक प्रयत्न किया गया तथा कल्पनाएँ की गयीं, पुराणोंमें उन कल्पनाओंके विरुद्ध उतने ही अधिक प्रमाण मिलते गये हैं। इसीलिये विरोधमें जयतक कोई दृढ़ और सर्वमान्य प्रमाण प्राप्त नहीं हो जाता, तबतक हम वैवस्वत मनुष्य ही अपने इतिहासका आरम्भ माननेके लिये विवश हैं।

आधुनिक विद्वानोंका यहना है कि यदि वैवस्वत मनुष्य राजाओंकी वंश-परम्परा मानी गयी है, तो पुराणोंमें इतने अन्य नाम क्यों आये हैं? नामोंकी संख्या तो हजारों-आखोंतक जा सकती थी! इसके अतिरिक्त

वे यह भी कहते हैं कि पुराणोंमें प्रत्येक राजाकी हज़ारों वर्षोंकी आयु लिखी है, जो पुराणकर्ताओंकी कोई कल्पना तथा अविद्यमानीय बात है।

उदाहरणस्वरूप, वाल्मीकीय रामायणमें वर्णित महाराज दशरथके इस शान्त्यको लीजिये कि—

पट्टिर्षराहघ्राणि जातस्य मम कौशिक ॥

कृच्छ्रेणोन्पादितध्यापं न रामं नेतुमर्हसि।

(१।२०।१०-११)

'हे कौशिक! मैंने साठ हजार वर्षोंकी आयु वितारकर इस वृद्धावस्थामें बड़ी कठिनतासे रामको पाया है। अतः मैं इन्हें देनेमें असमर्थ हूँ।' इतना ही नहीं, 'राम'के विषयमें भी कहा गया है कि—

दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च।

रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति ॥

'अस हजार, दस सौ वर्ष राज्य करनेके बाद राम ब्रह्मलोकको जायेंगे।' पुराणोंमें वर्णित इस तरहके सारे वाक्य अनर्गल हैं।

पर, हमारे ये विद्वान् इन ग्रन्थोंके रचनाकालका ज्ञान ठीकसे नहीं रखते हैं और न यह बात ही जानते हैं कि शब्दोंके अर्थमें कब और कितना परिवर्तन हुआ और हो रहा है। प्राचीन मीमांसादर्शनमें 'वर्ष' शब्दका अर्थ 'दिन' आया है। इस विषयपर मीमांसादर्शनमें अनेक विचार हैं और वहाँ यह भी कहा गया है कि 'शतायुर्वै पुरुषः' अर्थात् मनुष्यकी आयु सौ वर्ष ही श्रुतिमें मानी गयी है। उसके विरुद्ध अधिक आयु मनुष्यकी नहीं मानी जा सकती। श्रुतिमें ऐसे भी वाक्य मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि सौ वर्षसे कुछ ऊपर भी मनुष्यका जीवन होता है। किंतु ज्योतिषशास्त्रमें अधिक-से-अधिक एक सौ बीस या

एक सौ चौवालीस वर्षकी आयु निश्चित की गयी है। जहाँ वर्ष शब्दका अर्थ दिन माननेपर आयु बहुत अधिक प्रतीत हो, वहाँ एक हजार वर्षका अर्थ एक वर्ष मानना चाहिये। इस प्रकार दशरथके साठ हजार वर्ष-वाले कथनमें साठ हजार वर्ष शब्दका अर्थ होगा—पूरे साठ वर्ष। सृष्टि या पुराणोंमें सत्ययुग, त्रेतायुग आदिमें जो चार सौ या तीन सौ वर्षकी मनुष्यकी आयु लिखी गयी है, उसका तात्पर्य है कि सत्ययुग, त्रेतायुग आदिका परिमाण कलियुगसे चतुर्गुण या त्रिगुण माना जाता है। इसलिये कलियुगके सौ वर्ष ही उन युगोंके चार सौ या तीन सौ कहे जाते हैं। इससे उन वाक्योंका श्रुतिसे विरोध नहीं समझना चाहिये। इसी प्रकार बहुत-बहुत कालके अन्तरपर होनेवाले राजाओंके समयमें भी किसी एक ऋषिके ही अस्तित्वका वर्णन पुराणोंमें पाया जाता है। उदाहरणके लिये वसिष्ठ और विश्वामित्रके अस्तित्वको लिया जा सकता है, जो हरिश्चन्द्र और उनके पिता त्रिशंकु आदि राजाओंके समयमें भी उपस्थित हैं तथा दशरथ और रामके समयमें भी। इसी प्रकार परशुराम, भगवान् रामके समयमें उनसे धनुर्महर्षके कारण विवाद करते देखे जाते हैं और महाभारतकालमें भी भीष्म, कर्ण आदिको उन्होंने विद्या प्रदायी, ऐसा भी प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य है कि वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि नाम कुलपारम्परिक नामका बोधक है। जबतक किसी विशेष कारणसे—प्रथम आदिकी गणनाके लिये नामका परिवर्तन नहीं होता तबतक वही नाम चलता रहता था; किन्तु भगवान् रामके राज्यका समय इतना लम्बा किसी प्रकार नहीं हो सकता, अतः समयका संकोच करना आवश्यक होगा। इसलिये दस सहस्र वर्षका अर्थ है—सौ वर्ष और दशशत वर्षका अर्थ है—दस वर्ष; अर्थात् रामने एक सौ दस वर्षोंतक राज्य करने का

साधुज्य प्राप्त किया था। जहाँतक वंश-परम्परामें अल्प नामोंकी चर्चा है, उसके सम्बन्धमें कहना है कि पुराणोंकी वंश-परम्परामें क्रमबद्ध सभी राजाओंके नाम नहीं दिये गये हैं, अर्थात् जिस वंशमें जो अत्यन्त प्रधान राजा हुए, उनके ही नाम पुराणोंमें वर्णित हैं। अनेक वर्णन-प्रसंगमें पुत्रादि शब्दका अर्थ उनका वंशज है। उदाहरण—रामके लिये 'रघुनन्दन' शब्दका व्यवहार आनुवंशिक है, न कि रघुका पुत्र। इस बातकी पुष्टि निम्नलिखित वाक्यसे भी होती है—

अपत्यं पितुरेव स्यात् ततः प्राचामपीति च।

अर्थात् 'पिताका तो अपत्य होता ही है, उसके पूर्वपुरुषोंका भी वह अपत्य कहा जाता है।' इसके अतिरिक्त श्रीमद्भागवतमें परीक्षितके द्वारा राजाओंके वंश पृथनेपर श्रीशुकदेवजीका उत्तर है कि—

भूयतां मानयो वंशः प्राचुर्येण परन्तप।

न शक्यते विस्तरतो वक्तुं परंशतैरपि॥

(१।१।७)

'वैवक्षत मनुष्य में प्रधानरूपसे वंश सुनाता है। इसका विस्तार तो सैकड़ों वर्षों भी नहीं किया जा सकता।' इससे सिद्ध है कि वंशके नाम बहुत अधिक हैं। 'लिंगपुराण' तथा 'शायपुराण' (उत०, अ० २६, श्लोक २१२) में भी राजाओंके वंश-वर्तनके अन्तमें लिखा गया है कि—

एते इक्ष्वाकुनायादा राजानः प्रायशः स्मृताः।

वंशे प्रधाना एतस्मिन् प्राधान्येन प्रकीर्तिताः॥

'इक्ष्वाकु-वंशके प्रायः प्रधान-प्रधान राजाओंके ही नाम कहे गये हैं।' यही कारण है कि जिनका विवाद आदि सम्बन्ध पुराणोंमें स्थित है, उनकी पीढ़ियोंसे बहुत भेद पड़ता है। उदाहरणके तौरपर इक्ष्वाकुके तीन पुत्र विशुद्धि, निमि और दण्डक कहे गये हैं। उनमें विकुण्डिके वंशमें प्रायः ५५ पुरुषोंके अन्तर रामका अन्तर वर्णित है और निमिके वंशमें प्रायः ११३

पीढ़ीके अनन्तर ही सीताके पिता सीरध्वज जनकका नाम आता है। इस तरह दोनोंकी पीढ़ियोंमें लगभग एक हजार वर्षोंका अन्तर असम्भव-सा लगता है। इससे स्पष्ट है कि दोनों वंशोंके प्रधान-प्रधान राजाओंके ही नाम पुराणोंमें गिनाये गये हैं। अतः जिस राजवंशमें प्रधान और प्रतापी राजा अधिक हुए, उस वंशके अधिक नाम आ गये हैं और जिस वंशमें प्रधान राजा न्यून हुए, वहाँ न्यून नामकी ही गणना हुई है। राजाओंके वंश-वर्णनमें ऐसा भी भेद देखा जाता है कि किसी एक पुराणमें एक वंशके राजाओंके जो नाम मिलते हैं, वे दूसरे पुराणोंमें नहीं मिलते। इसका कारण यह है कि जिस पुराणकारकी दृष्टिमें जो राजा प्रतापवान् और उल्लेखनीय माने गये हैं, उन्हींके नाम उस पुराणकारने गिनाये। कुछ पुराणकारोंने तो संक्षिप्तीकरणके विचारसे भी ऐसा किया है। पुराणोंमें वंश आदिके कत्ता पृथक्-पृथक् ऋषि आदि हैं, जो पुराणवाचकोंको स्पष्ट ही प्रतीत हो जाता है। इस प्रकार यह सिद्ध है कि पुराणोंकी पीढ़ियोंमें प्रधान-प्रधान राजाओंके ही नाम गिनाये गये हैं और भेद भी मिल जाते हैं। राजवंशोंके नाम बहुत पुराणकारोंने लोकश्रुतिके आधारपर भी लिखा है, जिस लोकश्रुतिमें सम्पूर्ण राजवंशके प्रत्येक राजाका नाम आना असम्भव था। लोकश्रुति तो प्रधान और अवतारी पुरुषोंका ही स्मरण रखती है, अन्य लोगोंको छोटकर किनारे कर देती है। किंतु वंशानुगत यदि सभी राजाओंके नाम और समय उपलब्ध हो जाते तो ठीक-ठीक काल-गणनाका आधार प्राप्त हो जाता। परंतु ऐसा नहीं है, अतः पुराणोंमें काल-गणनाका जो विस्तार वैज्ञानिक रीतिसे किया गया है, उसे न मानकर अपनी प्रज्ञासे उसका संकोच करना उपयुक्त नहीं है।

सूर्यवंशका विवेचन

संक्षिप्त रूपसे कालके निरूपण और अनुपपत्तियोंके समाधानके निमित्त कुछ अन्य बातोंके साथ राजवंशोंका विवेचन आरम्भ किया जाता है। ऋषियोंके वर्णनका क्रम पुराणोंमें प्रायः नहीं मिलता। किसी-किसी पुराणमें ऋषियोंके वंशका कुछ अंश कहा गया है, पर राजवंशोंकी तरह ऋषि-वंशानुगत क्रम नहीं मिलता। इन पुराणोंमें भारतीय राजाओंके तीन वंश माने गये हैं—सूर्यवंश, चन्द्रवंश तथा अग्निवंश। इन तीन दीप्त पदार्थोंके नामपर अत्रिय-वंशकी कल्पनाका रहस्य यह है कि सृष्टिमें तेज तीन प्रकारका ही प्रसिद्ध है—सूर्यका प्रखर तेज, चन्द्रका शीतल तेज और अग्निका अल्प स्थानमें व्याप्त दाहक तेज। इनमें भी मुख्य रूपसे सूर्य ही तेजके धन हैं। चन्द्रमाका तेज केवल प्रकाश-रूप है। उसमें उष्णता नहीं है। वह प्रकाश भी सूर्यसे ही प्राप्त है। अग्निमें भी तेज सूर्यके सम्बन्धसे ही प्राप्त होता है। विष्णुपुराणका कहना है कि सूर्य जब अस्ताचलको जाते हैं, तब अपना तेज अग्निमें अर्पित कर जाते हैं। इसीलिये अग्निकी ज्वाला रात्रिमें दूरसे दिखायी देती है* और दिनमें जब सूर्य अग्निसे अपना तेज ले लेते हैं, तब अग्निका केवल धूम ही दिखायी देता है—दूरसे ज्वाला नहीं दीख पड़ती। यही कारण है कि पुराणोंमें सूर्यवंश ही मुख्य माना गया है। चन्द्रवंश और अग्निवंशको उसीके शाखा-रूपमें प्रतिपादित किया गया है। इनमें भी अग्निवंशका वर्णन पुराणोंमें अल्प मात्रामें ही प्राप्त होता है। महाभारत-युद्धके अनन्तर ही चौहान आदि अग्निवंशियोंका प्रभाव इतिहासमें दीख पड़ता है। महाभारत-युद्धतक सूर्यवंश और चन्द्रवंशका ही विस्तार मिलता है।

* प्रभा विवस्वतो गन्धर्वस्तं गच्छति भास्करे। विक्षयन्मिमतो रात्रौ बहिर्दूषयन्नाशते ॥

(विष्णुपुराण २।८।२४)

प्राण-प्रक्रियाके साथ मनुष्यचरितका साङ्ख्य

पुराणोंकी यह प्रक्रिया है कि प्राण अथवा प्राणजन्य पिण्डोंके साथ ही मनुष्यका चरित मिला दिया जाना है। पुराणोंमें प्राण या प्राणजनित पिण्डोंका विवरण प्रायः ब्राह्मण-ग्रन्थोंके ही आधारपर है। सूर्यवंशके आरम्भमें भी उसी प्रक्रियाका अकटम्वन किया गया है। उनमें तेजके पिण्डरूप सूर्य और सोमवन-रूप चन्द्रमाकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया है।

सूर्यकी पाँच पत्नियाँ-सूर्यकी पाँच पत्नियोंका वर्णन पुराणोंमें मिलता है—प्रभा, संज्ञा, रात्रि (राड़ी), वडवा और छाया। इनमें अपनी पुत्री संज्ञाको त्यजने सूर्यको प्रदान किया था। उसके वैधव्यत मनु, यम और यमुना नामकी तीन सन्तानें उत्पन्न हुईं। संज्ञा अपने पति सूर्यका तेज सहन नहीं कर सकती थी। अतः अपनेको अतिरिक्त कर देनेका विचार करने लगी। उसने अपने ही रूपकी छाया नामक एक लीजो उत्पन्न किया और उसे अपने स्थानपर रखकर स्वयं वडवा बनकर सुमेरु प्राप्तमें चली गयी। जाते समय उसने छायासे कहा—‘इस रहस्यको सूर्यसे प्रकट मत करना।’ छायाने कहा—‘सूर्य जबतक मेरा पैदा पयाइकर न पुछे, तबतक मैं नहीं कहूँगी।’ बहुत कालतक इस रहस्यका भेद नहीं खुल सका और सूर्य छायाको ‘संज्ञा’ ही समझते रहे। रूप, गुण और व्यंग्यशरमें छाया संज्ञाके समान ही थी, अतः ‘संज्ञा’ नामसे भी अभिहित हुई। छायाके साथी मनु, शनिश्चर, तापी नदी और किष्ट नामकी चार सन्तानें उत्पन्न हुईं। कुछ समय बीतकर छाया अपनी सन्तानोंसे अधिक भय करने लगी और अपनी सखीसिद्धि-सन्तानोंका निरस्तार करने लगी। इस निरस्तारको वैष्णव मनु

सहन नहीं कर सके और सूर्यसे शिकायत की—‘मैं छाया, हममें और शनिश्चर आदिमें भेदका व्यवहार करती है।’ तत्पश्चात् सूर्यने अपनी पत्नी छायासे शाप कारण पूछा। छायाकी ओरसे जब वरार्थ उतर नहीं मिला सभा, तो सूर्यने कोचमें आकर उसके माथेपर बाल पकड़ लिया और डोंटते हुए टीक-टीक का बन्धनेके लिये उसको बांध दिया। छायाने अपनी पूर्वप्रतिज्ञाके अनुसार संज्ञावासी बातका रहस्य प्रकट कर दिया और कहा—‘आपकी नाकाबिना पत्नी संज्ञा अपने स्थानमें मुझे रक्कर वह स्वयं वडवाया धारण करके चली गयी है।’ इस रहस्यको जानकर सूर्यने अंधका रूप धारण किया और संज्ञाको ढूँढ़ने निकल पड़े। ढूँढ़नेके क्रममें संज्ञा सुमेरु-प्राप्तमें गिरी और सूर्यने अपने अक्षरद्वारे ही उससे साथ समागम किया। इस समागमके पश्चात्काल वडवा-रूपाधारी संज्ञासे ‘नातय’ और ‘दत्त’ नामकी दो सन्तानें उत्पन्न हुईं जो ‘अक्षिणी’में उत्पन्न होनेके पश्चात् ‘अभिनीतुणा’ नामके ही देवताओंकी गणनामें प्रसिद्ध हैं। फिर त्यजने सूर्यको अपने स्थानपर चढ़ाकर इनका वैदिक रूप बढ़ाया और सुन्दर शुद्ध रूप बना दिया। तत्पश्चात् पुनः संज्ञा सूर्यके पास आ गयी। *

इन विषयोंका प्रतीकमय आशय यह है कि सूर्य-मण्डलके चारों ओर प्रभा व्याप्त होती है और संज्ञा सूर्यके साथ रहती है। अतः उसे सूर्यकी पत्नी और सूर्यचरिणी कहा गया है। उस प्रभामें ही प्रातःपुन होता है, इसीलिये ‘प्रभात’ को प्रभाया पुन भूतया कहा है। सूर्यके अस्तावत् होने आनी ही गति होती है, जिसका सम्बन्ध सूर्यमें होता है। अतः रात्रिसे सूर्य-पत्नियोंमें गिना गया है। सूर्यवर जब प्रवरास किया है,

तो छपर या गिड़की आदिके छोटे-छोटे छेदोंमें रेणुकण उड़ते हुए दीप्तते हैं। वही 'सुरेण' नामसे अभिहित हैं और सभी प्राणियोंमें संज्ञा, अर्थात् चेष्टा सूर्यसे ही प्राप्त दीप्त पड़ती है। इसीलिये श्रुतिका वचन है—'प्राणः प्रजानामुद्यत्येव सूर्यः' अर्थात् सूर्यगण्ड ही सारी सृष्टिमें प्राण-रूपसे उदित है। इसीलिये संज्ञा सूर्यकी सङ्चारिणी है, जिसे पुराणोंमें सूर्यकी पत्नी कहा गया है। त्वष्टा सभी प्राणरूप देवताओंके भिन्न-भिन्न स्वरूपोंके संगठनका कारण बनता है। 'विशकलित', अर्थात् प्रकीर्ण भावसे बिखरे हुए सभी प्राण त्वष्टा-रूप प्राणशक्तिसे ही संगठित होकर अपना रूप ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि त्वष्टा भी प्राणियोंकी चेष्टा (संज्ञा) में कारण बनता है। अतः संज्ञाको त्वष्टाकी पुत्री भी बतलाया गया है। पृथ्वीपर सीपे आनेवाले सूर्यके प्रकाशका ही 'संज्ञा' या प्रभा नाम शालोंमें कहा गया है। जो प्रकाश किसी भित्ति आदिसे स्पर्शकर तिरछे आता है, वह 'छाया' या 'सवर्णा' नामसे अभिहित है। स्मरण रहे कि जहाँ हम छाया देखते हैं, वहाँ भी सूर्यका प्रकाश अवश्य है। वहाँ सूर्यकी किरणें भित्ति आदिसे प्रतिबिम्बित होकर आती हैं—सीधी नहीं आती। अतः इसका नाम 'छाया' या 'सवर्णा' रखा गया। सूर्यका तेज सहन न करनेके कारण 'संज्ञा' अपने स्थानमें 'छाया' या 'सवर्णा'को रखकर चली गयी। संज्ञासे पहले वैवस्वत मनु उत्पन्न हुआ एवं 'सवर्णा' या 'छाया'से 'सार्वाणि' मनुका जन्म हुआ—इत्यादि वार्त्ताका यही आशय है कि सीधी किरणोंसे जो अद्वैन्द्र बनता है, वह 'वैवस्वत मनु' और प्रतिबिम्बित किरणोंसे बननेवाला अद्वैन्द्र 'सार्वाणि मनु' कहा जाता है।

मनुकी उत्पत्तिका वैज्ञानिक विवरण पुराण-परिशीलनके द्वितीय खण्डमें मण्डलोंकी उत्पत्तिके प्रसंगमें किया जा चुका है। 'संज्ञा' और 'सवर्णा'से 'धमुना' और 'तामी' नामकी दो नदियोंकी उत्पत्तिका रहस्य हमने अन्यत्र लिखा है। यमकी उत्पत्ति सूर्यसे हुई है—इसका तात्पर्य यह है कि सूर्यमण्डलसे ही प्राप्त होनेवाली सभी प्राणियोंकी आयु जब किसी शक्तिके विच्छिन्न होकर टूट जाती है तब प्राणियोंकी मृत्यु होती है। सूर्य और उससे उत्पन्न होनेवाली आयुको परस्पर विच्छिन्न करनेवाली शक्तिका नाम ही 'यम' है। वह यम-रूप शक्ति भी कहीं बाहरसे नहीं आती, अपितु सूर्यसे ही उत्पन्न होती है। इसका जोड़ा विवरण हमने 'धृगु' और 'अंगिरा'वाले प्रकरणमें दिया है। 'सवर्णा'से उत्पन्न अश्विनकी भी सूर्यका पुत्र बनाया गया है। इसका तात्पर्य है कि 'शनि' नामक तारा सूर्यसे इतनी दूरपर है कि वहाँ सूर्यकी किरणें सीधी पहुँच ही नहीं पाती—कुछ वक होकर ही वहाँ पहुँचती हैं; इसीलिये उसे 'सवर्णा' या 'छाया' से उत्पन्न बतलाया गया है। शनि इतना बड़ा है कि अनेक सूर्य उसमें प्रवेश कर सकते हैं। वह भी इस ब्रह्माण्डकी परिधिपर है, इस कारण उसे सूर्यका पुत्र कहा गया है। जितने भी तत्त्व ब्रह्माण्ड-परिधिपर हैं, वे सभी इस सूर्यसे उत्पन्न माने जाते हैं। सूर्यका जो प्रकाश सुमेरुकी परिधिमें जाता है, उसे ही प्राणरूप 'अश्व' कहते हैं। 'संज्ञा' जब बड्या-रूपसे सुमेरु-प्रान्तमें चली गयी, तो सूर्य भी अश्व बनकर सुमेरु-प्रदेशमें पहुँचे और वहाँ अश्व और अश्विनी (बड्या) का संयोग हुआ, जिससे अश्विनीकुमारोंकी उत्पत्ति हुई। सुमेरु पृथ्वीका परिधि है अर्थात् प्रान्त भाग है। वहाँ सूर्य-किरणोंकी अन्यथा ही स्थिति हो जाती है। वहाँ

अश्विनी नक्षत्रकी आभाके साथ सूर्यकी किरणोंका अद्भुत समागम होता है, जिससे यहाँका वातावरण अन्य स्थानोंसे भिन्न हो जाता है।

इक्ष्वाकु-पूर्ववर्णित सूर्यवंशी वैवस्वत मनुसे ही इक्ष्वाकुकी उत्पत्ति पुराणोंमें कही गयी है। प्रत्येक मन्वन्तरमें प्रसारे मनुके उत्पन्न होनेकी कथाका वर्णन आता है और मनुको ही सभी प्राणियोंका स्रष्टा माना जाता है। यही पुराणोंकी प्रक्रिया है। पुराणोंकी प्रक्रियामें सूर्यको ही प्रसारक माना गया है और उनसे वैवस्वत मनुकी उत्पत्ति कही गयी है। एक दिशामें जानेवाले प्राणोंके प्रवाहको मनु कहते हैं। इसी कारण सभी प्राणी वृत्ताकार न बनकर लम्बे होते हैं और उनकी आकृतिके एक भागमें ही शक्ति प्रधान रूपसे रहती है, जिसकी चर्चा पहले भी की गयी है।

पुराणोंमें लिखा है कि मनुने अपनी छाँकसे इक्ष्वाकुकी उत्पत्ति की। इसका भी तात्पर्य मनुकी प्राणरूपातासे ही है। हमने पूर्व ही 'वराह' के प्रकरणमें लिखा है कि विचार करते हुए प्रजाकी नाकसे एक छोटा-सा जन्तु निकला और यही बढ़कर वराहके रूपमें

परिणत हो गया। यही प्रक्रिया यहाँ भी समझनी चाहिये। प्राणका व्यापार मुख्यरूपसे नाकसे हुआ करता है और मनु अर्द्धेन्द्र प्राण है, अतः उसकी भी सृष्टि नाकसे ही वतदयी गयी है। यही प्राणका देवताओंके चरित्रकी संगति मनुष्य-प्राणियोंसे पुराणोंमें मिला दी जाती है। इन सबका तात्पर्य यही है कि सूर्यवंशमें मनुष्य-रूप राजाओंका प्रारम्भ इक्ष्वाकुसे ही होता है। यदि इनके पिता आदित्य मनुष्य-रूपमें वर्णन अवैध हो, तो यही कहना होगा कि सूर्य या आदित्य नामका कोई पुरुष-विशेष भी था और उसमें मनु नामका कोई पुत्र उत्पन्न हुआ। वहीसे इक्ष्वाकुका जन्म हुआ। इसी इक्ष्वाकुसे उत्पन्न सूर्यवंशके प्रधान राजाओंका वर्णन विन्दारसे पुराणोंमें है और जिन राजाओंके कुछ अद्भुत कर्म हैं या जिनके कर्मोंका विज्ञानसे भी सम्बन्ध जोड़ा गया है, उनके चरित्रोंका भी विवरण विशेषरूपसे पुराणोंमें है।*

‘पावनी नः पुनातु’

प्रसाण्डं खण्डयन्ती हरशिरसि जटापट्टागुल्लासयन्ती
स्त्रीकादापनन्ती कनकगिरिमुद्रागण्डरीलास्त्रजलन्ती।
क्षोणीपृष्ठे सुडान्ति दुरितचयचमू निर्भरं भस्मयन्ती
पायोधि पूरयन्ती सुरजगरम्बरिन् पावनी नः पुनातु ॥

[लोक-कल्याणमे प्रवीण सूर्यवंशीय भगीरथकी भव्य भाषणाने गम्भीर प्रयत्नके द्वारा जिस सफलता-सुरमरिचकी अवतारणा की उनसे पावनताके प्रार्थनासे यदि वास्तविकी गङ्गास्तोत्रमें कहते हैं—]

प्रसाण्डको ज्वलितकर आना हुई, महादेवके जटावस्त्रको सुशोभित करती हुई, सर्गदेवके गिरती हुई, सुमेरु पर्वतके समीप विशाल चट्टानोंसे टकराती हुई (सूर्यवंश भगीरथके प्रपन्नने) पृथ्वीपर आवर दलती हुई एवं पार्श्वकी प्रबल मेनाको निरन्तर प्राप्त देती हुई तथा समुद्रको पक्षिर्ण करती हुई पावनी दिव्य नदी (भागीरथी) हम सबको पवित्र करे।

सूर्यकी उत्पत्ति-कथा—पौराणिक दृष्टि

(लेखक—साहित्यमार्तण्ड प्रो० श्रीरंजनसुन्दरदेवजी, एम० ए० (त्रय), स्वर्ण पदक प्राप्त, साहित्य-आयुर्वेद-पुराण-कालि-जैनदर्शनाचार्य, व्याकरणनीर्ण, साहित्यरत्न, साहित्यालंकार)

सूर्य आगम-निगम-संस्तुत और ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न देवाधिदेव परम देवता हैं। उन्हें लोकजीवनके साक्षी और सांसारिक प्राणियोंकी आँखोंका प्रकाशक कहा गया है। इसीलिये उनको 'लोकसाक्षी' और 'जगच्चक्षु' कहते हैं। निरुक्तके अनुसार आकाशमें परिभ्रमण करनेके कारण उन्हें सूर्यकी संज्ञा प्राप्त है। वे ही लोकको कर्मकी ओर प्रेरित करते हैं तथा लोकरक्षक होनेसे रविके नामसे उद्घोषित हुए हैं।

प्राचीनतम वैदिक ऋषि-मुनिसे आधुनिकतम वैज्ञानिक-तक सूर्यके भौतिक एवं आध्यात्मिक गुणोंसे भलीभाँति परिचित होते रहे हैं। अतएव सूर्यसे भावपूर्ण सम्पर्क स्थापित करनेके लिये उन्होंने सूर्योपासनाको विश्वधर्म और संस्कृतिका अनिवार्य अङ्ग बना दिया। फलतः भगवान् सूर्य सम्पूर्ण विश्वके लिये अधिष्ठाताके रूपमें अङ्गीकृत हो गये। रोग-सम्बन्धी जीवाणुओंके शमनके लिये सूर्य-किरणोंकी उपयोगिता विविधसाधनसम्पन्न है और वनस्पति-शास्त्रमें वनस्पतियोंकी अभिवृद्धिके लिये सूर्यकिरणोंकी उपादेयता स्वीकार की गयी है। कृषि-विज्ञानके अनुसार वर्षाके हेतु मेघके निर्माणके लिये सूर्यज्योति अनिवार्य है।

आरोग्य-कामना, निर्धनता-निवारण और संतति-प्राप्ति आदिकी दृष्टिसे तो सूर्यकी पूजा एवं उनके स्तोत्रोंके पाठका व्यापक प्रचलन है। कर्मकाण्डमें सूर्यको प्रथम पूज्य देवकी प्रतिष्ठा प्राप्त है। सूर्यको अर्थ देनेके बाद ही देवकार्य या पितृकार्यका विधान सर्वसम्पन्न है। तन्त्रासार या आगमपद्धतिमें तो सूर्यविज्ञानकी अत्यन्त महिमा है।^१ योगासनोंमें भी 'सूर्यनमस्कार'को प्राथमिकता दी गयी है। निस्सन्देह सूर्य जागतिक जीवोंके प्राणपोषक, सर्वसम्प्रदायसम्मत लोकनाम्निक अजानशत्रु देवता हैं। शास्त्र एवं पुराणोंमें ऐसा निर्देश है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्यको नमस्कार करता है, वह हजार जन्मोंमें भी दरिद्र नहीं होता।^२ मार्कण्डेयपुराणके अनुसार प्रातःकालीन सूर्य जिस घरमें शय्यापर सोये हुए पुरुषको नहीं देखते, जिस घरमें नित्य अग्नि और जल वर्तमान रहता है और जिस घरमें प्रति दिन सूर्यको दीपक दिखाया जाता है, वह घर लक्ष्मीप्राप्त होता है।^३ इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख है कि आरोग्यकामी मनुष्योंको सूर्यकी प्रार्थना करनी चाहिये।^४ जिस प्रकार सूर्यकी किरणोंसे सम्पूर्ण संसार प्रकाशित

१. (क) सरति आकाशे—इति सूर्यः। (ख) भवति कर्मणि लोकं प्रेरयति इति सूर्यः। (ग) रूपते-इति रविः।

(ग) अवतीर्मांस्त्रयान् लोकान्हास्मात् सूर्यः परिभ्रमात्। अचिरात् प्रकाशेत अथवात् स रविः स्मृतः॥

२. धूमच्योतिः सलिलममृतां सविपातः क्व मेघः। (मेघदूत १।५)

३. सूर्यविज्ञानके स्वमत्कारोपक्षके विशद विवरणके लिये द्रष्टव्य—'सूर्यविज्ञान' शीर्षक प्रकरण 'भारतीय संस्कृति और साधना' (खण्ड २, पृष्ठ १६१), म० म० पं० गोपीनाथ कविबाज, प्र०विहार राहूभाषा परिषद, पटना-४।

४. आदित्याय नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने। जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते॥

(—आदित्यहृदयस्तोत्र)

५. भास्करादृष्टशय्यानि नित्याग्निसलिलानि च। सूर्यावलोकदीपानि लक्ष्या गेहानि भाजनम्॥

(—मा० पु० ५०।८१)

६. आरोग्यं भास्करादिच्छेदघनमिच्छेदधुताशनत्। शनं च दह्मगादिच्छेदमिच्छेदजनादनात्॥

है, उनी प्रकार सूर्यकी महिमासे समस्त विश्वराज्य सुखित है।

यह सर्वज्ञात है कि जो देवता जितने महान् होते हैं, उनकी उत्पत्तिकी क्या उतनी ही अद्भुत होती है। पुराणोंमें वर्णित महामहिम देवता सूर्यकी उत्पत्तिकया न केवल विचित्र ही है, अपितु इसमें सूर्यके वैज्ञानिक आयामोंका रूपकात्मक विन्यास भी परिलक्षित होता है।

प्रजापति ऋषिको जब सृष्टिकी कामना हुई, तो उन्होंने अपने दापे अँगूठेसे दक्षकी और बायेंसे उनकी पत्नीका सृजन किया। क्रमपुत्र मरीचिका ही इसका नाम कल्प्य था। दक्षकी तेरहवीं कन्याके रूपमें उत्पन्न अदितिके साथ वनप्रपञ्च विवाह हुआ। कल्पयके द्वारा स्थापित अदितिके गर्भसे भगवान् सूर्यने जन्म लिया। उन भगवान् सूर्यसे ही समस्त सचराचर जगत्का आविर्भाव हुआ। अदितिने पहले सूर्यकी आराधना की थी, इसीलिये वे अदितिके गर्भसे पुत्रके रूपमें प्रकट हुए।

ब्रह्माके मुखसे पहले 'ॐ' प्रकट हुआ। उससे पहले भूः, भुवः और स्वः उत्पन्न हुए। यह व्यावृत्तित्रय ही आदिदेव सूर्यका स्वरूप है। साक्षात् परमेश्वररूप 'ॐ' सूर्यका सूत्र रूप है। फिर यथाक्रम उनके 'महः, जनः, तपः और सत्यम्' इन चार स्थूलसे स्थूलतर स्तरोंका आविर्भाव हुआ। 'भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम्' ये सूर्यकी समसूत्रिक रूपमें प्रतिष्ठित हैं। आदि तेज 'ॐ' के स्वभावसे जो तेज उत्पन्न हुआ, वही आदि तेजको सम्प्रत्यक्षसे आदिन करके अवस्थित हुआ। फिर वारों ब्रह्माके मुखसे निकले हुए ऋषभ्य, यजुष्य और सामभ्य—अर्थात्, शान्तिक, पौष्टिक और आभिचारिक तेज परस्पर मिलकर उनका आप तेज 'ॐ' पर अधिष्ठित हो गये। इस प्रकार एकत्र तेजःपुत्रमें विधमें व्याप्त

गम्भीर अन्धकार नाष्ट हो गया और सम्पूर्ण स्वतः-जह्मालोक जगत् सुनिर्मल हो उठा। दसों दिशाएँ विरणोंकी प्रखर कान्तिसे चमकने लगीं। इस प्रकार ऋषभ्यः-सामजनित हृन्दोमय तेज मण्डलीभूत होकर अन्धकारस्वरूप परमतेजके साथ मिल गया और यही अव्ययात्मक तेज विश्वसृष्टिका कारण बना। अदितिने उत्पन्न होनेके कारण सूर्यको 'आदित्य' कहा जाता है। किन्तु पुराणोंके अनुसार, सृष्टिके आदिमें उत्पन्न होनेके कारण ही सूर्यको 'आदित्य' नामसे सम्बोधित करते हैं।

ऋक्, यजुः और सामभ्य—अर्थात् शान्तिक, पौष्टिक और आभिचारिक तेज क्रमशः प्रातः, मध्याह्न और अराधनों ताप देते हैं। पूर्वाह्णके ऋक्तेजकी संज्ञा शान्तिक, मध्याह्नके यजुस्तेजकी पौष्टिक और सायाह्नके सामतेजकी आभिचारिक है। सूर्यका तेज सृष्टिकालमें ऋषभ्य ब्रह्मास्वरूप, सिंगितकालमें यजुष्य विश्व-स्वरूप तथा संहारकालमें सामभ्य रुद्रस्वरूपमें प्रतिष्ठित रहता है। इसीलिये सूर्यको वेदशान्ता, वेदसंस्थित, वेदशान्ताभ्य और परमपुरुष कहा जाता है। सूर्य ही सृष्टि, शान्ति और प्रलयके हेतु एवं सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंके आधार हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश—इन त्रिदेवोंके प्रतिकल्प भी सूर्य ही हैं। इसीलिये देवतागण सदा-सर्वदा इनकी स्तुति करते हैं।

तारावर्णिज परमेश्वरोमय सूर्यसे जब संसारका अन्ध, ऊर्ध्व और मध्यभाग सन्तप्त होने लगे, तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भयग्रस्त हो उठे कि इस आदिपते सम्पूर्ण सृष्टि ही मग्न हो जायगी। अतः ये सूर्यकी स्तुति करने लगे। तब उनकी प्रार्थनापर सूर्यने अपने तेजस्वर संवरणकर दिया। फिर तो ब्रह्मने समस्त नागराजन्तु—वन, नदी, पहाड़, मनुष्य, पशु, देवता, दानव और उग्र आदिकी निम्न सृष्टि की।

अदितिसे देवता, दितिसे दैत्य तथा दनुसे दानव उत्पन्न हुए। अदिति, दिति और दनुके पुत्र सारे संग्रामों में लगे गये। देवों और दैत्य-दानवोंमें भयंकर युद्ध होने लगा। इस देवानुर-संग्राममें देवता पराजित हो गये। हारे हुए देवोंकी दीनता और म्लानि देखकर अदिति अपनी संतानोंकी मङ्गलकामनासे सूर्यकी आराधना करने लगी, तब भगवान् सूर्यने प्रसन्न होकर अदितिसे कहा—‘मैं तुम्हारे गर्भसे सहस्रांशु होकर जन्म लूँगा और तुम्हारे पुत्रोंके शत्रुओंका नाश करूँगा।’

भगवान् सूर्यकी किरणोंके सहस्रांशुने देवमाता अदितिके गर्भमें प्रवेश करके अवताररूपमें अवस्थित हुआ। अदिति बड़ी सन्तानोंके साथ पवित्र रहकर, कृच्छ्र, चाण्ड्रायण आदि व्रत करती हुई दिव्य गर्भ धारण किये रहीं। उनकी कटोरे तपश्चर्याको देख पतिदेव कश्यप क्रोध होकर बोले—‘नित्य निराहार व्रत करके इस गर्भाण्डको क्यों नष्ट कर रही हो?’ अदितिके उत्तरमें आसः अनुस्मरित हुई—‘यह गर्भाण्ड नष्ट नहीं होगा, वरन् शत्रुओंके विनाशका कारण बनेगा।’ यह कहकर क्रोधाविष्ट अदितिने देव-रक्षक तेजःपुञ्जस्वरूप अपने गर्भाण्डका परित्याग किया। गर्भाण्डके तेजसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जलने लगा। तब कश्यप सूर्य-सदृश तेजस्वी उस गर्भको देखकर प्राचीन ऋग्वेदोक्त मन्त्रोंसे उसकी विनम्र प्रार्थना करने लगे। उस गर्भाण्डसे रक्तकमलके समान कान्तिमान् एक बालक प्रकट हुआ, जिसके तेजसे सभी दिशाएँ समुद्रास्ति हो उठीं। फिर तो गम्भीर स्वरमें आकाशवाणी हुई—‘कश्यप! तुमने अदितिसे कहा था कि क्यों गर्भाण्डको मार रही हो, इसीलिये इस पुत्रका

नाम ‘मार्तण्ड’ (मार्तिण्ड) होगा। यह पूर्ण समर्थ होकर सूर्यके अधिकारका कार्य करेगा और यज्ञका भाग हरनेवाले असुरोंका विनाशक होगा।’ इस आकाश वाणीको सुनकर परम हर्षित देवता आकाशसे उतरे और दैत्य तेजो-बलसे हीन हो गये। पुनः देवताओं और दानवोंमें भीषण संग्राम हुआ; किन्तु मार्तण्डके तेजसे सभी असुर जलकर मलम हो गये।

इसके बाद प्रजापति विश्वकर्माने अपनी पुत्री संज्ञाका उन परम तेजस्वी मार्तण्डके साथ विवाह कर दिया। संज्ञासे भगवान् सूर्यके तीन संतानें—दो पुत्र (वैवस्वत मनु और यम) और एक कन्या (यमुना) उत्पन्न हुई। परंतु मार्तण्डके विम्बका अखिलमुचन सन्ताप-कारी तेज संज्ञाके लिये असह्य हो गया। तब उसने अपने स्थानपर अपनी छायाको रख दिया और स्वयं पिता विश्वकर्माके घर लौट गयी।

छायासे भी सूर्यने तीन सन्तानें—दो पुत्र और एक कन्या उत्पन्न कीं। वैवस्वत मनुके सुलभ बड़ा पुत्र सार्वर्षि नामसे प्रसिद्ध हुआ। दूसरा पुत्र शनैश्वर नामक प्रहू हुआ और पुत्रीका नाम ‘तपती’ रखा गया। ‘तपती’ को महाराज संवरण विवाहके निमित्त अपने साथ ले गये। छाया अपने औरस बच्चोंसे जैसा प्यार करती थी, वैसा प्यार सीतेकी सन्तानोंको नहीं दे पाती थी। छायाके इस अपराधको वैवस्वत मनुने तो सहन कर लिया, किन्तु यमराजसे नहीं सहा गया। वह सीतेकी माँपर चरणप्रहार करनेके लिये उद्यत हो गया। फलतः उसे माँके अभिशापका भागी होना पड़ा। हालाँकि अन्तमें वह शापमुक्त होकर, ‘धर्मराज’ नामसे सम्बोधित होने लगा।

१-सहस्रांशुन ते गर्भे सम्भूयामहमशेषतः । त्वत्पुत्रायानूदिते नाशयाम्याशु निर्द्विक्तः ॥

(—मार्तण्डेयपुराण १०५. १९)

२-मार्तिं ते यतः प्रोक्तमेतदण्डं त्वया पुने । तस्मान्मुने गुतलेज्यं मार्तण्डाख्ये भविष्यति ॥
सूर्याधिकारं च विमुञ्जेत्येष करिष्यति । हनिष्यत्यसुरांश्चायं यज्ञभागह्वानरी ॥

(—भा० पु० १०५. १९)

संज्ञाके विग्रहमे व्याकुल मूर्त्यने आना तेज क्षीण धूमनेके लिये क्षमुर विम्बकर्मसे आग्रह किया । नव विम्बकर्मों उनके गण्डलाकार विम्बक्यों चाक (मान) पर चदाकर तेज धटाने के लिये उषत हुए । फिर शाकद्वीपमें सूर्य चाकपर चढ़कर धूमने लगे । चक्रावृद्ध सूर्यके परिभ्रान्त होनेसे सारे जट-चेनन जगतमें उथल-पुथल मच गयी । पहाड़ फट गये, पर्वतशिखर चूर्ण-विचूर्ण हो गये । आकाश, पाताल और मर्त्य—तीनों लोक एवं भुवन व्याकुल हो उठे । इस प्रकार विम्ब-विम्बकर्मों स्थिति उत्पन्न हो गयी । सभी देवी-देवता भयाक्रान्त होकर सूर्यकी स्तुति करने लगे ।

विम्बकर्मनि मूर्त्यविम्बके सोलह भागोंमें पंद्रह भागोंको रेत डाला । फलतः सूर्यका प्रचण्ड तापकारी शरीर मृदुल मनोरम कान्तिते कमनीय हो गया । विम्बकर्मनि सूर्यतेजके पंद्रह भागोंसे विष्णुके चक्र, महादेवके त्रिशूल, कुबेरकी शिविका, यमके दण्ड और कार्तिकेयके शक्ति-पाशकी रचना की एवं अन्यान्य देवोंके प्रभावविशिष्ट

विभिन्न अश्व-दास बनाये । अब सूर्यके मनुकुट रोचिमान शरीरको देखकर संज्ञा परम प्रसन्न हुई ।

इस प्रकार भारतीय कला चेतनाके प्रतीक सूर्यकी उत्पत्तिकी कथा गोहृ-वहुत रूपान्तरोंके साथ विभिन्न पुराणोंमें वर्णित है । यह कथा अभिषेकशतः मार्कण्डेयपुराणपर आभूत है तथा विदेह्वर भविष्यपुराण (माहर्ष्य), बराहपुराण (आदित्योत्पत्ति अध्याय), विष्णुपुराण (द्वितीय अंश), कूर्मपुराण (४०वाँ अध्याय), मत्स्यपुराण (४० १०१) और ब्रह्मवैवर्तपुराण (श्रीकृष्णवल्गु) आदिमें वर्णित है । इसीलिये प्रायः सभी इन तेजोवाम भगवान् सूर्यकी प्रार्थनामें नतशीर्ष हैं ।

यस्य सर्वमपत्येदमद्भुतं जगत्प्रभो ।
स नः प्रसीदतां भास्वान् जगतां यश्च ज्ञापनम् ॥
यस्यैकभास्वरं रूपं प्रभामण्डलबुद्बुदम् ।
द्वितीयमेन्द्र्यं सौम्यं स नो भास्वान् प्रसीदतु ॥
साम्यां च यस्य रूपाभ्यामिदं विद्वं विनिर्मितम् ।
अग्नौषोमयं भास्वान् स नो द्युः प्रसीदतु ॥

(—मा० पु० १०१। ७२-७४)

—६२६३—

जय सूरज

(रचयिता —१० भीष्मउज्ज्वली शाह० गजदेवी (दोगीजी))

जय सूरज सयके उजिपारे ।

आदि नाथ आदित्य प्रभाकर, नारायण प्रणयक्ष हमारे ॥ जय०

तेज स्वरूप, सुदिके प्रेरक, सावित्रीके राजकुलारे ॥ जय सूरज० ॥ १ ॥

परम प्रचण्ड गुणोंके उद्गम, अग्नि-पिण्ड, ब्रह्माण्ड स्वहारे ॥ जय सूरज० ॥ २ ॥

ज्योति भस्वरुण अनन्त तुम्हारी, स्वर्ण-स्वर्ण ब्रह्म-उपग्रह-नारे ॥ जय सूरज० ॥ ३ ॥

दिव्य रश्मियोंके दर्शनमें, आपि-मुनियोंने नस्य विचारें ॥ जय सूरज० ॥ ४ ॥

सयके भिन्न विशाल विधाता, सभी देव त्रिष प्राण तुम्हारे ॥ जय सूरज० ॥ ५ ॥

क्षण-क्षणके अणु-अणुमें व्यापक, तन-अन सयके रोग निधारे ॥ जय सूरज० ॥ ६ ॥

रक्त वरसाते अन्न पकाने सयने पूज्य तुम्हें स्वीकारें ॥ जय सूरज० ॥ ७ ॥

निर्गुण सर्वगुणात्मक अद्भुत, स्वांग्या प्रभु इस हमारे ॥ जय सूरज० ॥ ८ ॥

तुम हो निर्मल सान दान दो, 'सूर्यचंद्र' मन-मन, धन धारे ॥ जय सूरज० ॥ ९ ॥

पुराणोंमें सूर्यवंशका विस्तार

(लेखक—डॉ० भीष्मसिंहजी राजपूत)

सभी धर्म एवं सभ्य जातियों अपने-अपने धर्माचारों तथा शासकोंकी वंशावलियों सुरक्षित रखती हैं । सेमेटिक धर्मोंकी वंशावलियों आदिम आदमी आदमसे शुरू होती हैं । बाइबिलके पूर्वार्ध भागमें आदमसे लेकर जलप्रायन-कालीन नयी नूह तथा बादके अब्राहम, इसाक और इसा प्रभृति महापुरुषोंकी वंशावलियों संकलित हैं । बाइबिलके उत्तरार्ध भागमें महात्मा ईसाकी वंशावली भी इनमें मिला दी गयी है । मुस्लिम धर्मग्रन्थोंमें ऐसी वंशावलियाँ हैं, जिनके द्वारा हजरत मोहम्मदका सम्बन्ध इसाकके सीतेले भाई इसाकसे जोड़ा जाता है । ईरानके पारसी तथा मुस्लिम नरेशोंकी वंशावलियोंका संकलन महमूद गजनवीने फिरोदीसी नामक अपने एक मुस्लिम दरबारी कविसे शाहनामा नामक ग्रन्थमें कराया था । कहनेका अभिप्राय यह कि वंशावलियों सम्प्र-समाजमें सर्वत्र ही समादृत हैं ।

हमारे देशमें इतिहासका प्रमुख स्रोत होनेके कारण वंशावलियोंका संग्रहण पुराणोंमें बहुत शुद्धता एवं गवेषणात्मक ढंगसे किया गया है । प्राचीन साहित्यमें पुराणोंका सम्बन्ध इतिहाससे इतना घनिष्ठ है कि दोनों समिलितरूपसे इतिहास-पुराण नामसे अनेक स्थानोंपर उल्लिखित हुए हैं । महाभारत भी रूपयंके इतिहासोत्तम कहता है (आदिपर्व २ । ३-५) । इसी प्रकार वायु-पुराण पुराण होनेपर भी अपनेको पुरातन इतिहास बतलाता है (देखिये वा० पु० १०३ । ४८-५१) । इसीलिये पुराणके पञ्च लक्षणोंमें वंशावलियोंके वर्णनका भी विधान है—

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।

वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥

पुराणोंमें विष्णुपुराणका एक विशिष्ट स्थान है । यह पुराण वैष्णव-दर्शनका मूल आलम्बन है । इसके

खण्डोंका नाम अंश है, जिनकी संख्या छः है तथा अध्यायोंकी संख्या १२६ है । इस पुराणका चतुर्थ अंश विशेषतः ऐतिहासिक है । इस अंशमें अनेक भूतिय-वंशोंकी वंशावलियाँ दी गयी हैं, जिनके वंशधर वर्तमानमें राजपूत हैं ।

पुराणोंमें वर्णित इतिहासकी सत्यताकी जाँच अन्य प्रामाणिक शिलालेखों तथा मुद्राओंके द्वारा सिद्ध होती है । श्रीकृष्णप्रसाद जायसवाल तथा डॉ० मिश्री-प्रभृति विद्वानोंने बड़े परिश्रमसे ऐसे अनेक प्रमाण जुटाये हैं, जिनमें पुराणगत बहुत-से राजचरितोंकी सत्यता प्रभावित हुई है । पश्चिमके प्रसिद्ध विद्वान् पार्जिटर महोदयने इन अनुश्रुतियोंकी प्रामाण्य-सिद्धिमें अनेक प्रमाण तथा सुक्तियों दी हैं । आपका महत्त्वपूर्ण मौलिक ग्रन्थ 'ऐशियण्ट इण्डियन हिस्टोरिकल टेडीशन' पुराणोंके अन्तर्गत ऐतिहासिक महत्त्वके विद्वानोंके सामने इस प्रकारसे प्रमाणभूत तथा यथार्थ सिद्ध करता है कि आज पौराणिक अनुश्रुतियों पूर्ववत् अविश्वासपूर्ण नहीं मानी जाती हैं ।

दो-एक उदाहरण यहाँ देना अप्रासङ्गिक न होगा । पुराणोंमें राजा विन्ध्यशक्तिके चार पुत्रोंका उल्लेख मिलता है, जब कि कुछ समय पहलेके इतिहासकार केवल एक ही गौतमीपुत्रका अस्तित्व मानते थे । किंतु पुनः खुदाईमें प्राप्त हुई मुद्राओंसे इस बातकी पुष्टि हुई कि उसके एकाधिक पुत्र थे ।

इसी प्रकार आन्ध्रोंके विषयमें भी पौराणिक अनुश्रुतियोंकी प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है । शिशुनाग, नन्द, शुङ्ग, कण्व, मित्र, नाग, आन्ध्र तथा आन्ध्रभृत्य इत्यादि-राजवंशोंकी समस्त ऐतिहासिक सामग्रीकी उपलब्धि पुराणोंकी देन है ।

पुराणोंकी अनुश्रुतियोंमें मूर्तोंने राजाओंकी वंशावलिओंकी यही सावधानीसे सुरक्षित रखा है। जहाँ-कहाँ इन वंशावलिओंमें एक ही नामके अनेक राजाओंका वर्णन आता है, वहाँ मूर्तोंने इन नामोंसे होनेवाले भ्रमको दूर करनेके लिये स्पष्ट विभाजन किया है; यथा—नैषध-नल और इत्यादि-नल, कश्यपका पुत्र मरुत तथा अविशित्वका पुत्र मरुत। इसी प्रकारसे ऋक्ष, परीशित् तथा जनमेजय दोनो और भीमसेन तीन हुए हैं। परंतु यह उल्लेख पुराणोंमें इतनी सफाईसे किया गया है, जिससे मानना पड़ता है कि यह वर्णन पुराणकारोंके ऐतिहासिक एवं यथार्थ ज्ञानका परिचायक है। सत्य तो यह है कि यदि अवतारके शिखारखों, ताम्रपत्रों या मुद्राओंके आधारपर उनकी पुष्टि नहीं हुई है तो यह असम्भव नहीं है कि भविष्यकी लोमें उसकी पुष्टि कर सकें।

पौराणिक वंशावलिओंमें सूर्यवंशका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यही वह वंश है, जिसमें धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्रोंमें चमकनेवाले अनेक नक्षत्र प्रकट हुए हैं।

धार्मिक क्षेत्रमें ऋषभदेवजी, श्रीरामचन्द्रजी, सिंहाधे गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ-युमार, वर्धमान महावीर स्वामी, दशमेश-विना गुरु गोविन्दसिंह, गुरु जगन्मोहनजी (निन्दोई गुरु), सिद्ध पीर गैरानदेवजी, सत्यवादी हरिश्चन्द्र तथा भगीरथ आदिके नाम उल्लेखनीय हैं।

इसी प्रकार राजनीतिक इतिहासके आधारशमें चमकनेवाले नक्षत्र-सदृश महाराजा प्रतापसिंह, राजरानी सिराहाई, महारानी पद्मिनीदेवी, इन्हींके वंशज छत्रपति शिवाजी महाराज, भारतके अन्तिम प्रतापी सम्राट् पृथ्वीराज चौहान, आसक्त-वंशके आदि पुरुष महाराजा अफसेनजी, और पैशाची लखनसिंह, बन्दा बहादुर तथा असौ व मलिके सिद्धहस्त कल्याणर राजा मोनको जैन गुजा सरका है।

इसी प्रतापी सूर्यवंशका वर्णन विष्णुपुराणके आधारपर यह अकिंचन अप्रलिखित कुछ पंक्तियोंमें करनेसे कोशिश करता है। इस विषयमें महाकवि वाल्मीकिदासरायचंशमें कथन है—

यस्य सूर्यप्रभवो वंशः यस्य चाद्याविषया मतिः ।
तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुद्वुषेनास्मि सामरम् ॥
(अं १ । २)

आदिकवि वाल्मीकि कहते हैं—

सर्वा पूर्वमियं येयामासीत्, एतन्ता वस्तुधरा ।
प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनाम् ॥
इध्वाकृणामिदं तेषां रासां वंशे महात्मनाम् ।
मनुषुनासामाज्यानां रामायणमिति ध्रुवम् ॥
(या० वा० १ । ५ । १ । १)

सर्वप्रथम भगवान् विष्णु जो अनादिदेव हैं, जिनकी नाभिसे मन्वन्तीवा आविर्भाव हुआ तथा जिनके यहाँ सूर्यदेव हुए, आनेवादी सन्तति इनके ही वंशज सूर्यवंशी कहलाये।

सूर्यके प्रतापी पुत्र विश्वान् मनु हुए, जिनके पुत्र मनु हुए। इनकी ही सन्तान होनेसे सती—भर-भारी मनुष्य मान्य कहलाते हैं। मनुजीके प्रतापी पुत्र जो भगवान् विष्णुके अंशवत्तारकत्वमें उत्पन्न हुए, इत्यदि-नल-संस्थापक श्रवणदेवजीके नामसे खोजिएगए हैं, तन्में श्रमण विचारधाराके जैनमातृकम्भी लोग भी प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। त्रिकुटि इनके उद्भूत पुत्र थे, जिनका शशाङ्क या शशोका नाम भी प्रचलित है। ये अनेकाने दासका बने तथा इनके बन्धिष्ठ भ्राता निमि मिथिलाके संस्थापक हुए। जैनयोग इन निमि महाराजोंसे भी अपना एक तीर्थंकर मानते हैं। इन्हींकी यादगरी पीढ़ीमें सीतारके सिद्ध महाराज मौर्यजन जनक हुए हैं।

त्रिकुटिजी पाँचवी पीढ़ीमें दृष्टिगत हुए और अन्ती पीढ़ीमें श्रीरामजी नामके संस्थापक शासक हुए तथा सत्यवादी पीढ़ीमें महाराज प्रतापी सम्राट् पृथ्वीराज हुए हैं। इनका एक विरुद्ध शत्रु भी है, क्योंकि वे राजा कश्यप, निकले थे। महापुरुषों (बाबाजी) कीर्ति

महाराज त्रिशंकु हुए, जो अपने पुरोहित ऋषि विश्वामित्रके तपोबलसे सदेह स्वर्गोद्गम कर गये। इन्हीं महाराज त्रिशंकुकी सन्तान सत्यवंदी हरिश्चन्द्र हुए, जिनका नाम दानवीरों तथा सत्यवादीयोंमें सर्वप्रथम लिया जाता है।

राजा हरिश्चन्द्रकी बारहवीं पीढ़ीमें महाराज दिलीप हुए, जिन्होंने गुरुकी गायकी रक्षाके लिये अपना शरीर सिंहको देनेका प्रस्ताव किया था। दिलीपके पुत्र भगीरथ हुए, जो पुण्य सलिला गङ्गाजीको धराधामपर लाये। भगीरथी नदी इनका अमर स्मारक है। इन्हीं भगीरथकी पौचवीं पीढ़ीमें प्रतापी अम्बरीष हुए और आठवीं पीढ़ीके राजा ऋतुपर्ण, दमयन्तीपति मलके समकालीन थे। सत्रहवीं पीढ़ीमें छपन राजा खट्वाङ्गने देवासुर-संभाममें देवपक्षकी ओरसे माग लेकर अपनी वीरता दिखायी। इन्हीं खट्वाङ्गके पौत्र हुए महाराज रघु, जिनके कारण इनके वंशज रघुवंशी कहलाये। इसी रघुकुलके विषयमें रामचरितमानसमें लिखा गया है—'रघुकुल गीति सदा चलि आई। अज जाहूँ यह बचनु न आई॥' महाराज रघुके पौत्र राजा दशरथ थे, जिनके यहाँ भगवान् विष्णुने श्रीरामचन्द्रजीके रूपमें संततों अवतार लिया था।

श्रीराम सूर्यकी छाछठवीं, ऋषभदेवकी बासठवीं, हरिश्चन्द्रकी तीसरी तथा भगीरथकी इक्कीसवीं पीढ़ीमें हुए थे। भगवान् रामके परमपवित्र जीवन-चरित्रको कौन ऐसा भारतीय होगा जो न जानता हो। आपका उदात्त चरित्र देशों, धर्मों तथा जातियोंकी सीमाओंको लौंघकर भारतके बाहर भी समानरूपसे लोकप्रसिद्ध है। अनेक पाठकोंको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विश्वके सबसे बड़े मुस्लिम राष्ट्र इण्डोनेशिया, विश्वके सर्वाधिक जनसंख्यावाले देश चीन, विश्वके एकमात्र हिन्दूराष्ट्र नेपाल, एशियाके इकलौते ईसाई राष्ट्र फिलीपीन्स

तथा विश्वके सभी बौद्धराष्ट्रोंकी अपनी-अपनी सम्पत्ति राम-कथाएँ हैं। सभीमें स्थानीय पुटके कुछ एक स्थलोंको छोड़कर मूल कथा बड़ी है, जो वाल्मीकिरामायणकी है। ऐसा लगता है कि इस बानको हजारों वर्ष पूर्व भविष्य-दृष्टा वाल्मीकिजीने भौंपकर ही यह लिखा था—

यायत्स्यास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले ।

तावत्परमायनकथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥

भारतीय राजनीतिमें महाराज रामचन्द्रजीका रामराज्य आज भी एक आदर्श बना हुआ है।

श्रीरामचन्द्रजीके दो पुत्र हुए, जिनमें कनिष्ठ लव थे जो श्रवस्तीके शासक बने। इनकी तिरासीवीं पीढ़ीमें राजा कर्ण हुए हैं, जिनके विषयमें प्रचलित धारणा है कि शार्दूलका प्रचलन आपके ही द्वारा किया गया और इसीलिये शार्दुल कर्णागत (कलागत) भी कह जाते हैं। महाराज लवकी सत्तावनवीं पीढ़ीमें सिद्धार्थ हुए, जिनके कनिष्ठ पुत्र वर्धमान, महावीरके नामसे विख्यात हुए। आपने श्रमण-विचारधाराको समुचितरूपसे अवगुण्ठित कर वर्तमान जैनमतका प्रवर्तन किया है। (इसी वंशसे आगे चलकर जोधपुर, बीकानेर तथा ईडर (गुजरात) और किशनगढ़ आदि राजवंशोंका विकास हुआ था)।

श्रीरामचन्द्रजीके उष्ट्र पुत्र महाराज कुबेर अपोष्माके राजा बने। इस वंशमें कुराक्षी इकतीसवीं पीढ़ीमें राजा बृहद्रथ हुए। उन्होंने महाभारतके युद्धमें कौरवपक्षकी ओरसे लड़ते हुए अभिमन्युके हाथों धीरगति प्राप्त की। राजा बृहद्रथके बाद उनका पुत्र बृहदश्व सिंहासनारूढ़ हुआ और पाण्डवोंसे उसकी मैत्री हुई। राजा बृहद्रथकी बाईसवीं पीढ़ीमें राजा संजय हुए। इनके एक राजकुमार अपने परिजनोंके साथ मुनिवर कपिल गौतमके आश्रममें रहने लगे। वहाँ शाक-वृक्षोंका बड़ा भारी वन था; अतः ये राजकुमार तथा इनका परिवार

प्रसिद्ध हुआ। महाकवि अधबोध (ईसापूर्व प्रथम शती) ने 'सौन्दरानन्द' में किया है—

शाक्यवृक्षमनिच्छन्नं चामं यमाद्य बहिरि ।
तस्मादिदं शाकुलं द्यास्ते भुवि शाक्या इति स्मृतम् ॥

इत्याहुर्वंशी रघुकुडकले क्षत्रियोऽपि यद् शाक्य
शाक्यके साय-साय गौतम भी कहलायी, क्योंकि—

तेषां मुनिरुपाध्यायो गौतमः कश्चित्तेऽभवत् ।
गुरुयोगादतः कौत्सास्ते भवन्ति स्म गौतमाः ॥

(नदी)

इन्दी राजपुत्रोंने काजान्तरमें गुरु कश्चित्ती स्तुतिमें एक नगर धराकर उसका नाम कश्चित्तवस्तु रखा और उसे अपनी राजधानी बनायी। शाक्यराजके वंशमें महाराज शुद्धोदन एवं पद्मादिप्री मायादेवीके यहाँ मानवजातिमें जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्युके भयसे मुक्तिका मार्ग दिखानेके लिये राजकुमार सिद्धार्थके रूपमें भगवान् विष्णुका अवतरण हुआ। ये शाक्य-सिद्ध भगवान् बुद्धके

नामसे विख्यात हुए। वैष्णव लोगोंके साथ-साथ दक्षिण एवं पूर्व एशियाके फारोसों अन्य लोग भी आते भगवान् मानकर पूजा करते हैं। थोड़े ही समय तक राजवंश एवं गृहस्थाश्रमका आभोग करने आ संगासी हो गये।

आपके पुत्र राजकुमार साहूत हुए। विष्णुपुराणमें यह वंशावली आने भी मिलती है। गह्वरके बाद प्रसेनजित, क्षुद्रक, कुण्डल, सुगन्ध और सुविश्र प्रजापति राजा हुए। इसके बाद इस राजवंशका वर्णन पुराणों में नहीं है। ऐसे तो इस वंशके लाखों लोग अब भी नेपाल एवं भारतमें वर्तमान हैं।

यहाँ हमने बहुत ही संक्षेपमें प्रजापति सूर्यवंशका वर्णन किया है। यह वर्णन पुराणोंमें काफी विस्तारसे दिया हुआ है। विद्यासु विद्वान् वहाँसे देख सकते हैं। पुराणोंसे आगेके राजवंशोंका वर्णन अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थोंमें भरे पड़े हैं।

सुमित्रान्त सूर्यवंश

सूर्यवंशीय राजवंशोंका कृष्णान्न 'बृहद्बल' के बाद आनेवाले सुमित्रान्त जाता है। उनमें इनभीरा राजाओंकी नामावली आती है। उन नामावलीमें सुमित्र अन्तिम राजा है। वालुपुराणों अधिपत्यके राजाओंका आदिपुरुष प्रथम बृहद्बलकी कहा गया है और अन्य पुराणोंमें बृहद्बलकी। इसी प्रकार विभिन्न पुराणोंकी उक्त नामावलीकी मालोचना करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम और नामोंमें भी थोड़ा-बहुत परिवर्तन अवश्य हुआ है। महाभारत-संग्राममें कौरवाधिपति बृहद्बल भी सम्मिलित हुआ था और यह अग्निसमूहके दायोंसे मारा गया—यह महाभारत-युद्धमें योग देनेवाले राजाओंकी सूचीमें स्पष्ट है। उसमें भी अलोक मार्ग ऐसे हैं जो किसी कारण-विशेषसे इतिहासमें प्रसिद्ध हैं, परन्तु अधिपति अवस्थित ही हैं। विष्णुपुराण (४।२२।१३) में राजाभीरु नाम गिनानेके बाद यह श्लोक आया है—

इत्याहूषामयं गन्तसुमित्रान्ती भीष्मिणी ।

यज्ञस्ते माय राजानं संस्थां प्रपश्यति ये कृते ॥

मर्याद इत्याहुओंके वंशका अन्तिम राजा 'सुमित्र' होगा, जिसके बाद इस वंश (सूर्यवंश) की स्थिति कलियुगमें हो समाप्त हो जाएगी। इसका साक्ष्य यह है कि इस वंशका अन्तिम प्रजापति राजा सुमित्र होगा, किन्तु आज भी भारतमें सूर्यवंशीय परम्परा मरणा टूटी नहीं है—यज्ञ रहता है।

भगवान् भुवनभास्कर और उनकी वंश-परम्पराकी ऐतिहासिकता

(टैराक—डॉ० औरजनजी, एम्० ए०, पी०एन्० डी०)

भारतीय देवी-देवताओंके जन्म, उनके माता-पिता, जानि-बूझ और कर्म आदिका इतिहास हमारे प्राचीन साहित्यमें उल्लेख होता है। यह सब कुछ आगम और अनुमानके आधारपर ही है। देवताओंके अस्तित्वकी सिद्धि कहीं आगमसे और कहीं अनुमानसे प्राप्त होती है। ये इनके अस्तित्वको सिद्ध करते हैं। कहीं-कहीं प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी इनके अस्तित्वको सिद्ध किया जाता है। यह सत्य भी है कि जो समस्त शरीरधारियोंद्वारा देखा जाता है, वह अक्षय ही प्रमाण है। इस प्रकार आगम, अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाणके आधारपर देवी-देवताओंका अस्तित्व भारतीय संस्कृतिमें स्वीकार किया जाता है। शास्त्र और भगवान् वासुदेवके पार्तासारसे यह बात सिद्ध होती है। इस परिश्रममें शास्त्रकी निष्ठा बहुत ही गहरापूर्ण है। अतः उन्होंने भगवान् वासुदेवसे अपनी उत्कण्ठा प्रकट कर दी—

या चाक्षगोचरा काचिद्विशिष्टेष्टफलप्रदा ।
तामेवादी ममाच्चक्ष्व कथयिष्यस्थायपरम् ॥
(भविष्यपुराण प्रथम भाग सप्तमी कल्प अ० ४८ । २०)

अर्थात् जो देवता नेत्रोंके गोचर हों और विशिष्ट अभीष्ट प्रदान करनेवाले हों, उन्हींके विषयमें पहले मुझे बताइये। इनके अनन्तर अन्य देवताओंके विषयमें वर्णन करनेकी कृपा करेंगे। फिर तो भगवान् वासुदेवने शास्त्रको बतलाया—

प्रत्यक्षं देवता सूर्यो जगद्भुर्विवाकरः ।
तस्मादभ्यधिका काचिदेवता नास्ति शाश्वती ॥
यस्मादिदं जगज्जातं लयं यास्यति यत्र च ।
कृतादिलक्षणः कालः स्मृतः साक्षाद्विवाकरः ॥
ग्रहनक्षत्रयोगाश्च राशयः करणानि च ।
आदित्या घस्यो रुद्रा अभ्यन्तौ वायवोऽनलः ॥
शक्रः प्रजापतिः सूर्यो भूभुवः स्वस्त्यैव च ।
लोकाः सूर्यो नगा नागाः सरितः सागरस्तथा ॥

भूतग्रामस्य सर्वस्य स्वयं हेतुर्विवाकरः ।
अस्येच्छया जगत्सर्वमुत्पन्नं सत्त्वावरम् ।
स्थितं प्रवर्तते चैव स्वयं चानुप्रवर्तते ॥
प्रसवादास्य लोकोऽयं वेष्टमानः प्रहृद्यते ।
अस्मिन्भुविते सर्वमुदेदस्तमिते सति ॥
तस्मात्ततः परं नास्ति न भूतं न भविष्यति ।
यो ॥ वेषेषु सर्वेषु परमात्मेति गीयते ॥
इतिहासपुराणेषु अन्तरात्मेति गीयते ।
पारात्मेति सुपुण्यास्यः स्वप्नस्यो जाग्रतः स्थितः ॥

अर्थात् प्रत्यक्ष देवता सूर्य हैं। ये इस समस्त जगत्के नेत्र हैं। इन्हींसे दिनका सृजन होता है। इनसे भी अधिक निरन्तर रहनेवाला कोई भी देवता नहीं है। इन्हींसे यह जगत् उत्पन्न हुआ है और अन्त समयमें इन्हींमें लयको प्राप्त होता है। कृतादि लक्षणवाला यह काल भी विवाकर ही कहा गया है। जितने भी ग्रह, नक्षत्र, योग, राशियाँ, करण, आदित्य-गण, वसव-गण, रुद्र, अधिनीकुमार, वायु, अग्नि, शक्र, प्रजापति, समस्त भूभुवः-स्वः आदि लोक, सम्पूर्ण नग, नाग, नदियाँ, समुद्र और समस्त भूतोंका समुदाय है—इन सभीके हेतु विवाकर ही हैं। इन्हींकी इच्छासे यह सम्पूर्ण चराचर जगत् उत्पन्न हुआ है। इन्हींमें यह जगत् स्थित रहता, अपने-अपने प्रवृत्त होता तथा चेष्टाशील होता हुआ दिखलायी पड़ता है। इनके उदय होनेपर सभीका उदय होता है और अस्त होनेपर सब अस्त-वृत्त हो जाने हैं। जब ये अदृश्य होते हैं तो फिर कुछ भी यहाँ नहीं दीख पड़ता। तात्पर्य यह है कि इनसे श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है, न हुआ है और न भविष्यमें होगा ही। अतः समस्त वेदोंमें 'परमात्मा' नामसे ये पुकारे जाते हैं। इतिहास और पुराणोंमें इन्हें अन्तरात्मा इस नामसे गाया जाता है। ये वास्तव आत्मा, सुपुण्यास्य, स्वप्न और जाग्रत स्थितिवाले होकर रहते हैं। इस प्रकार ये भगवान् सूर्य ।

अजन्मा है, फिर भी एक जिज्ञासा अतस्तत्त्वको उत्प्रेरित करती रहती है—उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ और किसके द्वारा हुआ। यह बात ठीक है कि वे परमात्मा हैं तो उनका जन्म कैसे? परन्तु, उनका अन्तार तो होता ही है। गीताकी पंक्तियाँ सारी हैं—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
(४।७)

तो उनका क्या अवतार हुआ? उन्होंने, क्या जन्म ग्रहण किया? 'ही और नदी' के उद्घाटनमें हमें प्राचीन साहित्यकी ओर जाना आवश्यक है। अतः आगे चले। महापुराणमें कहा गया है—

मानसं याचिकं यापि कायजं यद्य बुध्यतम् ।
सर्वं, सूर्यप्रसादनं तद्देव्यं व्यपोदनि ॥

अर्थात् मनुष्यके मानसिक, याचिक अथवा शारीरिक जो भी पाप होते हैं, वे सब भगवान् सूर्यकी कृपासे निःशेष नष्ट हो जाते हैं। भगवान् सुबन-भारतकी जो आराधना करता है, उसे मनोवाञ्छित फल प्राप्त होते हैं।

प्रतिशास्त्रसिद्ध देवामुत्तरप्राप्तये दैत्य-दानघने निःशेष देवताओंको हरा दिया। तबसे देवता मुँह छिपाये अर्थात् प्रसिद्धा रागनेक क्रिये स्तब्ध प्रयत्नशील थे। देवताओंकी माँ अर्द्धिनि प्रजापति दत्तकी कन्या थी। उनका विवाह महर्षि कश्यपसे हुआ था। इस कारणसे अथवा दुर्गा होकर उन्होंने सूर्यकी उपासना आरम्भ की। सोच, भगवान् सूर्य भक्तियों अस्तीम फल देने हैं। महापुराणमें कहा गया है—

एषरहेनापि परुभातोः पूजायाः प्राप्तेन फलम् ।
यतोऽप्यदित्येतिमेतं यत् सृजाम्यहम् ॥
(मनुस्मृत्य २१।१५)

अर्थात् कश्यपसिन्धु भगवान् सूर्यदेव ने एक दिनके पूजनसे यह फल देने दे, जो शक्तिक दक्षिणसे युद्ध मैदानों

यहाँके अनुष्ठानमें भी नहीं मिल सकता। यह जानकर माता अर्द्धिनि भगवान् सूर्यकी निरन्तर उपासना करने लगी—भगवान्! आप मुझपर प्रसेन हों। मेरे (शिरोंके सामिन्)। मैं आपको भन्तीभीति देन नहीं पाती। दियाकर! आप ऐसी कृपा करें, जिससे मुझे आपके सम्पत्तय सम्पत् दर्शन हो सकें। भक्तोंर दया करनेवाले प्रभो! मेरे पुत्र आपके भक्त हैं। आप उनपर कृपा करें। प्रभो! मेरे पुत्रोंका राज्य एवं यशभाग दैवी एवं दानघने हीन दिया है। आप अपने अंशसे मेरे गर्भद्वारा प्रकट होकर पुत्रोंकी रक्षा करें। तब भगवान् सूर्य प्रसन्न हो गये। उन्होंने कहा—देवि! मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। मैं अपने हजारों अंशसे तुम्हारे उदरसे प्रकट होकर पुत्रोंकी रक्षा करूँगा। इससे पश्चात् भगवान् भारत अन्तर्धान हो गये।

माता अर्द्धिनि विरक्त होकर भगवान् सूर्यकी आराधनामें तल्लीन हो यम-नियमसे रहने लगी। कश्यपजी इस समाचारको पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। समय पाकर भगवान् सूर्यका जन्म अदितिके गर्भसे हुआ। इस अवतारको भारतीय साहित्यमें मार्तण्डके नामसे पुकारा जाता है। देवनागण भगवान् सूर्यको भारिक रूपमें आमतार बहुत ही प्रमत्त हुए। अग्निपुराणमें कहा है कि भगवान् सूर्यके नाभिरस्तरसे ब्रह्माजीका जन्म हुआ। ब्रह्माजीके पुत्रवर नाम भतीच है। भतीचिने कर्त्तु कश्यपका जन्म हुआ। ये ही भतीच ब्रह्मा सूर्यके पिता हैं।

सूर्यके दुःखामय होनार उनपर विरहजनकका हुआ। उन्होंने प्रथमे तीन विचार किये। संता, राही और प्रमा—उनकी ये तीन पर्यायिनियाँ हैं। राही रंकायि पुत्री है। इनमें देव नामवर पुत्र हुआ। प्रथमे सूर्यके ब्रह्मात्मक पुत्रकी प्राप्ति हुई। तबसे राही ब्रह्माजीकी होकर है। उसे हम राहीके नामसे प्रसन्न कर रहे हैं।

शिलाचार्य विश्वकर्माकी पुत्रीका नाम संज्ञा था । संज्ञाका परिणय भगवान् सूर्यसे हुआ । संज्ञाके गर्भसे वैवस्वत मनुका जन्म हुआ । उन्होंने सूर्यको जुड़वी संतान—यम और यमुना भी प्राप्त हुई । कहते हैं देवशिली विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञा सूर्यके तेजको सहन करनेमें अपनेको असमर्थ पा रही थी । अतः वे एक दिन मनके समान गतिवाली घोड़ीका रूप धारण कर उत्तरकुल (हरियाणा) में चली गयी । जाते समय उसने सूर्यके घरमें अपनी प्रतिच्छाया प्रतिष्ठापित कर दी । सूर्यको यह रहस्य ज्ञात नहीं हो पाया । अतः प्रतिच्छायासे भी सूर्यको पुत्र सावर्णिमनु और शनि तथा कन्या तपती और विष्टि नामक संतानें प्राप्त हुई । इन बालकोंपर सूर्यवर अगाध प्रेम था । किन्तुको भी यह रहस्य मालूम नहीं हुआ कि इन बच्चोंकी माँ एक नहीं, दो हैं । पर विधाताके विधानको तो देखें; एक दिन छायाके विषमतापूर्ण व्यवहारका भण्डाफोड़ हो गया । संज्ञाके पुत्रोंने शिक्षायत की । अतः भगवान् भास्कर क्रोधसे तमतमा उठे । उन्होंने कहा—‘भामिनि ! अपने पुत्रोंके प्रति तुम्हारा यह व्यवहार उचित नहीं है ।’ पर इससे क्या होता । प्रतिच्छाया संज्ञा पुत्रोंके साथ अपने व्यवहारमें कोई परिवर्तन नहीं कर पायी । तब विवश होकर संज्ञापुत्र यमराजने बात स्पष्ट कर दी; कहा—‘तात ! यह हम लोगोंकी माता नहीं है । इसका व्यवहार हमलोगोंके साथ विमाताके समान है; क्योंकि यह तपती और शनिके प्रति विशेष प्यार करती है ।’ फिर तो गृहकलह छिड़ गया । पति-पत्नी दोनोंने क्रुद्ध होकर यमको शाप दे दिया । अपने शापवाक्योंसे जो किया, वह जगत्प्रसिद्ध यमराज और शनिके द्वारा हमें प्राप्त है । तब माता छायाने यमको शाप दे दिया—‘तुम शीघ्र ही प्रेतोंके राजा होओगे ।’ भगवान् सूर्य इस शापसे दुःखित हुए । अतः उन्होंने अपने तेजोबलसे इसका सुधार किया, जिसके बलपर आज यम यमराजके रूपमें पाप-पुण्यका निर्णय करते हैं और स्वर्गमें उनकी प्रणिष्टा है ।

साथ ही सूर्यका छायाके प्रति क्रोध भी शान्त नहीं हुआ । प्रतिशोधकी भावनासे छायाके पुत्र शनिको उन्होंने शाप दिया—‘पुत्र ! माताके दोषसे तुम्हारी दृष्टिमें क्रूरता भरी रहेगी ।’ यही कारण है कि शनिके कोपभाजन होनेसे प्रायः हमारा अहित होता रहता है ।

अब भगवान् सूर्य ध्यानस्थित होकर संज्ञाका पता लगानेका प्रयत्न करने लगे । ध्यानबलसे उन्होंने देखा—‘संज्ञा उत्तरकुलदेश (हरियाणा) में घोड़ीका रूप बनाकर विचरण कर रही है ।’ अतः तत्काल उन्होंने अश्वका रूप धारण कर संज्ञाका साहचर्य प्राप्त किया । कहते हैं—संज्ञाके गर्भमें आत्म-विजयी प्राण और अपान पहलेसे ही विद्यमान थे । फिर तो समय पाकर वे सूर्यदेवके तेजसे मूर्तिमान् हो उठे । इस प्रकार घोड़ी-रूपधारी विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञासे दो पुरुष-रत्नकी उत्पत्ति हुई । यही दो पुरुष-रत्न अश्विनीकुमारके नामसे विख्यात हैं । बात यही समाप्त नहीं होती है । संज्ञा सूर्यकी पराशक्ति है, पर सूर्यके तेजको सहन करनेमें वह अपनेको बराबर असमर्थ पाती रही । तदनन्तर पिता विश्वकर्माने सूर्य-देवके तेजका हरण किया, तब कहीं सूर्य और संज्ञा—ये दोनों एक साथ रहने लगे । इस प्रकार सब मिलाकर भगवान् सूर्यके दस पुत्र और तीन पुत्रियाँ हुई ।

अब सूर्य-पुत्रोंके कुलम्बका वृत्तान्त आगे प्रस्तुत है—वैवस्वत मनुके दस पुत्र हुए । उनके नाम इस प्रकार हैं—दशवकु, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरियन्त, प्रांशु, मृग, दिष्ट, करुण और वृषभ । ये सभी पिताके समान तेजस्वी और बलशाली थे । मनुकी इला नामकी एक कन्या थी । इलाका विवाह युधसे हुआ । इन्हींसे पुरुखाका जन्म हुआ । इसके बाद इलाने अपनेको पुरुष-रूपमें परिणत कर लिया । पुरुषरूपमें इलाका नाम सुधुम्न हुआ । सुधुम्नको तीन बलशाली पुत्र हुए—और विमताष ।

नाभागसे परम वैष्णव अम्बरीषका जन्म हुआ। बृहसे भार्यका वंशका विस्तार हुआ है। सार्यात्मिकी सुकत्या और आनर्त नामकी सतानें प्राप्त हुई।

इन दस पुत्रोंमें इक्ष्वाकुवंशका प्रसारण ही प्रतीयमान है। नौ नौ पुत्रोंकी कदाही एक या दो पीढ़ियोंके बाद समाप्त हो गयी। इक्ष्वाकु वंशको यहाँ संक्षिप्तमें प्रस्तुत किया जा रहा है।

इक्ष्वाकुके पुत्र क्रियुक्ति थे। ये कुछ समयका देवताओंके सम्मुख आधिपत्य जमाये रहे। इनके पुत्रका नाम वसुन्धरा था। वसुन्धरासे पृथु, पृथुसे सुवनाश और सुवनाशसे श्रावन्तक हुए। इसीने श्रावन्तक नामकी नगरी बसायी। श्रावन्तकसे बृहदश और बृहदशसे सुवनाश हुए। इनका दूसरा नाम पुष्पमार भी है; क्योंकि इन्होंने पुष्पमार नामके देवका पथ किया था। इनके तीन पुत्र हुए—दक्ष, दण्ड और कर्णिक। दक्षसे हर्ष और प्रमोदका जन्म हुआ। हर्षसे निवृन्ध और निवृन्धसे मेघनाथकी उत्पत्ति हुई। मेघनाथके दो पुत्र हुए—अरुणाक्ष और रणाक्ष। रणाक्षके पुत्रका नाम सुवनाश था। सुवनाशके पुत्र राजा माण्ड्या थे। माण्ड्याका दो पुत्र-रत प्राप्त हुए—पुरुजन्त और मुपुजन्त।

पुरुजन्तसे प्रसरस्तुका जन्म हुआ। इनका दूसरा नाम सङ्गूत था। इनके पुत्रका नाम सुवन्धा था। सुवन्धासे त्रिगुणा और त्रिगुणासे तरुण हुए। तरुणसे सत्यका और सत्यकसे दानवीर कदासाकसराजी हरिभद्रका जन्म हुआ। हरिभद्रसे रोहिताक्ष, रोहिताक्षसे वृष्, वृष्से बाहु और बाहुसे राजा सगरकी उत्पत्ति हुई। राजा सगरकी दो पत्नियाँ थीं। पृथ्वी नाम प्रथा और दुर्भीषण नाम भानुमती था। प्रथासे और भानुमती केसासे साठ हजार पुत्र हुए और भानुमतीसे राजा सगरके दाया असमंजस नामका एक पुत्र हुआ। असमंजसके पुत्र अंशुमान और अंशुमानके राजा दिलीप हुए। राजा दिलीपके पुत्र अन्तर्य हुए। ये

राजा सगरके साठ हजार पुत्रोंके उमरके दिये गङ्गासे भरतीपर लगे। कहने हैं, राजा सगरके साठ हजार पुत्र मर्त्यि कर्मके शाराय पृथी खेदते मुनय भस्म हो गये थे।

अन्तर्यसे नाभाग, नाभागसे अम्बरीष और अम्बरीषसे सिंधुदीनय जन्म हुआ। सिंधुदीनयके शुतायु, शुतायुके अयुगर्ग, अयुगर्गके वसुधावनाद, वसुधावनादके सार्वभौ और सार्वभौके अनरण्य हुए। अनरण्यके निम, निमके दिलीप, दिलीपके रघु, रघुसे अज और अजसे बक्रवर्जी रामाद् दशरथाका जन्म हुआ।

दशरथकी तीन पत्नियाँ थीं। कौशल्या, कौशल्या और सुमित्रा। इनके चार पुत्र हुए—राम, भरत, लक्ष्मण और दशरथ। रामने रावणका पराजित किया। वे अयोध्याके सर्वश्रेष्ठ राजा हुए। मर्त्यि पाप्मीकि तथा हिंसीके प्रसिद्ध धर्म सुप्रसीदसुनीने इन्हींके पतिव्रत वर्णन आनी-अनीरामायणमें किया है। श्रीरामका विवाह जनकानन्दिनी जानकीमें हुआ। इनमें रामको दो पुत्र लव और कुश प्राप्त हुए। भरतको राज और पुत्रक, सगरका अंगद और चन्द्रकेतु, दशरथसे सुगह और रावणकी प्राप्त हुए।

इसके बाद की वंश-संख्या निम्न प्रकार है—कुशसे अतिथिषा जन्म हुआ। अतिथिसे निरा और निरासे नन्दकी उत्पत्ति हुई (ये दमस्तोत्र में भी मन्ती है)। नन्दसे नभ, नभसे पुण्डरीक, पुण्डरीकसे सुवन्धा, सुवन्धासे देवकीक, देवकीसे अजिनाथ और अजिनाथसे सहस्राक्ष हुए। सहस्राक्षके पुत्रका नाम चन्द्रमोक था। चन्द्रमोकसे नन्दीत, नन्दीतसे चन्द्रविधि और चन्द्रविधिसे भानुष ठाकन हुए। भानुषके पुत्रका नाम सुप्रपु था। इस प्रकार इस वंशका इतिहास बहुत ही बड़ा है। इनमें आज कुछ परिवार मज्जा हो गये हैं।

(प्रथम वंशका अजिनाथ, भक्तिपुत्र, इक्ष्वाकु, श्रीरामायण, दशरथसंसार, चन्द्रमोक, चन्द्रविधि और चन्द्रविधि और चन्द्रविधि के अन्तर्गत देवकी की गयी है।)

सूर्यसे सृष्टिका वैदिक विज्ञान

(लेखक—वेदान्तेश्वर श्रुति श्रीरणछोड़शरणजी 'उडक')

स्वयम्भू प्रजापति इस विश्वप्रवृत्तिके कारण ही 'विश्वकर्मा' कहलाये; जिनकी यह पञ्चापर्वी विश्वविधा 'प्रिधामविधा' कहलायी है। स्वयम्भू और परमेशी—इन दो पर्वोंकी समष्टि १—'परमधाम' है; २—सूर्य 'मध्यम धाम' और चन्द्रमा एवं भूमिपिण्ड—इन दोनोंका समुच्चय ३—'अवधधाम' है। तीन धामोंमें एवं पाँच पर्वोंसे समन्वित यह विश्वविधा विश्वकर्मा स्वयम्भू—प्रजापतिकी 'महिमा-विधा' भी मानी गयी है। वेदमें कहा है—

या ते धामानि परमाणि यायमा
या मध्यमा विश्वकर्मनुतेमा ।
शिक्षा सखिम्यो हविषि स्वधावः
स्वयं यजस्व तन्वं वृधानः ॥

(श्रुकं १०।८१।५)

अपने सर्वस्व आहुतिवाली सुप्रसिद्ध 'सर्वहुतयज्ञ' की स्वरूपसिद्धिके लिये यही अपने आकर्षणसे स्वयं 'यजस्व तन्वं वृधानः' रूपसे सम्पूर्ण प्राणोंका आवाहन करता है।

तीनों धामोंमें 'मध्यम धाम प्रिधाम' मानवधर्मके बहुत अनुकूल होता है। वेदमहार्णव स्व० श्रीमधुसूदनजी ओशाने 'धर्मपराङ्गा-पञ्चिका'में सिद्ध किया है कि—

'नियत्यानुगृहीतो मध्यमो भावो धर्मो न काष्ठानुगतो भावः ।'

'विधियुक्त मध्यभाव धर्म है, अतिभाव नहीं ।'

'सूर्य तो स्यावर-जङ्गम जगत्के आत्मा है' इन्हींसे सबकी उत्पत्ति हुई है—'सूर्य आत्मा जगतस्तस्युपश्र' (श्रुकं १।११५।१, यजु० ७।४२)

रविका सम्बन्ध वैश्वानरसे है। वैश्वानर दस कल्याण होनेके कारण विराट्पुरुष है। सम्पूर्ण 'पुरुषसूक्त' केवल इसी वैश्वानरवाले विराट्पुरुषका निरूपण करता है। इसी वैश्वानरकी त्रैलोक्य-न्यापकता बतलाते हुए वेदमहर्षि पुरुषसूक्तमें कहते हैं—

सहस्रशीर्षं पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

स भूमिं सर्वतः स्पृत्वात्यन्तिष्ठद्दशाक्षुक्लम् ॥

(यजु० २१।१)

इस पुरुषके हजारों मस्तक हैं, हजारों आँखें हैं, हजारों पैर हैं। यह भूमिका सब ओरसे स्पर्श (व्याप्त) कर (अप्याप्तमें) दशाक्षुक्लका अतिक्रमण कर (दस अक्षुक्लवाले प्रादेशमात्र) अर्थात् अंगूठेसे तर्जनीतककी लम्बाईके स्थानमें स्थित हो गया है।

सूर्य स्यावर-जङ्गम सृष्टिकी आत्मा है—

यदि ज्ञानप्रधान सूर्यका तेजोमय शरीर बहुत छोड़ी मात्रामें पृथ्वीके वैश्वानर अग्निमें आहुत होता है, तो अर्ध-प्रधान 'अचेतनसृष्टि' होती है। इस सृष्टिमें दोनों ही भाग हैं, परंतु विशेषता पृथ्वीके भारती ही है। इसकी प्रबलताके कारण अन्यमात्रामें आनेवाला सूर्यका तेज दब जाता है। इस सृष्टिमें जैसे सूर्यका ज्ञानभाग दबा हुआ है, उसी प्रकार अन्तरिक्षके वायुका भाग भी दबा हुआ ही है। इसीलिये अचेतनमें अपने स्वरूपकी वृद्धि नहीं है। पहले स्वरूपसे आगे बढ़ना 'व्यापार' है; व्यापार किया है, किया अन्तरिक्षकी वायुका धर्म है; उसका इसमें अभाव है, अतः यह जीवधर्म जैसाका तैसा ही रहता है। कौंच, अधक (मोडल), मोती, हीरा, नीलम, माणिक्य (लाल), पुष्कराज, लोहा, ताँबा, चाँदी, सोना, हरताक, गन्धक और शिक्कीर्य

(पारा) आदि सम्पूर्ण जड़ पदार्थ अर्धप्रधान हैं।
वैश्वानर—अग्निमय है।

जगत् अग्नीशोक्तमयक है। जैसे अक्षिप्रधान
अग्नेयप्राग प्राण कहा जाता है, वैसे ही सृष्टिप्रधान
सौम्यप्राग 'रवि' कहलाता है। प्राग अग्नि है और रवि
सोम है। इसी अग्नीशोक्तमयक प्राण-रविसे विश्वका
निर्माण हुआ है। इनमें सोमरूप रवि ही आगे-आगे
होनेवाले संकोचमें स्फूर्तिज होने लगे हैं स्फूर्ति (गिण्ड)
यनता है। स्फूर्तिज सोम ही 'सृष्टि' है। सृष्टि अर्ध-
प्रधाना है, द्व्यप्रधाना है। इसका सम्बन्ध वैश्वानरको
गर्भमें रहनेवाले लोगमें है। सोमका सम्बन्ध गिर्युते है,
अन्तर्य इस अर्धमयी सृष्टिको अर्थात् 'धातुसृष्टि'को हम
'गिर्यु' देवतासे सम्बद्ध मानते हैं। यही अचेतनसृष्टि,
असंज्ञ, एकात्मक आदि नामोंसे प्रसिद्ध है। वैश्वानर,
तेजस और प्राज्ञ—इन तीनोंमेंसे इनमें केवल वाक्ताला
'वैश्वानरामा' ही प्रधानरूपसे रहता है।

दूसरी अर्धचेतनसृष्टि है। सूर्यका तेज कुछ अधिक
आया और अन्तरिक्षकी वायुका भाग भी आया,
दोनोंके आगमनसे सृष्टिमें कुछ अधिक विरस हुआ। इन
दोनोंमें अर्धचेतनसृष्टि हुई। साम्य (पुण्यजगत्-गानीका
पता दीया आदि) कुश, कस्त, केन्द्रियों, दुर्वादि छोटे
गुण और वेग, सुगन्धि, नारियल, लुहाना, ताड़ आदि बड़े
गुणकी एवं वृक्षदि सब अर्धचेतनसृष्टिके अन्तर्भूत हैं।
इसमें अचेतनसृष्टि की अपेक्षा यद्यपि सूर्यके ज्ञानकी
अधिक सत्ता बतानी है, परंतु इसमें अनेकदा सूर्यका
भाग अन्तरिक्षकी वायुसे दब जाता है, इसलिये इसमें
भी ज्ञानकी मात्राका पूर्ण विकास होने नहीं पाता।
इनमें क्रियात्मक यत्न है। इसलिये ये बढ़ते हैं एवं
पृथीय कार्यक्रम भी पूर्ण मग्नमें है, अन्तर्य के
पृथीय प्रकाश नहीं हो सकते। यही वैसे रहकर लक्ष
बढ़ते हैं। इस प्रक्रम इनमें वैश्वानर और तेजस—

इन दो भूतमाओंकी सत्ता सिद्ध हो जाती है।
सुभाषणमें हममें जो ज्ञान है, वही ज्ञान इनमें है।
इनमें केवल समशील विरासत है। इस एक इन्द्रियो
ही ये अनुभव करते हैं।

तीसरी चेतनसृष्टि है। रुमि, पोट, यत्न, यत्न,
मनुष्य, राक्षस, गिद्यान, यक्ष, गन्धर्व आदि इसमें
अन्तर्भाव है। इसमें सूर्यके सङ्गभाषका विरासत है।
इस सृष्टिमें वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ—ये तीन भाग
हैं। दूसरे शब्दोंमें—इनमें ज्ञान, प्रिया और अर्थ—
ये तीनों विकसित हैं। ज्ञानमय प्रज्ञाभाषका अनेक ही
चेतन्य जाग्रत हो जाता है। इसने जाग्रत होने ही
इन्द्रियोका विकास हो जाता है और सुभाषण दूर हो
जाती है। यही जो सृष्टि सत्ता एवं तीन
आत्माका अर्थ आदि नामोंसे प्रसिद्ध है। पदवी सृष्टि
धातुसृष्टि है, दूसरी सृष्टि सूत्रसृष्टि है एवं तीसरी
सृष्टि जीवसृष्टि है।

वृक्षदि सूत्रसृष्टिके पैर नहीं है, वे सब 'मात्रात्मक'
हैं। पार ही उनके पात्रक हैं। उन्हींके द्वारा पृथीय
रसका पानकर वे अपनी सत्ताकी सत्ता समझे हुए
'मादण' नामसे प्रसिद्ध हो रहे हैं। इस सूत्रसृष्टिमें
भूगिर्युको नहीं छोड़ा है, सत्ता ही 'आतारसृष्टि'
करने है। यद्यपि ऊपर (रुमि) प्राणपर मनुष्य-
तक) यही सृष्टि भूगिर्युके सूत्रमें अग्न हो जाती है। इन
सृष्टिके पैरकी होनेके कारण हम इसे 'मादण-सृष्टि'
कहते हैं। मनुष्योंके ऊपर आठ प्रकारकी सृष्टि है।
बड़ भूतमें प्रकाश है, इसलिये इसे हम 'अन्तर्य' कह
सकते हैं। प्राणमें अन्तर है, अन्तरे अन्तर है और
मग्नमें सत्ता है। वृक्षदि सृष्टिका सूत्रसृष्टिमें सत्ता रहता
है, अन्तर्य पर सृष्टि 'मादण' कहलाती है। परंतु
मग्नकी सृष्टि अन्तरे अग्न है, इसलिये यह अन्तरे अग्न
है। इसी अन्तरे अग्न का सत्ता-सृष्टि कहती है।

‘अयं पुरुषः—अमूल उभयतः परिच्छिन्नोऽन्तरिक्ष-
मनुचरति । (शतपथ ब्रा० २।१।१३)

तांसी सृष्टिकी प्रथम अवस्था कृमि है । यहाँसे उस सर्वज्ञकी चेतनाके विकासका प्रारम्भ है । सूर्यका तेज अधिक होनेके कारण अन्तःसंज्ञ जीव भूगण्डके बन्धनसे अलग हो गये हैं । आवर्तणसे अलग होकर हिलने लगे और चलने लगे हैं । पृथ्वीका बल पहलकी अपेक्षा कम हो गया है । यह ससंज्ञोंमें पहली ‘कृमिसृष्टि’ है ।

सर्वज्ञ इन्द्र (सूर्य) प्रज्ञामय (ज्ञानमय) हैं । अल्पपुरुषका विकास इसी भूमिमें होता है । सूर्य विज्ञानमय है । ये ही मध्या—इन्द्र हैं । इसी स्थानपर उस ज्ञानमय पुरुषका विकास है, अतएव ये सूर्यके इन्द्र ‘प्रज्ञात्मका’ कहलाते हैं । इसी अग्निप्राप्तिसे इनके लिये—‘प्राणोऽग्निं प्रज्ञात्मा’ कहा जाता है । इसी विज्ञानको लक्ष्ममें रखकर वेनोपनिषद्में कहा गया है कि ‘अग्निं के सामने यक्षने तृण रक्त्वा, परंतु अग्नि उसे न जल सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, किंतु जब इन्द्र आये तो तृण और यक्ष दोनों अन्तर्लीन हो गये ।’ इसका तात्पर्य यही है कि यह तृण ज्ञानमय था, यक्ष स्वयं ज्ञानमय था । अर्धप्रधान अग्नि और क्रियाप्रधान वायु—इन दोनोंकी अपेक्षा यज्ञ-ज्ञान विजातीय था, इसलिये इन दोनोंका उसमें लय नहीं हुआ, परंतु इन्द्र ज्ञानमय थे, अतएव सजातीयताके कारण यह ज्ञानकण उस महाज्ञानके समुद्रमें विघटित हो गयी ।

सारांश यही है कि सूर्यका प्राज्ञ इन्द्र अन्यत्रके ज्ञानसे युक्त है । इन इन्द्रको आधार बनाकर ही अन्यत्र आत्मा जीवरूपमें परिणत होता है, अतएव सूर्यकी ही स्थावर-जङ्गमकी आत्मा बतलाया जाता है—

सूर्य आत्मा जगत्सत्स्थुषध ।

(ऋ० १।१।१५।१; य० ७।४२)

यह इन्द्रमय अन्यत्र आत्मा एक प्रकारका सूर्य है । इसका प्रतिबिम्ब केवल अप (जल), वायु और सोम (मिल जल) पर ही पड़ता है ।

वायुरापञ्चन्द्रमा इत्येते भृगवः’ (गोपथ पू० २।९)

—के अनुसार यही परमेष्ठी है । ईश्वरके शरीरका यही परमेष्ठी ‘महान्’ है । इसीपर उस चेतनमय-सर्वज्ञका प्रतिबिम्ब पड़ता है, महान् ही उसे अपने गर्भमें धारण करता है, अतएव इसके लिये—

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधान्यहम् ।

(गीता १४।३)

—इत्यादि कहा जाता है । महान् उसकी योनि है । यह योनि अप, वायु और सोमके भेदसे तीन प्रकारकी है, अतएव तीन स्थानोंपर ही चेतनाका प्रतिबिम्ब पड़ता है । यही कारण है कि चैतन्यसृष्टि सम्पूर्ण विश्वमें आप्या, वायव्या एवं सौम्याके भेदसे तीन ही प्रकारकी होती है । जलमें ‘रहनेवाले मत्स्य (मछली) मगर, कैंकड़ा, तिमिङ्ग आदि सब जल-जन्तु आप्यजीव हैं । पानी ही इनकी आत्मा है । बिना पानीके इनका चैतन्य कभी स्थित नहीं रह सकता । कृमि, कीट, पशु, पक्षी और मनुष्य—ये पाँचों जीव वायव्य हैं । वायु ही इनकी आत्मा है । चन्द्रमामें रहनेवाले आठ प्रकारके देवता सौम्य हैं । ये ही जीव हमारे इस प्रकरणके मुख्य पात्र हैं ।

हमारा मस्तक सौरतेजके अधिपत्यसे सीधा खड़ा हुआ है । इस मनुष्य-सृष्टिके मध्यमें एक ‘अर्द्धमनुष्य’की सृष्टि और होती है; उसी सृष्टिसे सृष्ट ‘धानर’ नामसे प्रसिद्ध है । इसमें दोनोंके धर्म हैं । मनुष्य हाथोंसे खाता है और श्रोगिमागसे बैठता है । पशु मुखसे खाता है और पैरोंसे चलता है । धानरमें दोनों धर्म हैं । आप अपने हाथमें चने रखकर बंदरके सामने खड़े हो जाइये, बंदर मनुष्योंकी भाँति हाथसे उठाकर चने खा जायगा

एवं मनुष्यसो भानि श्रेणिभासे बंध जायगा; वह मनुष्योकी भानि चारों हाथ-पैरोंसे चञ्चल भी है। किन्तु मनुष्योंके पूर्वज यदर नहीं थे। 'तान्ति ध्योरा'ने अनुपस्थितोंको हथ वस्त्र देना चाहते हैं कि मनुष्यका (इस रूपमें) विज्ञान मानना उनकी कोरा कल्पना ही है। मानव-सृष्टिमें नादभेद है, जब कि वायव-सृष्टि नादभेदसे अलग है। यह दोनोंमें मजान् मौक्तिक वेद

है। 'यन्त्र' (—यन्त्र-विद्ययासे नर—) आज मनुष्य और आज पशु कहा जाता है। यन्त्रके चार मनुष्य-सृष्टिका विचार है। मनुष्य और पशुके दो स्तंभों का लम्बे दोनेवाये इस भूतसृष्टिका अन्तर्गत रहने वाले सृष्टि-का निश्चय सिद्ध करता है। यन्त्रः मनुष्ये हो मनुष्य इति है, इसीप्रकार कहा गया है कि सभी प्राणी मनुष्य ही उत्पन्न हैं—

'नूनं जनाः सूर्येण प्रसूताः'

भुवन-भास्कर भगवान् सूर्य

(सं० ६—राष्ट्रपति-पुरस्कार डॉ० भीरुभद्रगरी भागदात्र, धारणी, आनार्य, एम० ए०, पी एच० डी०)

दैविक साक्ष्य—मधुसूक्तोंके पुत्र महर्षि अर्चनार्थने
 क्षत्रिय क्षत्रियीय एक सूक्तमें यह बताया है कि विश्वताने
 सूर्यको पूर्वगन्धर्वा मृगिके अनुसार (रा गन्धर्वा
 आरगन्धर्वा) बनाया—

सुयोगभूमसौ भाना यथापुपमस्त्ययम् ।

(-1.014913)

निप्रायस्या-नन्दन महर्षिं यस्मिन्ने अग्ने धीमि-
 श्तुमे भगवान् रिण्यु (और उनके सखा इन्द्र)
 यो अग्नि, उता और सूर्यका उगादक यहा है—

‘इहं यन्मायं नमस्तुभ्यं शिरः’

जमगन्गा सूर्यमुगमगनिम्

(-५५५०१९९१८)

पुनः-मृगमे वः। मय ई कि सुपका उदम मित्
पुनः भगवान्ते नेत्रमे दृश मा—

‘अदोः सूर्यो भज्जगन्’

(-१५६३०।९०।११)

गीतापत्र मन्त्र—भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा
 था कि अर्जुन, यदि मैं अर्जुन हूँ तो धार्या है, उसे
 मेरा ही सेना हल्लो—

यदादिग्यालं मेतो जगद्भाग्यैऽभिलम् ।

महान्द्रुमनि यस्याम्नी गणेशो विद्मि मायाम्भुम् ॥

(1954 年 1 月)

इत्तर भाष्य कते इष आचार्य शङ्करेण लिखितं
 है हि. भागमः—मदीयं मम पिप्प्लोमन्त्र्येतिति,
 और आचार्य रामानुजने लिखितं है हि.—‘एतेनामादिभ्या-
 दीनां यशोऽस्त्यमदीयं मेतः, तैस्तैरदाधितेन मया
 तेभ्यो हस्तमिति निरुति ।’

मृत्योर्भाग मृत्यु—मृत्यु का आगम भुन दे और पुन
तारास्त्रीसिद्धादि शिष्टमात्रके पुद्गलात्मके अवस्थित है ।
शिष्टमात्रके आगम रूप भगवत् तारास्त्री है । तारास्त्री वस्तु
(शिष्टमात्र) के द्वयमें भिन्नमान है —

(४) नागावजोदयनं पाप्मनां तम्यप्रारः स्वयं हृदि ।

(भा) आचारः दिनुमागम्य स्वयंप्रशो ज्ञानार्जः ।

(६) मायास्थूतः सप्ततुष्टांगः सुनिर्दिष्टः ।

धुयभ्यदिशुभागेऽर्ही साऽर्ही मातयलाभकः ॥

(- (१९९९) २१६१४, ६, २१)

धीमतामहे, नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते
 नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते

भगवन् महादयः भूषणाय नमः ॥ यतिः
नन्दमन्त्रि ।

बेचनैतत्प्राप्तिसमयं । निम्नोक्तानि भवन्ति
भाष्यतो वागुद्देश्यं योगभाष्याधानमुदाहरणम् ।
दस्य पुस्तकप्रमाणनिर्दिष्टः कृष्णाक्षरभूतः प्रथमः
अक्षरलिङ्गः । (- ५ १ २ ३ ४ ५)

प्रदोद्वारा प्रदक्षिणीकृत—इस जगत्में तेजस्तत्व सर्वत्र अनुस्यूत है। कहीं उसकी टण्डलविभूत है तो कहीं अधिक। सूर्य-मण्डल तो साक्षात् तेजोमय ही है। चन्द्र, मङ्गल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि आदि ग्रह और हमारी यह पृथ्वी भी सूर्यकी 'विश्राममें' सतत निरत है।

भास्करालोकन—उदय होते हुए और अस्त होते हुए अरुणवर्ण सूर्यमण्डलका दर्शन सुगमतासे किया जा सकता है। इन दोनों संप्रयाओंसे अतिरिक्त दशममें सूर्यकी ओर देखने रहनेसे नेत्रोंमें विकारकी आशङ्का रहनी है। इसीलिये भास्करालोकन वर्जित है—

भास्करालोकनादलीलपरिधायादि धर्जयेत्।

(याज्ञवल्क्यस्मृति १।२।११)

आदित्यमण्डलके अधिष्ठाता चेतन देवता—आदित्यमण्डलके अभिमानी देवता चेतन हैं। वे ही सूर्य हैं, जिन्हें भक्तजन अपनी प्रणामासुखियों समर्पित किया करते हैं। भौतिक विज्ञानके विद्वान्की दृष्टिमें आदित्यमण्डल केवल तेजःपुञ्ज है, किंतु वेदानुयायी सनातनधर्मकी मान्यताके अनुसार आदित्यके अभिमानी देवता सूर्य चेतन हैं—

ज्योतिरादिविषया अपि आदित्यादयो देवता-
घटनाः शब्दादचेतनावलम्बैर्दृश्योद्युपेतं तं तं देवता-
मानं समर्पयन्ति।

अस्ति ह्येदमर्थयोगाद् देवतानां ज्योतिराद्यात्म-
भिधायस्यातुं यथेष्टं च न तं विग्रहं ग्रहीतुं सामर्थ्यम्।

(ब्रह्मसूत्र १।१।३१ पर शङ्करभाष्य)

विग्रहवान् भगवान् सूर्य—श्रीसूर्यदेव कश्यप और अदितिके पुत्र हैं। 'अदिति' गाँताके पुत्र होनेके कारण ये 'आदित्य' कहलाते हैं। इनके विग्रहका वर्ण बन्धूक (दृपहरिण) पुणके समान है। ये द्विगुज हैं और पद्म धारण किये रहते हैं। इनकी पुरीका नाम विश्वती है—

विश्वस्तु सुरे सूर्ये तन्नगर्वा विचखती।

(अमरकोशकी व्याख्या सुभा टीकामें मेदिनीसे उद्धृत)

इनकी संज्ञा-नामिका पत्नीके पुत्र हैं धर्मराज यम और पुत्री हैं यमुना देवी तथा छाया-नामिका पत्नीके पुत्र हैं शनिदेव। माछ, मिछल और दण्ड इनके सेवक हैं, तथा गरुड़जोंके भाई अरुण इनके सारथि हैं। इनके रथको सात घोड़े चलाते हैं जिसमें केवल एक पहिया है।

याज्ञवल्क्य-स्मृति (१।१२।२९७-३०२) के अनुसार सूर्यदेवकी प्रतिमा तौबेकी बनानी चाहिये और इनकी आराधनाका प्रधान मन्त्र 'आष्टुष्णेन रजसा धर्तमानः'—इत्यादि है। इनकी प्रसन्नताके लिये किये जानेवाले हवनमें आकली समिधाका विधान है।

मागिस्य धारण करनेसे ये शुभ फल प्रदान करते हैं—'मागिस्यं तरणेः' (—जातकामरण, स्मृतिकौस्तुभ)।

श्रीसूर्यदेवसे ही महर्षि याज्ञवल्क्यने बृहदारण्यक उपनिषद् (ज्ञान) प्राप्त किया था—

तेन चारण्यकमहं यदादित्याद्यात्मवान्॥

(याज्ञवल्क्यस्मृति ३।४।११०)

तथा पवननन्दन आञ्जनेय श्रीरामदूत हनुमान्जीने भी इनसे शिक्षा प्राप्त की थी।

सूर्यका उपस्थान—वैदिक मान्यता जनताके लिये विहितसंयोगासनाका एक अपरिहार्य अङ्ग है—सूर्योपस्थान, जैसा कि महर्षि याज्ञवल्क्यने दैनिक कर्ममें गिनाया है—

स्नानमध्वैतैर्मन्त्रैर्मार्जनं प्राणस्तंयमः।

सूर्यस्य चाप्युपस्थानं गायत्र्याः प्रत्यहं जपः॥

(याज्ञवल्क्यस्मृति १।२।२२)

यजुर्वेदीय माध्यन्दिन शाखाका अनुसरण करनेवाले संयोगासक प्रतिदिन 'उद्धयं तमस्सपरि खः' (२०।२१) उद्धृत्यं जातवेदसम् (७।४१), चित्रं देवानामुदगादनीकम् (७।४२) तथा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् (३६।२४)—इन चार प्रतीकवाले मन्त्रोंसे सूर्यका उपस्थान किया करते हैं। चतुर्थ मन्त्रका उच्चारण करते समय उपस्थाताके हृदयमें कैसी मध्व भावना मरी रहती

दे; यह पदार्थ है—अमृतो यस्य दिशामि उदितं हन्ति
 ह्यः प्रकाशमानं सूर्यदेवता प्रतिदिनं सौ शरीरं यो नदी,
 और भी अधिक शरीरों का दर्शन करते रहें ।

सूर्योपासनासे भोग और मोक्षका लाभ—वैदिक
 संहिताओंमें ऐसे अनेक सूक्त हैं जिनके देवता सूर्य हैं,
 अर्थात् जिनमें सूर्यदेवके अनुभावकी चर्चा की गयी है ।
 एक मन्त्रमें इस प्रकार प्रार्थना है—

उद्यताय मित्रमा आगोहन्नुत्तमं दिवम् ।
 ह्योमं मम सूर्यं हरिमाणं न नाशय ॥
 (ऋग्वेद ११५.०.१११)

शौचपाने अपने बुद्धि-देवता नामक प्रथम इस
 मन्त्रके विनये स्थित है कि—

उद्यतयेति मन्त्रोऽयं सौरः पापप्रणाशनः ।
 योग्यमथ विरच्य भुक्तिभुक्तिफलप्रदः ॥

अर्थात् 'उद्यतय'—सूर्यादि सूर्यदेवताका मन्त्र पापों-
 को नष्ट करनेवाला है । (इसके द्वारा सूर्यदेवकी प्रार्थना
 की जाय तो) वह योग्यता प्राप्त और विघ्नोक्त शान्त कर
 देता है तथा सांसारिक भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है ।
 सूर्योपासनाके व्याख्येय प्रभावके कारण भागवतमें यह
 मन्त्र उद्धृत होता है कि 'आर्ग्यं भास्वरारिच्छन्' ।

सर्वात्मनश्चरितं ह्यः—प्रार्थन करने इस भावधर्मके
 पुण्यका महापुण्योत्तम देवताओंका धर्म अनुसरति
 मन्त्रका होना था । इसप्रकार सूर्यदेवने धर्मका मन्त्रके
 समस्त सत्तात्मिको दशकामें सत्त्व-रूपका रूप आकर
 सत्त्वमन्त्रकी प्रदान की थी—

मन्त्रोपनिषत्तः सूर्यं विप्रमानप्रतः स्थितः ।
 सतो रिपुहृत्तमं न दूरीं मुक्तिमन्त्रा ॥
 मीतिमानसं न दूरीं मुक्तिं ह्यमानं कथाम् ।
 ततः सत्त्वमन्त्रमिति दशकामे भास्वरारिच्छन् ॥
 (शिवसं० १.१.१५.०.१२२)

आदित्याभिमानो देवता और परमेश्वर—सूर्यदेवको
 निम्नमें दया, क्षमा, दया, दया, दया है कि आदित्या

(अथवा 'मै' एक दिग्गज पुण्यका दर्शन होता है ।
 उनके दोनों नेत्र कमरके समान (सुन्दर) हैं—

य एषोऽन्तरादित्ये दिग्गजः पुण्यो दृष्टे-
 तस्य यथा कथारं पुण्यद्वारादित्येनानि (१.१.११)
 इस अक्षरको हस्तकरनेके श्रिये आदित्यात्मने हो
 सूर्य स्थित है—

मन्त्रमन्त्रमोपदेशात् और 'आदित्यादिवाक्यात्'
 (भागवत १.१.१.२०.२१)

इतार साहचर्यके ये वचन मननीय हैं—

य एषोऽन्तरादित्ये—इति च अयमाज्ञा पुण्य-
 परमेश्वर दया, न संसारी । अस्ति आदित्यादि-
 शरीरभिमानिनो जीविष्योऽन्तरादित्योऽन्तरादित्यो । य
 आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यथा-
 दिग्गज शरीरं य आदित्यमन्त्रो यमपश्येत् त
 सात्त्विकमन्त्रमन्त्र इति भुवन्मन्त्रे येषामपदेशात् ।
 तत्र हि आदित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद इति
 वेदितुमादित्यादिमानमन्त्रोऽन्तरोऽन्तरोऽन्तरोऽन्तरो
 निरिदित्ये— ।

इतार माय यह है कि आदित्यादिमानमन्त्रोऽन्तरोऽन्तरोऽन्तरो
 आदित्यादिमानमन्त्रो जो उसके अभिमानी विद्वान्मा अर्थात्
 किन देवता हैं, वे भी जिस परोक्षरूप में मरी जानते हैं ही
 'य एषोऽन्तरादित्ये'—अदि भूतिके द्वारा प्रतिपाद
 पुण्योपासना परमेश्वर हैं ।

सूर्यमन्त्र—सूर्यदेवके उपासनेमें अपने उपासको
 सूर्योपासना है । इसका मन्त्रका 'सौरमन्त्र' कहलाता
 है । इस मन्त्रकावे, सूर्यमन्त्रादित्येनानि (१.१.११)
 मन्त्रिका, मन्त्रिका, मन्त्रिका, मन्त्रिका है । उपासना
 मन्त्रिकादित्येनानि (१.१.११) मन्त्रा, मन्त्रा, मन्त्रा है ।
 इसे प्रकाश मन्त्रदेवता उपासनादित्येनानि (१.१.११)
 मन्त्रिका, मन्त्रिका, मन्त्रिका, मन्त्रिका है । इसे मन्त्रिका
 मन्त्रिका, मन्त्रिका, मन्त्रिका, मन्त्रिका है—

भास्वद्रताड्यमौलिः स्फुरदधररुचा
रक्षितश्चाक्षरो
भास्वान् यो दिव्यतेजाः करकमलयुतः
स्वर्णवर्णः प्रभाभिः ।
विद्याकाशावकाशो ग्रहगणसहितो
भाति यथोदयाद्री
सर्पानन्दप्रदाता हरिहरनमितः
पातु मां विद्वच्छुः ॥

अर्थात् 'विश्वके द्रष्टा, सब प्रकारके सुखोंको देनेवाले, हरि और हरसे आराधित वे श्रीसूर्यदेवता मेरी रक्षा करें— जिनका मुख चमचमाते हुए रत्नोंसे जड़ा हुआ है, जो अपने अधरकी अरुणिम कान्तिसे संवर्धित हैं, जिनके केश आकर्षक हैं, जो प्रकाशरूप हैं, जिनका तेज दिव्य है, जो अपने हाथोंमें कमल छिये हुए हैं, जो अपनी प्रभाके कारण स्वर्ण वर्णवाले हैं, जो समस्त गण-गण्डलको प्रकाशित करनेवाले हैं, जो चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति आदि ग्रहोंके साथ रहते हैं और जो (प्रतिदिन प्रातःकालमें) उदयाचलर किण्वावलीका प्रसार किया करते हैं ।'

इस प्यानके पश्चात् एक यन्त्रका और तदनन्तर सूर्य-यन्त्रका उद्गार किया गया है । फिर पूजा-विधि बताकर साम्प्रपुराणसे एक सौर-स्तोत्र, महायामलसे त्रैलोक्य-मङ्गल नामका धातच, श्रीशाल्मीकीय रामायणसे आदित्य-हृदय, शुक्लपञ्चदसे 'विभ्राट्' पदसे प्रारम्भ होनेवाला सूक्त, महाभारतीय धनपर्वसे सूर्याष्टोत्तरशतनाम-स्तोत्र और मत्स्यपुराणके सप्तमीकल्पसे सूर्यसहस्रनामस्तोत्र दिये गये

हैं । यह ग्रन्थ सौर-सम्प्रदायनिष्ठ भक्तजनोंके लिये परम उपादेय है ।

गुणाश्रित नामावली—संस्कृत-साहित्यमें सूर्यदेवके अनेक पर्याय प्राप्त होते हैं । ये नाम देवताके विभिन्न गुणोंको प्रदर्शित करते हैं । अमरसिंहने अपने नाम लिङ्गानुशासन नामक कोष—(१ । ३ । २८— ३१) में ऐसे सैंतीस नाम दिये हैं, जो अकारादिक्रमसे लिखे जानेपर ये हैं—अरुण, अर्क, अर्यमा, अहर्पति, अहस्वर, आदित्य, उगारमि, ग्रहपति, चित्रमानु, तपन, तरणि, त्रिगोपति, दिवाकर, शुभगि, द्वादशात्मा, प्रभाकर, पूषा, भानु, मास्कर, भास्वान्, मार्तण्ड, मित्र, मिहिर, रवि, वन, विकर्तन, विभाकर, विभावसु, विरोचन, विश्वान्, समास्य, सूर, सूर्य, सविता, सहस्रांशु, हंस और हरिदिव ।

सूर्यदेव प्रणम्य हैं, हम यहाँ उन्हें अपनी प्रणामाञ्जलि समर्पित करते हैं—

अरुण किरणके विकिरणसे जो जगतीके सब जीवोंकी जीवनका मधुर पीयूष पिलाकर जीवित प्रतिदिन रहते हैं ।
हय-सप्तफयुत एक घण्टके स्वन्दनपर आसीन हुए बालसिन्धु मुनिगण-संस्तुत हो नभके मध्य विचरते हैं ॥
भक्तजनोंके संसार सुनकर दया-आर्द्र-भन होकर जो व्याधि-आधिको, रोग-शोकको संतप्त हरते रहते हैं ।
हम उन सूर्यदेवके अतिशय महत्त्वमय पद-पद्मोंमें नमन-कमलकी अञ्जलियोंकी निज्य ममर्पित करने हैं ॥

सूर्यसहस्रनामकी फलश्रुति

धन्यं यशस्यमायुष्यं दुःखदुःखज्जननाशनम् ।
यन्धमोक्षकरं चैव भानोर्नामानुकीर्णनात् ॥

(भवि० पु० सप्तमीकल्प १२१)

जो भगवान् भानुके नामों- (सूर्यसहस्रनामस्तोत्र-) का प्रतिदिन अनुकीर्तन (पाठ) करते हैं वे लोकमें यशस्वी होकर धन्य हो जाते हैं और चिरायु प्राप्त करते हैं । सूर्यदेवके नामोंका पाठ करनेसे दुःख और दुःखज्जन दूर होते हैं तथा वन्धनसे मुक्ति मिलती है ।

सभी आराधनाओंके अन्तमें सूर्य-गमस्वरूपी प्रक्रिया सर्वत्र प्रचलित है। ये सूर्यनामस्कार और सूर्यार्घ्य भी उन्हीं सूर्यनस्त्रोंकी व्यापकता प्रकट करते हैं। वास्तुतः सभी शुभाशुभ कर्मोंको सूर्यशक्तिके समर्पित कर देना ही वास्तविक चरम उद्देश्य है।

साधारण जलोंमें सभी तीर्थोंका आवाहन भंडुका-मुद्रा-द्वारा सूर्यशक्तिके ही होता है। यथा —

प्रज्ञाप्यदेवदूतीर्णानि यरैः स्मृष्टानि ते रवेः।

तेन सन्ध्येन मे देय तीर्थं देहि दिवाकर ॥

इससे स्पष्ट है कि सूर्य-पितृत्वे ही सभी तीर्थोंके उद्गमस्थान हैं। वही उनका उत्स है जो शतशः भूगण्डकार व्याप्त है।

सूर्यको विष्णु या विष्णुतेज भी कहा जाता है। सूर्यके प्रणाम-गन्धमें यह स्पष्ट देखा जा सकता है। यथा —

‘नमो विद्यमाने प्रधान् भास्वते विष्णुतेजसे’—
यद्वा धेवसि—उपामोर्णानि विष्णुः—(विष्णु-व्यासोपासने निष्ठाति है—विष्णुशब्द व्यासार्थात्—सूर्यः। अस्मिन् ब्रह्माण्डमें जो अण्डरूपमें व्याप्त होवे वही ‘विष्णु’ हैं और वे प्रत्यक्ष विष्णु सूर्य ही हैं। वे ही विष्णुतेज हैं। पूजान्तों ‘अस्मिन् कर्मणि यद्देगुणं जातं तद्दोषप्रदायनाय विप्रयोः स्मरणार्हं करिष्ये’—इस वाक्यसे स्मरणपूर्वक सूर्यार्घ्य दिया जाता है। विष्णु और सूर्य एक हैं।

सर्वाधिक महिमा-गरिमा-शक्तिरी गायत्रीकी उपासना ही भारतीय जनजीवनकी वह अणु अणु तेजस्विनी शक्ति है जिसकी उपासनामें मानव देवत्वको प्राप्त करता है एवं असाध्य साधन करता है। अनीन और अनागत कार्य उरारके लिये हस्तप्रार्थना ही होते हैं। वही आराधना नवीन सृष्टिनिर्माणक्षम बनाती है। यह गाँवों ही वसिष्ठको महर्षि तथा भगवान् बनानेका कारण है। इसीने विधामित्रको क्षति बना दिया।

ऐसे महामहिमालयी गायत्री-गन्धका सीधा सम्बन्ध सूर्य-शक्तिके ही है। ‘तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि’—इसमें उसी सन्धि (सूर्य) के अमोघ-शक्ति-संयोजककी प्रक्रिया है, जो सर्वसिद्धिदायिका है।

अब ‘पितृलोक’की बातपर थोड़ा ध्यान दें। ‘पा रक्षणे’ धातुसे ‘पानि—रक्षति यः सः पिता, पान्तीति पितरः—तेषां पितॄणां लोकः पितृलोकः—सिद्ध होता है। यह पितृलोक उन्हीं भगवान् सूर्यका लोक है, जो सभीको रक्षक हैं तथा वहाँ सभी पितॄणां समीकरण है। अतएव तर्पण और पिण्ड-दानादि सभी पितृकर्म सूर्य-शक्तिके द्वारा ही क्याग्यान पहुँचते हैं। इसमें प्रणाम प्रणाम यह है कि रात्रिमें—सम्बद्ध भूगण्डके सूर्यदर्शनवालों कोई पितृकर्म नहीं होते हैं। ‘कुतुभा’ बाल—गण्डाद्वयलमें ही पिण्डदान आदिका विधान है। आत्मों समिष्टीकरण भी सूर्यस्नाने बहुत पहले ही करते हैं नियम है। दैनिक तर्पण भी रात्रिमें या प्रातः अरुणोदयसे पहले नहीं किये जाते हैं। तार्क्य यह कि सभी पितृ-कर्मोंका सम्बन्ध सीधे सूर्यतत्त्व—सूर्यशक्तिके ही है।

कहा जाना है कि आधुनिक वैज्ञानिकोंका हाइड्रोजन-आगिसंजन भी उस वैदिक ‘मित्रावरुण’का ही पर्यायवाची शब्द है, जो मित्रावरुण सूर्यशक्ति ही है। मित्रः और सूर्यः—ये पर्यायवाची शब्द हैं तथा वरुण जलतत्त्व-के अधिष्ठाता सूर्यतत्त्वशीन हैं, जो ऊपरकी पंक्तियोंमें स्पष्ट किया गया है।

आधुनिक वैज्ञानिकोंमें तो आज ‘सौर-ऊर्जा’ ग्रहण करनेकी होड़-सी लगी हुई है। इसपर तो बहुत अधिक कार्य और प्रयोग भी हो चुके हैं और हो रहे हैं।

क्या सम्मोहादन—संशक्ति अन्वोत्पादन तथा सुन्दर फल-मुण्डोंके विपन्नमें सर्वाधिक महत्त्व सूर्यशक्तिके नही है !

मानादि करणिक छिपे ये पूर्जनः ध्याननिर्माह है। ऐसी ध्यानाभे वैतनिक वेदातिथोंके साथ इस पात्रार सारना दीया पड़ने हैं कि अर्द्धनदियोंके प्रवाही भौति मुख्य भी आने निर्माण, सौन्दर्यकारके प्रशो- ठान्तरों तथा पूर्णतारों सही सुष्टिके निर्माणमें निमित्तकारण हैं, उगमनकारण एवं साथ-साथ कर्ता भी हैं। इस प्रकार पूर्ण ही नहीं, सपूर्ण सौर-परिवारके कर्ता, निमित्तकारण और उगमनकारण होनेसे अनेक प्रसिद्ध स्थितियोंमें आने प्रसन्नित्वाद्य शिष्योंको ब्रह्मज्ञानके विषे इन्ही मुख्यों उगमनास आदेश दिया था।

ऊर्णनाभि- (मकड़ी-) द्वारा आने शरीरसे तत्त्व निष्काशकर एवं आना जात बना जेना सम्पन्नः ब्रह्मतरङ्गों स्पष्ट करनेके छिपे उनका प्रभावकारी द्वास्त नहीं है, जिनका मुख्य आने-आप रूपसे प्रवृत्त हो जाना, अपने अंशमें पूर्ण तथा अन्य प्रशोका सुष्टि-कर्ता बनना और अपनी आकाशशक्तिके साथ प्रशो- ठान्तरोंमें आने चतुर्दिक् चक्र स्थापना और पूर्णतार लालोन्मोहों प्रसारके विभिन्न भूतों, यन्त्रों एवं प्रतिमोंकी सुष्टिकर उनका भरण-पोषण तथा रक्षात्मक रूप करना है। इसके सदृश (ब्रह्मकासे निरूप निर्माण होना) आदि मुख्योंके कारण मुख्योंके भारतके मेगस्थिने ब्रह्मों सम्पन्नता सारोष्ठ स्थापन माना है।

संभाराः हरीने मुख्यों सौन्दर्यकारका रूप (प्रभार तथा रक्षणकार) होनेके कारण स्थितियोंमें उनकी भक्तिके योगका यह है — 'गणविभुर्देव्यं भगो देवता धीमहि' — 'हम सभारा देवोंके पोषणकारी स्थापन कर रहे हैं; हमारे कि वे 'विभो यो मा प्रसादयन्' हमारी ब्रह्मरक्षिकी सुष्टिकों प्रेरित करें, हमें ब्रह्मत्व दे — हमें ब्रह्मी प्रप्ति हो सके। यह निमज्ज है कि प्रसाद (मेगस्थ) के कारण, अथवा ब्रह्मरक्षिकी हो सारत है। भिन्न और गतकक्षार, भिन्न और सत्य-

या तथा सत्य और असत्य ज्ञान हो सारत है एवं स्थानकारी ब्रह्मोंके मानसे सुष्टि भी मित्र सारती है।

मुख्य अक्षत गारा सारथ काय (समर)- से भी है। यन्त्र-यन्त्रादिकारों परिकल्पनाकार है यन्त्र और पूर्णतार परिकल्पनाके मुख्य आधार हैं — पूर्ण। सारो विवाद विवेचना सूर्यसिमान-प्रवृत्ति प्रत्येमें है। प्रतीतिमें यन्त्रोंके अथवा शक्तिशाली माना है। विभिन्न विभि- ने इसे 'एकतरण तथा सुष्टिका एक गत-पूर्ण करक माना है। हरिहरनामिता उनकी प्रप्ति होनेस भी कुछ दास्य ऐसे हैं, जो पूर्ण प्रपन्न करनेस भी सारसे पूर्व अनुष्ठित नहीं होी एवं सारसे पूर्ण ब्रह्मत्व नहीं देने-माने वे सुष्टि करने हैं इस उक्ति— 'समर काय गारा करी केनिक मंजो की'। आचार्य बगदमिदिर वरुणों हो सभी वरुणोंस वरुण मानते हैं।

'बालं बालचंदनः' — (मृदुलता १।७.)। अपरविद इतने भी आने बाबर पहला है — 'कालो दि सत्येवरा'। सुष्टिके प्रसन्नमें गरी, गरा- कार्य अथवा यन्त्राकारी बनना भी यन्त्रों प्रवृत्त-प्रवृत्तारमिगी शक्ति परिकल्पित है। यन्त्रों में ब्रह्मतर (सुष्टिके अतिप्रार गरी है कि 'यन्त्रोंके यन्त्र करनेका तथा विमर जन्म हुआ है उसको सौता, कीर्तय, सौता, यन्त्र, और तथा यन्त्रोंको होी रूप, सुष्ठुकराई करनेस और पुनः यन्त्रोंके सौता विमरके विभिन्न सौता एवं यन्त्रोंके यन्त्रोंके यन्त्रोंके विमर तथा सौता विमर सुष्ठुके निर्माण सुष्ठुके है। तथा य यन्त्रों सारुमें यन्त्र सुष्ठुके निर्माण सुष्ठुके होी सौता है।

अथवा यन्त्राकार तथा विमरकाय सौता सुष्टिके सार होनेस कर्तव्य कार्य है सुष्टि कार्य है — यन्त्रों सुष्ठुके अथवा यन्त्रोंके

आँखसे प्रकट हुए। अतएव इनका सर्वप्रमुख कार्य हुआ देखना। देखना ही जानना है। सूर्य वस्तुओंको रूपायित करते हैं, दृश्य बनाते हैं, दृष्टिपथमें खते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं और बुद्धिको भी प्रेरित या सक्रिय करते हैं। इस कारण सूर्यको 'जगतः चक्षु' या 'जगच्चक्षु', 'गुरुणां गुरुः', 'जगद्गुरु' सर्वश्रेष्ठ अन्धकारनाशक, अज्ञान दूर करनेवाला और कर्मसाक्षी भी कहा जाता है। शायद इसीलिये निवृत्त-से-निवृत्त स्थानमें गुप्तातिगुप्तरूपसे किया गया कर्म भी प्रकट हो जाता है और विस्ती-न-किसी स्वरमें सृष्टिको प्रभावित करते हुए कर्त्ताको भी प्रभावित करता है।

जिस प्रकार निष्क्रिय ब्रह्मकी अनन्तानन्त क्रियाएँ गिनी-गिनायी नहीं जा सकती हैं वैसे ही 'शतधा वर्तमान' सूर्यकी सैकड़ों क्रियाएँ एवं उनकी सहस्रमुखी समताका विवरण नहीं दिया जा सकता। सूर्यकी ये अनगिनत किरणें प्रतिक्षण अनेकानेक स्थानोंपर—गंदी-से-गंदी जगहपर, रम्य-से-रम्य स्थानपर, पवित्र-से-पवित्र स्थलपर और भयंकर एवं दुर्गन्धपूर्ण स्थानपर भी पड़ती हैं; परंतु इसके कारण उनमें कोई विकार नहीं आता है। इतना ही नहीं, सूर्यकिरणें गंदगीयों दूर करती हैं तथा गङ्गाकी भाँति सबको पवित्र करती हैं। इसलिये संत श्रीतुलसीदासजीने कहा है—

समर्थ के नहीं दोष गुसाईं। रवि पावक सुरसरि की नाईं ॥

सारांशतः सूर्यका प्राकट्य शून्य या विराट् पुरुषकी आँखसे है। सूर्यके मुख्य-मुख्य कर्म—प्रकाश एवं उष्मादान, धीको प्रेरित करना, प्रह-उपग्रहोंकी सृष्टि एवं उनका धारण, उनका संचालन प्रभृति, काल-नियन्त्रण, उनकी निर्लिप्ता तथा पवित्र करनेकी क्रिया आदि है। सूर्य-तत्त्वके नियमों वैज्ञानिक तर्कोंके आधारपर यदि विज्ञान अभीतक श्रुतियोंके खर-में-खर मिळकर, 'आदित्यो ब्रह्म' नहीं कह सकता है तो इतना तो अवश्य कह सकता है कि सूर्य सृष्टिसंचालिका किसी अज्ञात सर्वश्रेष्ठ शक्तिकी (जिसे वेद ब्रह्म, परमात्मा या आधाशक्ति कहता है) अति तेजस्वी प्रत्यक्ष विभूति हैं, जो निष्काम कर्मयोगीका सर्वाधिक ज्वलन्त दृष्टान्त हैं और जो सदैव प्राणियोंका नानाविध कल्याण करनेमें ही लगे रहते हैं। सूर्य वस्तुतः विश्वनारायणशंकरात्मा हैं। 'त्रयीमय' हैं और एक शब्दमें यह 'त्रयीमयत्व' ही सूर्यतत्त्व है। कवि-कुलशिरोगणि संत तुलसीके शब्दोंमें 'तेज-प्रताप-रूप-रस-राशि *सूर्यका तत्त्व है; तेज, प्रताप, रूप और रसका प्राचुर्य ही सूर्यत्व है। जो 'आदित्यो ब्रह्म' यह नहीं स्वीकार कर सके, उन्हें इतना तो स्वीकार करना ही चाहिये कि सूर्य सौर-परिवारके प्रत्यक्ष अव्यक्त तथा परमात्माके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। अतः वे सभीके लिये परम पूज्य जगत्के श्रेष्ठ देवता हैं।

हम सबका कल्याण करे

परम प्रकाशवान् लखि जिसको स्वतः तमादि प्राण करे।

मुक्तिप्रदायक जो भक्तोंका भयबन्धनसे प्राण करे ॥

धर्मबुद्धि कर जो जन-मनमें नित-नयनूतन प्राण भरे।

परम प्रकाशक सचितामण्डल हम सबका कल्याण करे ॥

—पं० श्रीवाचालालजी द्विवेदी

सूर्यो ही सौमी तस्य, सुमी भूत, सुमी जीवन,
सुमी सर अस्त नाशवान् और अमरही भूत सदा व्यस्तमान
है—केवल ब्रह्मसूर्यो ही सर्वज्ञ संज्ञ है। सूर्यही ही
सिंहगामो रोक्, पक्षीक, देव, तितर, मानव और हमाय
आदि निर्मित हैं। इस प्रकार सत्यनन्दप्रसाद (५१२-५)
में लिख है -

मनासो लोकजाया न विभवमासी जगत्पतिः ।
निष्कण्डिपतिवतो देवगणपतेनो नराधिपः ।
अनादिनिधनो प्रजा नियन्त्राश्च एव न ।
शुद्धा प्रजापतीन् स्वयं शुद्धादयः पितृणाः प्रजाः ।
ततः स न सदाशान्तात्मकः पुण्यः स्वयम् ।

आदि-अनादीन लोकेश ब्रह्मण्डके संश्रुत और
जगत्पते स्वामी सूर्योने जगने विरभाको अवस्थित
होकर सत्त्वगुणधाम इस भगवान् जगत्पती रहना की है।
विष-शुद्धनके बाद ब्रह्मण्डमें प्रजापती सृष्टि की है।
ये अनाद हैं एवं ब्रह्मों विष्णुजगने निष्क
पुण्य हैं। इन्हींमें सारी सृष्टि है।

सूर्य-विष्णु

वेद, जपन, मद्रिगा और पुण्यमें सूर्य ही विष्णु
हैं। विष्णु सदाशान्तिमें लोक आनन्द आनन्द आदित्य
हैं। वेदका एक मन्त्र यहाँ उद्धृत किया जा रहा है -

भगो देवा अयम्भु नो यतो निष्पुर्विपद्यते ।
पृथिव्या नरा भग्न भामिभिः ॥

(ऋ० १।१२।१९)

जिसे प्रकार सारा विश्वोंके जग विष्णु पृथिवीकी
पत्तिकण बगने हैं, तभी प्रकार उन्हीं तत्वोंका ये भग्न
बाकरी राज बने।

भीष्मक योदे विष्णुमें बसा गया है—

सोमस्यदिवसोऽयं सर्वत्र हि आनिर्वातमिति विष्णुः ।
(- ५।११)

आनी वेद और सोमन सत्यनन्दप्रसाद भाँप कर्त्तव्य
बाकरी सूर्य विष्णु कहे गये हैं।

इयं निष्पुर्वि भग्नो कोन निरूपे यन्म ।
समूहजगत्पतिवतो ॥ (ऋ० १।१२।१०)

विष्णु जगने जगत्पति वारसे कृती, वी और स्वर्गमिति
विष्णुका भूतभूतमिति विष्णुको प्रवर्तित बतों हैं।

सूर्य और विष्णु तथा और पत्तिकणों

सूर्यो दिवो जगत्पतिः सोमो रात्रौ जगत्पतिः ।
आदित्ये भाम्यन् भानुं रविं देवं विष्णुं च म ।
उमां प्रभां तथा प्रभां पश्यन्तं पत्तिकणमिव न ॥
(- ऋ० १०।१००।११)

'यदो वैपल्यः साक्षात्' (- ऋ० १०।१००।११)

सूर्य, विष्णु, जगत्पति और सोम एवं विष्णु उमा
हैं। आदित्य, भाम्यन्, भानु, रवि तथा विष्णु देव हैं।
इनकी पत्तिकणों ये हैं—उमा, प्रभा, प्रभा, सूर्य
तथा पत्तिकण।

एक प्रकार देव जगत्पति है कि आनी भगत्पति
कीभर एक सूर्य है। एकप्रकार ही योभगत्पति
पत्तिकण दृष्टा है। एकप्रकारका ही आदित्य है।
भगत्पति सूर्यात् ७०, इत्येक सः भगत्पति विष्णु
प्रवर्तित है; यत् -

'आदित्ये भगत्पतिः साक्षात् पश्यन्तं पत्तिकणमिव न'

इस भूतभूतजगत्पति वारसे जगत्पति आदित्य की
प्रवर्तित हैं। इन्हीं भगत्पति सूर्यो भाम्यन् वेद
सूर्यको ही देवों है -

सतिता यथासाक्ष सतिता पुष्पमात्र
सतितायामात्र सतितायामात्र ।

सतिता नः पुष्प सतिता

सतिता नो सतिता सतितायामात्र ॥

(- ऋ० १०।११।११)

सतिता देवता ही जगत्पति, सतिता ही सतिता
सतिता ही सतिता है। सतिता ही सतिता सतिता
देवों हैं। इन्हीं सतिता सतिता है।

सतिता सतिता सतिता सतिता सतिता सतिता
जगत्पति सतिता सतिता सतिता सतिता सतिता

विज्ञान और प्रज्ञाका सार है। मन्त्र और जीवात्माकी एकताका कार्या बोधक है। वेद-विहित समस्त उपासना-कर्मोंके प्रारम्भमें गायत्री-जप, सूर्यार्घ्य और अंशकारका उच्चारण करनेकी मान्यता है। इसके बिना कोई अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता है। व्यास, भट्टाज, शराशर, वसिष्ठ, मार्कण्डेय, योगी याज्ञवल्क्य एवं अन्य अनेक महान् महर्षियोंने ऐसा गाना है कि गायत्री-जपसे पाप-उत्पत्ति आदि मलोंसे जायकरी शुद्धि होती है। यजुर्वेदका ईशोपनिषद् कहता है—

योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसायहम् ।

जो यह पुरुष आदित्यमें है, वही पुरुष मैं हूँ। उस परमात्मपुरुषकी आत्मा भी मैं हूँ। इसीका शुद्ध आत्मतेज रश्मियोंके अणुओंद्वारा सूर्यमण्डलसे सम्पर्क करते हैं। जगत्में रहकर भी शुद्ध आत्म-धाममें जानेके लिये सूर्य-रश्मि ही प्रधान योगका द्वार है—वाहक है। यूरोपियन साधक पिया गोरसने भी माना है कि यह एक तेजधारक पदार्थ है। इसीमेंसे होकर आत्म-व्योति पृथ्वीपर उतरती है।

सूर्यसाधना और उपासना

मनसंहिता (५० वैखा० अ० ६) में भगवान् महाेश्वर शिवने कहा है कि—

आदित्येन परिहृतं ययं धीमत्पुत्रासाहे ।

सावित्र्याः कथितोऽर्घ्यः सम्प्रेषेण मयादरात् ।

नीलम्रीचं विरूपाक्षं साम्यभूतिं च लक्षितम् ॥

‘नीलम्रीचं शिवजीका कहना है कि आदरपूर्वक मैं सावित्री-मन्त्रकी, जिसे गायत्री या धीमहि कहते हैं, उपासना करता हूँ।’

मन्विष्योत्तरपुराणमें भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको जो सूर्योपासना वतलयी है, वह आदित्यहृदय है। श्रीकृष्णने कहा है—

रुद्रादिवैदेतैः सर्वैः पृष्टेन कथितं मया ।

वक्ष्येऽहं सूर्यविन्यासं शृणु पाण्डव यत्नतः ॥

अर्थात् अर्जुन। रुद्र आदि देवताओंके पूछनेपर जिस सूर्य-उपासनाको हमने बताया था वही तुमको बताता हूँ, सुनो। श्रीकृष्ण सूर्य (विष्णु) के अंशस्वरूप द्वादशादित्यके अंश थे। इसीसे वे सूर्य (विष्णु) नारायण नाममें भी सम्बोधित हुए। महाभारतके स्वर्गरोहणपर्व- (५ । २५) में कहा है कि भगवान् श्रीकृष्ण इहलोक उपास कर नारायणमें ही विलीन हो गये।

यः स नारायणो नाम देवदेवः सनातनः ।

तस्यांशो वासुदेवस्तु कर्मणोऽन्ते विवेश ह ॥

इस प्रकार देवताओंद्वारा आदित्य-उपासनाकी प्राचीनता देखी जाती है।

बृहदेकता (१५६ अ०) में लिखा है—‘विष्णुवदित्यात्मा।’ (वायुपुराण अ० ६८ । १२) में कहा गया है कि असुरोंके देवता पहले सूर्य और चन्द्रमा थे। इन्होंने ही अपने-अपने सम्प्रदायके अनुसार अलग-अलग राज्य बसाया था। इनमें अधिकांश सौर थे। राम-रायण-युद्ध (भा० रा०, यु० का०, अ० १०७) में जब भगवान् रामचन्द्रजी विशेष श्रान्त-चिन्तित थे तब ऋषि अगस्त्यने उन्हें सूर्यस्तोत्र बताया था। श्रीरामने अगस्त्य मुनिके उपदेशानुसार पूर्वमुख होकर पवित्र हो तीन बार आचमन किया और सूर्यके स्तोत्रका पाठ किया। इससे उन्हें महाबल प्राप्त हुआ और उन्होंने रावणका शिरच्छेद किया। द्वितीय जीवितगुप्तके दसवीं शताब्दीका एक शिलालेख कलकत्ताके जाद्वरमें है। इसका विवरण कनिंघम साहेबने (Cunningham's Archeological reports, Vol XVI, 65 में) लिखा है कि भास्करके अङ्गसे प्रादुर्भूत प्रकाशमान ‘मग’ ब्राह्मण शाक-द्वीपसे कृष्णभगवान्की अनुमतिसे उनके पुत्र भगवान् साम्बद्वारा लिये गये। उन दिनों विश्वमें ये ही लोग सूर्य-साधनाके विशेषज्ञ थे। यह बात मन्विष्यपुराण और साम्ब-पुराणमें विस्तृतरूपसे वर्णित है। प्रह्लादग्रन्थमें भी उक्त बातोंका उल्लेख है। इस बातसे प्रमाणित

सूर्य आत्मा जगतस्तत्स्युपपन्नः

(लेखक—श्रीशिवदुमरजी शास्त्री, व्याकरणाचार्य, दर्शनालङ्कार)

देवोपासनामें भगवान् सूर्यका विशिष्ट स्थान है। भगवान् सूर्यका प्रपञ्च दर्शन सभी जनोंको प्रतिदिन अनुभूत होता है। वे अनुमानके विषय नहीं हैं, सूर्य सम्पूर्ण विश्वको प्रतिदिन प्रकाशदानसे अनुगृहीत करते हैं। हम सबपर उनके असंख्य उपकार हैं। सम्पूर्ण वैदिक-स्मार्त अनुष्ठान एवं संसारेके सभी कार्य भगवान् सूर्यकी कृपाके अधीन हैं। उनकी कृपा सब जीवोंपर समान है। सूर्यकी शोभक किरणें कीटाणुओंका नाशकर आरोग्य प्रदान करती हैं। सूर्यकी किरणें जिन घरोंमें नहीं पहुँचतीं, वहाँ विविध मच्छर आदि जीवों तथा कीटाणुओंका आवास होनेसे विविध रोगोंकी उत्पत्ति होती है। सूर्यकी किरणोंसे बदकर आरोग्य-प्रदानकी शक्ति अन्यत्र सुलभ अथवा सुगम नहीं है। सूर्यकिरणोंमें रोगविनाशक शक्तिके साथ परम-पावनता भी है। 'आरोग्यं भास्करादिच्छेत्'—सूर्य-नमस्कारसे मन तथा शरीरमें अद्भुत स्फूर्तिका सञ्चार होता है। सूर्यकी विविध शक्तिसम्पन्न ये किरणें ही विविध रूप पृथिवीको सप्तविक्रम- (शुक्र-नील-पीत-रक्त-हरित-कान्ति-चित्र-) वाली बनाती हैं। इस प्रकार भगवान् सूर्य हमारे प्रत्यक्ष संरक्षक देव हैं। विश्वका एक-एक जीव उनकी कृपाका कृतज्ञ है। स्थावर-जङ्गम सभी उनसे विकासकी शक्ति पाते हैं। इसी दृष्टिको लेकर करोड़ों जन 'आदित्यस्य जमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने। जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते ॥'—के अनुसार प्रतिदिन प्रातः-सायं भगवान् सूर्यनारायणको पुण्यसमन्वित जलसे अर्घ्य देकर उनका शिरसा नमन करते हैं। धर्मशास्त्र हमें सूर्योदयसे पूर्व उठनेका आदेश देते हैं। 'तं चेदभ्युदियात् सूर्यः शयानं कामचारतः' आदि कष्टकर स्वस्थ पुरुषको सूर्योदयके पश्चात् उठनेपर उपासका विधान बताया

गया है। ये प्रकाशमय देव हमें प्रकाश देकर स्वर्गमें प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा देते हैं। गायत्रीके प्रतिपाद्य ये ही सूर्यदेव हैं। गायत्री-मन्त्रमें इन्हीं सवितादेवके तेजोमय रूपके ध्यानका वर्णन है। 'सूर्यो याति भुवनानि पश्यन्' सूर्य लोकोंको—उनके कमोंको देखते हुए चलते हैं। अतः सूर्यका गगन प्रत्यक्ष सिद्ध है। 'मरुचलो भूरचला स्वभावतः'—इस उक्तिके अनुसार पृथिवी अचल और सूर्य गतिशील हैं। भगवान् सूर्य दिव्य तेजोमय, ब्रह्मस्वरूप होनेसे कमोंके प्रेरक होनेसे 'सविता', 'सर्वोत्पादक', आकाशगामी होनेसे 'सूर्य' कहे जाते हैं। भगवान् सूर्य सम्पूर्ण जगत्के आत्मा हैं। वे रोंमें 'पर-अपर'रूपसे भगवान् सूर्यकी स्तुति है। ये भगवान् सूर्य प्रातः आध्वर्यजनकरूपसे रात्रिके सम्पूर्ण अन्धकारका विनाशकर सम्पूर्ण ज्योतिर्वादी ज्योति लेकर उदित होते हैं। ये मित्र, वरुण और अग्नि आदि देवोंके चक्षुःस्वरूप हैं। सारे देव मनुष्यादिके रूपमें सूर्यके उदयमें ही अभिव्यक्त होते हैं। सूर्य उदित होकर आकाश तथा भूमिको अपने तेजसे व्याप्त कर देते हैं। सूर्य चर-अचर सभीके आत्मा हैं। वे सबके अन्तर्गामी हैं। देवोंके द्वारा प्रतिष्ठित तथा देवोंके हितकारक विश्वके शुद्ध निर्मल चक्षुःस्वरूप सूर्य पूर्वदिशामें उगते हैं। उनकी अनुकम्पासे हम सब सौ वर्षपर्यन्त नेत्रशक्तिसम्पन्न होकर उन्हें देखें। स्वाधीन-जीवन होकर सौ वर्षतक जीवन रहें। सौ वर्षपर्यन्त कर्मेन्द्रिय-सम्पन्न होकर सुखें। श्रेष्ठवाक्-शक्तिसम्पन्न हों और दीनतासे रहित हों। किसीसे दीनता न दिखायें। सौ वर्षोंसे भी अधिक हम सर्वेन्द्रियशक्तिसम्पन्न रहे—ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्यं वरुणस्याग्नेः। आप्राद्यावापृथिवीं अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तत्स्युपपन्नः। (शु. १७०. ७। ५२) ॐ तच्चक्षुर्देवदिनं पुरस्ताच्छु-

कस कूटस्थ है, प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। प्रकृतिके रज, सत्व और तम—इन तीन गुणोंसे पञ्चतत्त्व समुद्भूत हुए हैं। प्रकृतिके सत्वगुणोद्रेकसे आकाशतत्त्वका, रजोगुणसे अग्नि-तत्त्वका और तमोगुणसे पृथ्वीतत्त्वका प्रादुर्भाव हुआ। ये तीनों तत्त्व विशुद्ध हैं। परंतु सत्वगुण और रजोगुणके सम्मिश्रणसे वायुतत्त्वका तथा रजोगुण और तमोगुणके सम्मिश्रणसे जलतत्त्वका प्रादुर्भाव हुआ। उक्त दोनों तत्त्व विमिश्रित तत्त्व हैं। इस प्रकार प्रकृतिके तीन गुणोंसे पञ्च महाभूतोंकी उत्पत्ति हुई, जिनका पञ्चीकृत* संघात यह समस्त चराचर जगत् है। उक्त तत्त्वोंके मूलाभित्यके तारतम्यसे ही सृष्टिके पदार्थोंमें विविधता पायी जाती है। इसी तारिकक तारतम्यके अनुसार मानव-समाज भी पञ्चविध प्रकृति-संयुक्त है। अतएव पञ्चविध प्रकृतिवाले मानवोंके छिये एक ही श्रीमन्नारायणके पञ्चविध रूपोंकी वस्त्रपना करके पञ्च-देवोपासनाकी वैज्ञानिक स्थापना की गयी है। शाख यज्ञा है—

‘उपासनासिद्धयर्थं हि ब्राह्मणो रूपकल्पना’।

तदनुसार आकाशतत्त्वकी प्रधानतावाले सात्विक मनुष्योंकी त्रिगुणभगवान्में स्वभावः विदिष्ट श्रद्धा होती है। अग्नि-तत्त्वकी प्रधानतावाले रजोगुणी मनुष्य

जगन्माता शक्तिमें विशेष आस्था रखते हैं। पृथ्वीतत्त्व-प्रधान तमोगुणी प्रकृतिवाले मनुष्य भूतभावन शिव-भगवान्के भक्त होते हैं। वायुतत्त्व-प्रधान सत्व और रजोमिश्रित प्रकृतिवाले मनुष्य सूर्य भगवान्में श्रद्धा होते हैं तथा जलतत्त्वकी प्रधानतावाले रज और तमोमिश्रित प्रकृतिके मनुष्य विष्णु-भगवत्में निष्ठा रखते हैं। इस प्रकार वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर और गणपत्य—ये पाँचों सम्प्रदाय क्रमशः पाँचों तत्त्वोंके तारतम्यपर परिनिष्ठित हैं। परंतु स्व-स्वसम्प्रदायकी उपासनाप्रकृतिके अनुसार स्वेष्टकी विशिष्ट पूजा करते हुए भी पूर्वोक्त पाँचों ही सम्प्रदायोंके साधकोंकी अनिवार्यरूपसे नित्यकर्मभूत सन्ध्योपासनामें भगवान् सूर्यको अर्घ्य प्रदान करना, सावित्री देवताके गायत्री-मन्त्रका जप करना अवश्यवश्यक है जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक साधक पहले सौर है, पश्चात् स्वेष्ट देवताका उपासक है। कारणवश स्वेष्ट देवताकी उपासना न हो पानेकी दशममें उतना प्रत्ययाय (पाप) नहीं है; परंतु सन्ध्याहीन द्विज सभी द्विज-गर्भोंसे अन्त्यजके समान बहिष्कार्य हो जाता है।

इस प्रकार ब्रह्माण्डांगी सूर्यभगवान्का सर्वत्रिशापी महत्त्व है। उनका उपासना अनुप्रेय कर्त्तव्य है।

* पञ्चीकृत निते करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश—इन पाँचों महाभूतोंमें इनके तत्त्वकी स्वरूप एक-एक भूतके दो-दो भाग करके और एक-एक भागको पृथक् ग्वकर दूतरे भागोंकी चार-चार भाग करके टुक-टुक करके हुए भागोंमें एक-एक भाग प्रत्येक भूतका संयुक्त करनेमें संयोजन होता है। इससे निम्न हुआ कि प्रत्येक भूतके अपने आधेमें प्रत्येक दूतरे भूतोंके आधे भागका चतुर्थांश मिला हुआ रहता है। जैसे पञ्चीकृत आकाशमें अपञ्चीकृत आकाशका आधा भाग और दूतरे प्रत्येक अपञ्चीकृत भूतोंके अर्द्धभागका चतुर्थांश अपर प्रत्येक भूतका अर्द्धमात्र मिला हुआ रहता है। इसी प्रकार प्रत्येक भूतमें समाश्रित केन्द्रादि। इन पञ्चीकृत पञ्च महाभूतोंमें ही प्रत्येक ब्रह्माण्ड उत्पन्न होते हैं। उन-उन ब्रह्माण्डोंमें जीव-भुवन होते हैं तथा उद्भिज, स्वेदज, अण्डज और आपुज—ये चार प्रकारके शरीर उत्पन्न होते हैं। शरीरोंका अभिमान रखनेवाला शीव और अनन्त ब्रह्माण्डोंके अभिमान रखनेवाला ईश्वर है।

सूर्य-ग्रह-समन्वय

(लेखक—श्रीवज्रहृद्भारणजी वेदान्ताचार्य, पञ्जीर्थ)

सर्वेऽस्ति नाम्ना भगवान् निगद्यते

सूर्योऽपि सर्वेषु विभाति भाषया ।

ब्रह्मैव सूर्यः समुदेति नित्यशः

तस्मै नमो ध्वान्तविलोपकारिणे ॥

वैदिक धर्मकी वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य और सौर—ये पाँच प्रसिद्ध शाखाएँ हैं। इनमें विष्णु, शिव, शक्ति, गणपति और सूर्य—इन पाँचों देवोंकी उपासनाका विशद विधान है। यद्यपि वेद और पुराण आदि समस्त शाखोंमें एकेश्वरवादका प्रतिपादन एवं समर्पण मिलता है, तथापि भावनाको प्रबल बनानेके लिये उपर्युक्त सनातनधर्मकी पाँचों शाखाओंमें वैष्णव विष्णुकी, शैव शिवकी, शाक्त शक्तिकी, गाणपत्य गणपतिकी और सौर सूर्यकी प्रधानता मानकर अपनी-अपनी भावनाको दृढ़ करते हैं। वस्तुतः ईश्वर—परमात्मा (ब्रह्म) एक ही तत्त्व है, जो चराचरात्मक जगत्का उत्पादक, पालक, संहारक तथा जीवोंको जन्म-मरणरूपी संसृतिचक्रसे छुड़ानेवाला है। शाखकी यह विशेषता है कि अनन्त गुण, शक्ति, रूप एवं नामशाली ब्रह्मके जिस नामको लेकर जहाँ विवेचन किया जाता है, वहाँ उसीमें ब्रह्मके समस्त गुण-शक्ति-नाम-रूपादिका समर्पण कर दिया जाता है। साधारण बुद्धियाँ व्यक्ति पूर्णतया मनन न कर पानेसे अपने किसी एक ही अभीष्ट उपास्यकी सर्वोच्चता मानकर परस्परमें कलह-तक कर बैठते हैं। तत्परतः यह ठीक नहीं है।

वस्तुतः विचार किया जाय तो हमें प्रत्येक दृष्ट एवं श्रुत वस्तुमें ब्रह्मत्वकी अनुभूति हो सकती है। सूर्यमें तो प्रत्यक्ष ही वैशिष्ट्यका अनुभव हो रहा है।

वेदोंमें सैकड़ों सूक्त हैं, जिनमें उपर्युक्त पाँचों देवोंके अतिरिक्त बृहस्पति आदि ग्रहों और जटतत्त्वमें परिगणित पर्जन्य, रात्रि, रक्षोघ्न, मनुष्य, अग्नि, पृथ्वी, उषा और ओषधि आदिके अन्य भी बहुत-से सूक्त हैं। उनमें उन्हींकी महत्ताका दिग्दर्शन है, जिनके नामसे वे सूक्त सम्यक् हैं। श्रीसूर्यदेवके नामसे सम्बद्ध भी अनेक सूक्त हैं, उनमें—
'सूर्य आत्मा जगत्स्तस्युपध्व' (श्रु० १।११५।१)
इत्यादि मन्त्रोंद्वारा स्पष्टतया सूर्यको चराचरात्मक जगत्की आत्मा कहा गया है। सूर्यके जितने भी पर्यायवाची नाम हैं, उन सबके तात्पर्यका ब्रह्मसे ही सम्बन्ध है; क्योंकि एक ही परमात्मा वैश्वानर, प्राण, आकाश, यम, सूर्य और हंस आदि अनन्त नामोंसे अभिहित है। वेद एवं पुराण आदि उसी एक परमात्माका आभनन करते हैं; अधिक क्या ससारमें—ऐसा कोई शब्द नहीं जो ब्रह्मका वाचक न हो—'उल्ब्र'—जैसे शब्दोंकी व्युत्पत्ति भी ब्रह्मपरक लगायी जा सकती हैं और 'मूढ'—जैसे अपमानसूचक शब्दोंसे भी परमात्माकी स्तुति की गयी है। परिवर्तन एवं विनश्वरशील प्राणियोंके शरीर तथा उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गमें भी प्रसङ्गवश भगवत्ताका अभिनिवेश प्रतिपादित किया गया है। ऋषि-महर्षि, मुनि-महात्मा, साधु-संत और माझण जब किसीको आशीर्वाद देते हैं, तो अभयमुद्रावाले हाथके लिये संकेत करते हैं—यह मेरा हाथ भगवान् (भले-बुरे कर्म करनेमें समर्थ) ही नहीं, भगवान्से भी बड़कर है; क्योंकि इस हाथके द्वारा किये हुए कर्मोंका फल देनेके लिये भगवान्को भी विवश होना पड़ता है। परम्परया कर्म भी मोक्षके

१. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः । (गीता १५।१४)

२. एकं सदिप्रा बहुधा वदन्ति । ३. सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति

४. सर्वे शब्दा ब्रह्मवाचकाः उद्-उद्ध्ये छिन्नातीति उल्लङ्घः । (श्रीभाष्य) ५. नमः ध्वान्ताय योगाय मृदाय गुणधर्मिणे ।

(भा० ८।३।१२) (गूढाय पाठ भी मन्तव्य है। सं०)

प्रमुञ्चरन् पश्यन् शरद्ः शतं जीवेम शरद्ः शतं
 शृणुयाम शरद्ः शतं प्रयवाम शरद्ः शतमदीनाः स्याम
 शरद्ः शतं भूयश्शरद्ः शतान् । (शु० यजु० ३६ । २४)
 मूर्त्योपस्थानके इन मन्त्रोंको प्रत्येक दिन प्रतिदिन प्रातः-
 सायं दोहराता है । वेदमन्त्रोंमें मूर्त्यको जगत्का
 अभिन्न आत्मा बनाया गया है (शुरु यजुर्वेदके तैत्तिरीय
 अध्यायमें और अन्यत्र भी श्रीमूर्त्यका विशिष्ट वर्णन है) ।
 वेदोंमें भगवान् मूर्त्यकी दिव्य महिमाका निस्तृत वर्णन
 है । उपनिषदोंमें भी मूर्त्य अक्षररूपसे वर्णित हैं । ऋषि
 मूर्त्यकी प्रार्थना करते हुए कहते हैं—‘हे विश्वके पोरण
 करनेवाले, एकाकी गमन करनेवाले, संसारके नियामक
 प्रजापतिपुत्र मूर्त्यदेव ! आप अपनी किरणोंको हटा लें,
 अपने तेजको समेट लें, जिससे मैं आपके अत्यन्त
 कल्याणमय रूपको देख सकूँ ।’ यह आदिन्यमण्डलस्थ
 पुरुष में हैं । इसके पूर्वका मन्त्र भी इसी आशयको
 अभिव्यक्त करता है—

‘हिरण्यमेव यात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।
 तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥
 पूषन्नेकये यम सूर्यं प्राजापत्य

व्यूह रश्मीन् समूह ।

तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते

पदयामि योऽस्तायसीं पुरुषः सोऽहमसि ॥

(ईशा० उप० १५ । १६)

प्रातः सभी पुराणोंमें मूर्त्यकी महिमा वर्णित है ।
 सत्य, वेद, अमृत (शुभ फल), मृत्यु (अशुभ फल) के
 अधिपतिना पुराणपुरुष भगवान् विष्णुके स्वरूपभूत
 सर्वान्तर्धामी श्रीमूर्त्यकी हम सभी प्रार्थना करते हैं ।
 ‘प्रत्नम्य विष्णो रूपं यत्सत्यमर्जस्य प्रह्लादः ।
 अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानमोर्हानि
 (भोमद्वा० ५ । २० । १५) हे सवितादेव ! आप हमारे
 सभी दुश्तियों (पापों) को दूर करें तथा जो कल्याण हो
 उसे लाकर दें’ यह कहकर—‘विश्वानि देव सविन-
 नुर्हतानि परा सुय । यद्भद्रं तत्र आ सुय ।’ (श्व०
 ५ । ८२ । ५) हम भगवान् सूर्यसे सब पापोंके

विनाशके साथ आत्मकल्याणके लिये प्रार्थना करते हैं ।
 सम्पूर्ण कर्मे और सर्वोक्त परिणाम-परिणाल तथा उनकी
 दृढता-करोता मूर्त्यकी किरणोंसे ही सम्भव होती है ।
 रसोंके आदान- (भक्षण-) से ही मूर्त्यको ‘आदित्य’
 कहते हैं । वे अदिनसे पुनरुपमें उत्पन्न भी हैं ।
 सम्पूर्ण वृष्टिके आधार ये अंशुमाली ही हैं—
 ‘आदित्याज्जायते वृष्टिः’ । भगवान् सूर्यनारायणकी
 विभिन्न किरणें ही जलका शोषण कर पुनः जलवर्षासे
 जगत्को आप्यायित करती हैं । ये भगवान् भास्कर
 ही जगत्के सभी जीवोंके कर्मके साक्षी हैं । प्रत्यक्ष देवके
 रूपमें भगवान् सूर्य सम्पूर्ण जगत्के परम आराध्य हैं ।
 श्रुतियाँ एवं उनके आधारके शास्त्रधर्मोंके अनुसार
 जब एक आस्तिक हिन्दू अधिप्रातः-देवताकी भावनासे सारे
 जगत्को चिद्विलास—चेतनानुप्राणित मानना है तब
 सम्पूर्ण तेजःशक्तिके धारक भगवान् सूर्य जो सार-
 प्रकाश आदिके द्वारा हमारे परम उपकारक हैं, वे
 प्रवर्तक-अवस्थामें गतिरहित कैसे मान्य होंगे । वे
 साक्षात् चेतन परब्रह्मरूप हैं । वे केवल तेजके
 गोलाभात्र नहीं हैं, वे चिन्मय प्रज्ञानघन परमात्मा हैं ।
 जिस प्रकार बाहरी चक्रार्थीभूते यह आत्मनस्य
 आच्छादित है, उसी प्रकार इस हिरण्यम-सुवर्णवत्
 प्रकाशमान, चमकमाहटसे सत्यरूप नारायणस्य सुय
 (शरीर) द्रिष्टा है । साधक उस परमार्थ सचके
 दर्शनार्थ सूर्यसे उस आबरणके हटानेकी प्रार्थना करना
 है । भगवान् सूर्यके सम्पूर्ण धर्म तथा कार्य जगत्के
 परम उपकारक हैं । इसीसे हमारे त्रिकाक्षदर्शी मर्षिर्षिने
 उपासनामें उन्हें उब स्नान दिया है । जगत्के एक
 मात्र चक्षुःस्वरूप, सबकी सृष्टि-सिद्धि-प्रत्ययके कारण,
 नेदम्य, त्रिगुणामक रूप धारण करनेवाले, हृद-विष्णु-
 क्षिप्रस्वरूप भगवान् सूर्यका हम शिरसा नमन करते
 हैं । सूर्यमण्डलस्थवर्ती वे नारायण हमारे स्नेह हैं ।
 हमें उनकी प्रतिदिन आप्णन करना चाहिये ।

चराचरके आत्मा सूर्यदेव

(लेखक—श्रीजगन्नाथजी वेदालंकार)

वेदोंमें सूर्य, सविता और उनकी शक्तियों—मित्र, वरुण, अर्यमा, भग और पूषाके प्रति अनेक सूक्त सम्बोधित किये गये हैं । उनके स्वाध्याय और मननसे विदित होता है कि सूर्य एवं सविता जड़-पिण्ड नहीं, अग्निका गोला ही नहीं, अपितु ताप, प्रकाश, जीवनशक्तिके प्रदाता, प्रजाओंके प्राण 'सूर्य' या 'नारायण' हैं । 'चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत ।' (श्रुक्० १०।९०।१२) 'यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्णवः । अग्नि यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः' (अथर्व० १०।७।३३) 'यतः सूर्य उदेत्यस्सं यत्र च गच्छति । तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तदु नात्येति किंचन ॥' (अथर्व० १०।८।१६) इत्यादि मन्त्रोंमें सूर्यको परम पुरुष परमेश्वरके चक्षुसे उत्पन्न, ज्येष्ठ ब्रह्मका चक्षु तथा उन्हींसे उदित और उन्हींमें अस्त होनेवाला कहा गया है । अतः सूर्यदेव मानव-देहकी भौति जड़-चेतनात्मक हैं । जैसे हमारी देह जड़ और उसमें विराजमान आत्मा चेतन है वैसे ही सूर्यका बाहरी आकार (पिण्ड) भौतिक वा जड़ है, पर उसके भीतर चेतन आत्मा विराजमान है । वे एक देवता हैं—बाह्य और आन्तर प्रकाशके दाता, ताप और जीवनशक्तिके अक्षय भाण्डार, सकल सृष्टिके प्राणस्वरूप । वे आत्मप्रसाद और अप्रसाद—योग और व्रथा, वर और शाप, निग्रह और अनुग्रह करनेमें सर्वथा समर्थ सूर्य-नारायण हैं ।

वैज्ञानिक जगत्को जब यह विदित हुआ कि हिंदू धर्मके अनुसार सूर्य एक देवता हैं जो प्रसन्न एवं अप्रसन्न भी होते हैं तो एक क्रांति उत्पन्न हो गयी । उन्होंने इसकी सत्यता जाँचनेके लिये परीक्षण करना

प्रारम्भ कर दिया । मिस्टर जार्ज नामक एक विज्ञानके प्रोफेसरने इस परीक्षणमें सफलता प्राप्त की । ज्येष्ठमासकी कड़कती धूपमें वे केवल पाजामा पहने हुए पाँच मिनट सूर्यके सामने टहरे । फिर जब कमरेमें जाकर तापमान देखा तो १०३ डिग्री ज्वर चढ़ा पाया । दूसरे दिन पूजाकी सब सामग्री—पत्र, पुष्प, धूप-दीप, नैवेद्य आदि लेकर यथाविधि श्रद्धासे पूजा की, शास्त्रोक्त रीतिसे सूर्य-नमस्कार किया । उसमें ११ मिनट लगे । जब कमरेमें जाकर थर्मामीटरसे तापमान देखा तो ज्वर पूरी तरहसे उतरा पाया । इस परीक्षणसे वे इस निश्चयपर पहुँचे कि सूर्य वैज्ञानिकोंके कल्पनानुसार अग्निका गोला ही हो, ऐसी बात नहीं है । उसमें चेतन सत्ताकी भौति कोप-प्रसादका तत्त्व भी विद्यमान है । अतः विज्ञानसे भी सूर्य-नारायणका देवत्व स्पष्ट हो जाता है । वेदोंमें कहा गया है—'सूर्य आत्मा जगत्स्तस्थुषश्च' (श्रुक्० १।११५।१) सूर्यदेव स्थावर और जङ्गम जगत्के जड़ और चेतनके आत्मा हैं । इन्हें मार्तण्ड* भी कहते हैं; क्योंकि ये मृत अण्ड (ब्रह्माण्ड) मेंसे होकर जगत्को अपनी ऊष्मा तथा प्रकाशसे जीवन-दान देते हैं । इनकी दिव्य किरणोंको प्राप्त करके हाँ यह विश्व चेतन-दशाकी प्राप्त हुआ और होता है । इन्हींसे चराचर जगत्में प्राणका सञ्चार होता है—'प्राणः प्रजानामुदयत्येषं सूर्यः' (प्रश्न० १।८) । अतएव वेद भगवान् सूर्यमें शक्ति और शान्तिकी प्राप्तिके लिये उनकी पूजा और प्रार्थना करनेकी आज्ञा देते हैं—

सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ।
सूर्यो धर्षो ज्योतिर्वर्धः स्वाहा ।
ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ।

*. मृतेण्ड एष एतस्मिन् यद्भूत ततो मार्तण्ड इति व्यपदेशः ।

साधक है। अतः कर्मका कर्त्ता यह हाथ ही संसारके दुःखोंसे छुड़ानेवाला गहान् औपध है, अतएव यही शक्ति दिलाता है—

अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः।

अयं मे विश्वमेपरजोऽयं शिवाभिर्मर्दनः ॥

(श्रु० १०।६०।१२)

सूर्यकी जड़ता और पराणता भारतीय शास्त्रों में भी वर्णित है। पाश्चात्य विचारक तो इसे एक आणविक गोत्र मानते ही हैं; किंतु चिन्तित हैं कि आगमें ईंधन चाहिये। यदि सूर्यकरी इस आणविक गोलैमें ईंधन न पहुँच पायगा और यह शांत हो जायगा तो दुनियाकी क्या दशा होगी ? भारतीय शास्त्रोंके विज्ञाताओंने उपासनाको ही उपास्यका पौरय मानकर इस समस्याका समाधान किया है। अतः सूर्यका जितना अधिक आराधन किया जायगा, उतना ही अधिक सूर्यका पोरण एवं लोभ्यता हित होगा। कोई किसीकी प्रशंसा करता है तो प्रशंस्य व्यक्ति प्रफुल्ल एवं प्रमुदित होता है—ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है। वेद भी कहते हैं—
‘‘प्रभो ! हमारी ये सुन्दर उक्तियाँ आपके तेज-स्व आदिश्री बड़ावें—व्यक्त करें—जिरागे आप हमारी रक्षा एवं पालन-पोषण करें—

पर्यन्त त्वं सुष्टनयो नितो मे

यूयं पात स्तितिभिः सदा नः।

सूर्यको वेद एवं पुराण आदि शास्त्रोंमें यही परमात्मा समुत्पन्न माना गया है, यही चक्षुसे उद्भूत और यही चक्षुस्वरूप ही माना गया है। यहीपर इन्द्रजित्वासे समुत्पन्न और कई स्थलोंमें साक्षात् परम परमात्मा (मन्त्र, मन्त्र्य और शंकर आदि देवोंका उपास्य) भी कहा गया है। इन सभी विभिन्न वास्तवोंका समन्वय जरिष्ठ शक्य है; किंतु असम्भव नहीं।

अप्यात्म, अधिभूत एवं अधिदैव—ये तीन शक्तियाँ प्रत्येक दृष्ट-शुभ वस्तुओंके माने जाते हैं। अधिभूत शरीर, अप्यात्म—आत्मा (जीव) और अधिदैव—परमात्मा अन्तर्गामी बड़लता है। इन्हीं तीनों शक्तियों सूर्यका विभिन्न रूपसे वर्णन किया गया है। शास्त्रीय विधान है—‘‘आरोग्यं भास्करादिच्छेत्’’। इसके अनुसार आराधना करनेपर भगवान् सूर्य आराधकसे शरीरमें स्वयं बचाने हैं। शरीर ही भर्त्ता; पुराणार्चनप्रत्यक्ष साधक है। केवल प्राणी ही नहीं, चराचरात्मक अस्ति जगत्का सूर्यद्वारा अपार हित होता है। अतएव चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, चाहे आर्यसामान्य ही या अन्य भर्त्तास्त्रयी—सभीके लिये जीवनप्रदान करनेवाले वे सूर्य भगवान् उपास्य एवं पूज्य हैं, वे हमारे रक्षक हैं।

सर्वोपकारी सूर्य

देवः किं बलध्वः स्यान्निप्रसुहृदयवाऽऽचार्य आदोस्त्रिदशैः

रक्षाचक्षुर्बुध्नो वीरो मुदरुन जतको जीविनं वीजभोजः।

एवं निर्णीयते यः क इय न जगतां सर्वथा सर्वराऽस्मी

सर्वोपागोपकारी दिशतु रक्षादाताभीपुत्रभ्यर्चनं नः ॥

जिन भगवान् सूर्यनामात्मे लियमें बड़ निर्णय हो नहीं पाता कि ये बालकों देवता हैं या बालक-मित्र मित्र हैं (प्रभु वेदके उपर) आचार्य किया अर्घ्य शायी ये क्या हैं—रक्षक हैं अथवा मित्रराजा हैं? वे परमाचार्य मुद हैं अथवा बालकनाम विताः प्रान हैं या जगत्के प्रभु हैं आदिहत्या बत हैं अथवा जी-मुद ! किं इतना निभय है कि सभी बालों, सभी देवों और सभी दशगर्भोंमें ये बलध्व करनेवाले हैं। ये गंदसर्प (भगवान् सूर्य) हम सबका मङ्गल-मनोरथ पूर्ण करें।

(सर्वोपाग १००)

१. सर्वानन्दप्रदाता पाता दत्ता पूर्वमहन्त्र (श्रु० १०।११०।१३) २. चक्षुःश्रेष्ठः मरुता (श्रु० ११।१२)

३. एव मेदा य विप्रुधः शिवाः रश्मिः प्रकाशः। (आदिपदय, वा० ग० उ० १००।८)

‘यह सौर-ज्योति-ग्रह-नक्षत्र आदि ज्योतिर्वीकी भी ज्योति, उनकी प्रकाशक, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च ज्योति है। यह विशाल, विश्वविजयी और ऐश्वर्यविजयी कहलाती है। सम्पूर्ण विश्वको प्रकाशित करनेवाले ये ग्रहान् देदीप्यमान सूर्यदेव अपने किस्तुत तमका अभिभव करनेवाले, अविनाशी ओज-तेजका सबके दर्शनके लिये विस्तार करते हैं।’

देवयानके अधिष्ठाता

गन्धर्वाभ्यवपते प्र मा तिर स्वस्ति मेऽ-

स्मिन्पथिदेवयाने भूयात् ॥*—(यजु० ५।३३)

‘हे सकल गणोंके स्वामिन् सूर्यदेव ! मुझे पार लगाइये। इस देवयानमार्गपर मेरा पूर्ण मङ्गल हो ॥’

देवोंमें परम तेजस्वी

सूर्यं भ्राजिष्ठ भ्राजिष्ठस्त्वं देवेष्वसि

भ्राजिष्ठोऽहं मनुष्येषु भूयासम् ॥—(यजु० ८।४०)

‘हे परमतेजस्विन् सूर्यदेव ! आप देवोंमें सबसे अधिक तेदीप्यमान हैं, मैं भी मनुष्योंमें सबसे अधिक तेदीप्यमान परम तेजस्वी हो जाऊँ ।’

पाप-तापमोचक

यदि जामघदि स्वप्न घनाधंसि चकृमा वयम् ।

सूर्यो मा तस्मादे नतो विश्वानुश्चर्यं हसतः ॥

(—यजु० २०।१६)

‘जागते या सोते यदि हमने कोई पाप किये हों तो भगवान् सूर्यदेव हमें उन समस्त पापोंसे, कुटिल कर्मोंसे मुक्त कर दें ।’

सबके वशीकर्ता

यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि सूर्य ।

सर्वं तदिन्द्र ते वशो ॥

(—यजु० ३३।३५)

‘हे वृत्रघातक, अहुरसंहारक सूर्यदेव ! जिस किसी भी पदार्थ एवं प्राणीके सामने आप आज उदित हुए हैं वह सब—वे सभी आपके वशमें हैं ।’

तच्चभुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् ।

पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम् ॥

भृणुयाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं

भूयश्च शरदः शतात् ।

(—यजु० ३६।२४)

‘देखो ! वे परमदेवद्वारा स्थापित शुद्ध, पवित्र, देदीप्यमान, सबके द्रष्टा और साक्षी, मार्गदर्शक सूर्यरूप चक्षु हमारे सामने उदित हुए हैं । उनकी कृपासे हम सौ वर्षोंतक देखते रहें, सौ वर्षोंतक जीवित रहें, सौ वर्षोंतक श्रवणशक्तिसे सम्पन्न रहें, सौ वर्षोंतक प्रवचन करते रहें, सौ वर्षोंतक अदीन रहें, किसीके अधीन होकर न रहें, सौ वर्षोंतक भी अधिक देखते, सुनते, बोलते रहें, पराधीन न होते हुए जीवित रहें ।’

आवाहन—सूर्योपासनाका मन्त्र

उद्विष्टुदिहि सूर्यं घर्चसा मान्युदिहि ।

यांश्च पश्यामि यांश्च न तेपु मा सुमतिं कृधि

तथेदं विष्णो बहुधा वीर्याणि ।

त्वं नः पुणीहि पशुभिर्विश्यरूपैः सुधायां मा घेहि

परमे व्योमन् ॥ (—अथर्व० १७।१।७)

‘हे भगवान् सूर्यदेव ! आप उदित हों, उदित हों, अथात्म तेजके साथ मेरे समक्ष उदित हों । जो मेरे दृष्टिगोचर होते हैं और जो नहीं होते उन सबके प्रति मुझे सुमति दें । हे सर्वव्यापक सूर्यदेव ! आपके ही नानाविध बलवीर्य नाना प्रकारसे कार्य कर रहे हैं । आप हमें सब प्रकारको दृष्टि-शक्तिपेसे पूर्ण और परितुष्ट कीजिये, परम व्योममें अमृतत्वमें प्रनिष्ठित कर दीजिये ।’

* कहीं बाहर कार्यके लिये जाते समय पूर्ण अद्भुतमक्ति और एकाग्रताके साथ इस मन्त्रका जप करके तथा जप करते हुए जानेसे कार्य-सिद्धि होती है ।

जानेवाले कल्याणकी अभिष्टापामे आने यज्ञायेजनोंका विस्तार करते हैं ।

भद्रा भव्या हरितः सूर्यस्य
चित्रा पतंग्या अनुमायासः ।
नमम्यन्तो दिव आ पृथमस्थुः
परि धावापृथिवी यन्ति सद्यः ॥

(—श्रृङ् १।११५।३)

'सूर्यके कल्याणकारी, कान्तिमय, नानावर्ण, शीघ्र-
गामी, आनन्ददायी एवं स्तुत्य स्मिरूप अथ अपने स्वामी
सूर्यकी पूजा करते हुए चुल्लोकके पृथ्वर आरूढ़ होकर
साक्षात् ही धावापृथिवीको व्याप्त कर लेते हैं ।'

तत् सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्यं
मध्या कर्तोर्यितनं सं जभार ।

यदेदयुक्त हरितः सधस्था-
दाद्राभी यासस्तनुते सिमस्मै ॥

(—श्रृङ् १।११५।४)

'यह भगवान् सूर्यका देवत्व और महिमा है कि वे
अपने कार्यके बीचमें ही अपने कर्ते हुए स्मिजाल्यो
समेट लेते हैं । जिस समय वह अपने कान्तिमान्,
स्मिरूप अधोको अपने एगसे समेटकर अपनेमें संयुक्त
कर लेते हैं, उसी समय रात्रि समस्त जगत्के लिये अपना
अन्धकाररूप यत्र चुनती है ।'

तन्मित्रस्य यदणम्याभिचक्षे
सूर्यो रूपं कृणुते धोरुपस्थे ।

अनन्तमन्यद् रुद्रादस्य पात्रः
कृष्णमन्यद्वरितः सं भरन्ति ॥

(—श्रृङ् १।११५।५)

'सबके प्रेरक भगवान् सन्नि आनी प्रेम-साम-
झस्यमपमूर्ति मित्रदेव तथा अपनी प्रावित्र्य-पैशात्यमप-
मूर्ति वरुणदेवके सम्मुख न्यबोकरही गोदमें अपना तेजोपय

सरूप प्रकट कर रहे हैं । इनके कान्तिमान् अथ
इनका एक अनन्त, दीप्यमान, दिनरूपी, श्वेतवर्ण तेज
तथा दूसरा निशान्धकाररूपी कृष्णवर्ण तेज निस्तर
व्यते रहते हैं ।'

अथा देवा उदिता सूर्यस्य
निरंक्षसः पिपृता निरयधातु ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामरितिः

सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥

(—श्रृङ् १।११५।६)

'हे देवो ! आज सूर्योदयके समय हमें पाप, निन्द्य
कर्म और अपकीर्तिके गर्तेसे निवाळकर हमारी रक्षा करो ।
मित्र, वरुण, अग्नि, सिन्धु, पृथिवी और द्यौ—ये सभी
देव हमारी इस प्रार्थनाका सम्मान कर इसे पूर्ण करें,
हमारी उन्नति और अभिवृद्धि साधित करें ।'

रोग-सङ्कटादिके निवारक सूर्यदेव

येन सूर्य ज्योतिषा बाधसे तमो
जगद्य विभ्यमुदिर्यि भानुना ।

तेनास्वस्तिश्रामनिषमनाहुतिपामी-

यामप दुष्यध्वं नृप ॥

(—श्रृङ् १०।१७।४)

'हे सूर्यदेव ! जिस ज्योतिसे आप तमका निवारण
करते और सम्पूर्ण जगत्को अपने तेजसे अन्पुदय ग्राम
कराते हैं, उसीसे आप हमारे समस्त निरु-सङ्कट, अज्ञ-
भावना, धाभि-न्याधि तथा दुःस्वप्न-जनिन अनिष्टका भी
निवारण कर दीजिये ।'

सर्वथेष्ट ज्योति

इदं श्रेष्ठं ज्योतिष्यं ज्योतिरुत्तमं
विभ्यजिजनजिदुष्यते वृद्धः ।

विभ्यभ्राद् भ्राजो महि सूर्यो वरा

उरः पश्ये सद्य भ्राजो अन्पुनम् ॥

(—श्रृङ् १०।१७।५)

● उदित सूर्यस्य इन् पदोक्त छान्दोगिक अर्थ यह है कि सूर्यदेव मित्र, वरुण तथा अन्य देवोंके प्रेमेण ही जो
श्रेष्ठोक्ते सत्य-भरत एवं पाप-पुष्पके नाशक हैं । अतः वे सूर्य उदित होनेपर सभी देवोंके समक्ष हमारे निम्न-
निवारण होनेकी मांगी है तथा वे देव भी हमें अपने शक्तों द्वारा हमारी उन्नति एवं निरोग भाग्य देते हैं ।

सर्वस्वरूप भगवान् सूर्यनारायण

(लेखक—पं० श्रीनैयतायजी त्रिभोनी)

भुवन-भास्कर भगवान् श्रीसूर्यनारायण प्रत्यक्ष देवता हैं—प्रकाशस्वरूप हैं। वेद, इतिहास और पुराण आदिमें इनका अतीव रोचक तथा सारगर्भित वर्णन मिलता है। ईश्वरीय ज्ञानस्वरूप अपौरुषेय वेदके शीर्षस्थानीय परम गुण उपनिषदोंमें भगवान् सूर्यके स्वरूपका मार्मिक कथन है। उपनिषदोंके अनुसार सबका सारतत्त्व एक, अनन्त, अखण्ड, अद्वय, निर्गुण, निराकार, नित्य, सत्-चित्-आनन्द तथा शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वरूप ही परमतत्त्व है। उसका न कोई नाम है न रूप, न क्रिया है न सम्बन्ध और न कोई गुण एवं न जाति ही है। तथापि गुण, सम्बन्ध आदिका आरोप कर कहीं उसे ब्रह्म कहा गया है, कहीं विष्णु, कहीं शिव, कहीं नारायण, कहीं देशी और कहीं भगवान् 'सूर्यनारायण'।

भगवान् सूर्यके तीन रूप हैं—(१) निर्गुण निराकार, (२) सगुण निराकार और (३) सगुण साकार।

प्रथम तथा द्वितीय निराकार-रूपको एक मानकर कहीं दो ही रूपोंका वर्णन मिलता है। जैसे 'मैत्रायण्युपनिषद्'में आया है—

द्वे धाव ब्रह्मणो रूपं भूतं चामूर्तं च । अथ यन्मूर्तं तदसत्यं यदमूर्तं तत्सत्यं तद्ब्रह्म । यद्ब्रह्म तज्ज्योतिर्यज्ज्योतिः स आदित्यः । (५।३)

'ब्रह्मके दो रूप हैं—एक मूर्त—साकार और दूसरा अमूर्त—निराकार। जो मूर्त है, वह असत्य—विनाशी है और जो अमूर्त है, वह सत्य—अविनाशी है। वह ब्रह्म है। जो ब्रह्म है, वह ज्योतिः-प्रकाशस्वरूप है और जो ज्योति है, वह आदित्य-सूर्य है।'

यद्यपि भगवान् सूर्य निर्गुण निराकार हैं तथापि अपनी मायाशक्तिके सम्बन्धसे सगुण कहे जाते हैं।

वस्तुतः सामान्य सम्बन्धमें नहीं, तादात्म्याभ्यास-सम्बन्धसे ही गुणोंका आरोप, क्रियाका कथन, संसारका सर्जन-पालन तथा संहारका भी आरोप होता है। अघटित-घटना-पटीमसी मायाके कारण ही वे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, उपास्य तथा समस्त प्राणियोंके कर्मफलप्रदाता कहे जाते हैं। भगवान् सूर्यकारा ही सृष्टि होनी है। वे अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। अतः चराचर समस्त संसार सूर्यका रूप ही है। सूर्योपनिषद्में इसीका प्रतिपादन कुछ विस्तारसे किया गया है।

कारणसे कार्य भिन्न नहीं होता। सूर्य कारण हैं और अन्य सभी कार्य। इसलिये सभी सूर्यस्वरूप हैं और वे सूर्य ही समस्त प्राणियोंकी आत्मा हैं। यह सूर्यका एकत्र ज्ञान ही परमकल्याण—मोक्षका कारण है। स्वयं भगवान् सूर्यका कथन है—'त्वमेवादं न भेदोऽस्ति पूर्णत्वात् परमात्मनः' (—मण्डलब्राह्मणोपनिषद् ३।२) 'परम आत्माके पूर्ण होनेके कारण कोई भेद नहीं है। तुम और मैं एक ही हैं।' "ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यो भवति" (—मण्डलब्रा० ३।२) 'वै ब्रह्म ही हूँ—यह जानकर पुरुष कृतकृत्य होता है।' इस प्रकार निर्गुण-सगुण निराकार भगवान् सूर्यके अभिन्न ज्ञानसे परमपद—मोक्ष प्राप्त होता है।

सगुण निराकार और सगुण साकारस्वरूपकी उपासनाका वर्णन अनेक उपनिषदोंमें मिलता है। 'य एवासी तपति तमुद्गीयमुपासीत' (छा० १।३।१)। जो ये भगवान् सूर्य आकाशमें तपते हैं, उनकी उद्गीय-रूपसे उपासना करनी चाहिये। 'आदित्यो ब्रह्मेति' (छा० ३।३।१)। आदित्य ब्रह्म हैं—इस रूपमें आदित्यकी उपासना करनी चाहिये—'आदित्य ओमित्येवं ध्यायन्स्तथात्मानं युञ्जीवेति'

सूर्य-स्वरूपमें ही अपने आराध्य देवताका ध्यान करते हैं। सूर्यके समस्त साधुजन शुभ प्रेरणाके निमित्त गायत्री-मन्त्रसे प्रार्थना निवेदित करते हैं। इस विराट् आलोकधाराके साथ एकात्मताकी भावना ही दिव्य भगवदीय प्रेम, परमगति तथा परमशान्ति है। जो प्रेम सूर्यके प्रकाशसे उद्भासित है, वही सच्चा प्रेम है। कवि, शही और दार्शनिक—सभी सम्पूर्ण जगत्के साथ प्रेमसम्बन्ध स्थापित करके सच्चे मानव बन सकते हैं।

हम ध्यान करते हैं—‘स्तुत्यितुर्थरेण्यं भगों देवस्य’ परम आदरणीय ये सविता देवता ‘भग’ अर्थात् दीप्तिसे समस्त विश्वको आलोकित और नियन्त्रित करते हैं। सूर्य देवताकी यह प्रार्थना भारतीय संस्कृतिकी विशिष्ट प्रार्थना है। वैदिक ऋषियोंने सत्य-दर्शनके लिये किस यन्त्र-मन्त्रके द्वारा इस तेजपुञ्जकी महामहिमाका अवधारण किया था, यह क्या आज हमें ज्ञान नहीं है। किंतु वर्तमान युगके वैज्ञानिक उन यन्त्रोंकी सहाय्यसे गणन-मण्डलवारी नक्षत्रमण्डलके साथ नाना प्रकारसे परिचय-सम्बन्ध और अनुसन्धानके निमित्त स्तन जामर हैं। यन्त्राण-प्रदाता परमस्वरूप इन्हीं भगवान् सूर्यका हम नित्य स्मरण करते हैं।

उद्युत्यं जातयेदसं देवं धहन्ति केतयः ।
इदो विश्वाय खर्षम् । (—श्रृ० १।५०।१)

सूर्यप्रकाश सूर्य समस्त प्राणिमनुष्यको जानते हैं। उनके अधोग (क्षरणसमूह) उनके दर्शनके लिये उन्हें ऊँचे जिमे रखते हैं। प्राचीन कालमें लोग जानते थे कि अनन्त आकाशमें बहुत-से द्वापण्ड हैं। प्रत्येक द्वापण्डका पृथक् नियन्त्रण और अपनी-आपनी महिमा तथा विशिष्ट अवर्णित है। यद्यपि हमारा यह सौर-जगत् द्वापण्डकी तुलनामें क्षुद्र है; तथापि इस द्वापण्डके

जन्मा चतुर्मुख है, बृहत्तरमण्डलोंके द्वाप कोई शतमुख तथा कोई सहस्रमुख है। आधुनिक वैज्ञानिकोंका इस प्रकारके बृहत्तर नक्षत्रमण्डलोंमें सौर जगत्के अवस्थानके सम्बन्धमें निःसंदेह है। उनके विज्ञानसम्मत उपायोंने दूर-दूरान्तके विचित्र नक्षत्रोंके समूहोंका अस्तित्व प्रमाणित कर दिया है। एक प्रसिद्ध अप्सोलिखानीने भग या कन्या-राशिके परिमण्डलके मध्यमें ‘एम० ८७’ नामसे एक अपरिमेय बृहत् उपनक्षत्रका अनुसन्धान किया है। कैलिफोर्नियामें माउंट पैलोमरिमें अवस्थित हेल्मान मन्दिर एवं आरिजोनामें विटारिप्रके राष्ट्रीय भानमन्दिरसे परीक्षण करके उक्त नक्षत्रका समर्पण किया गया है। इस ‘एम० ८७’ मण्डलकी गुरुत्वाकर्षणशक्ति असाधारण है। परिमण्डलमें अवस्थित इसी ‘एम० ८७’ने भगों नक्षत्रके १०० नक्षत्रोंको अपनी आकर्षणशक्तिसे मशकारामें स्थिर बना रखा है। वैज्ञानिकोंका मन है कि इस तथ्य-पर विचार करनेसे लगता है—जैसे कोई मानो अदृश्य रहकर पद-मण्डलोंकी गतिविधियों नियन्त्रित या सुनियन्त्रित करता है। वही शक्ति विभिन्न प्रकारकी तरंगोंको ५००० प्रकाशवर्षोंकी दूरीतक प्रेषण करती है। ‘स्तुत्यितुर्थरेण्यं भगों देवस्य’—बृहत्तर मानो मानके वैदिक ऋषिणा इसी अदृश्य नाग्यिक शक्तिकी ओर इंगित कर नित्य अर्पणा करनेकी प्रेरणा देते हैं।

प्रनत्ते अथ शिवायिष्ट नामारणः
दांस्तानि यपुनानि विद्वान् ।
तं त्वा गृणामि तय समतय्यान्
अयन्तमस्य रजसः पणके ॥
(—श्रृ० ७।१००।५)

हे उपनिर्मय प्रभो! तुम्हारे नामकी महिमा जानकर मैं उसीका कीर्तन करता हूँ। हे महामहिमाय भगवन्! मैं क्षुद्र होते हुए भी इस द्वापण्डके उस पार अर्चन करनेके लिये आपकी स्तुति करता हूँ। (आ! मुझे यह परम यन्त्राण दे; अग यन्त्राण मुनि है।)

सर्वस्वरूप भगवान् सूर्यनारायण

(लेखक—पं० श्रीवैयनाथजी अग्रिहोत्री)

भुवन-भास्कर भगवान् श्रीसूर्यनारायण प्रत्यक्ष देवता हैं—प्रकाशस्वरूप हैं। वेद, इतिहास और पुराण आदिमें इनका अतीव रोचक तथा सारगर्भित वर्णन मिलता है। ईश्वरीय ज्ञानस्वरूप अपौरुषेय वेदके शीर्षस्थानीय परम गुह्य उपनिषद्में भगवान् सूर्यके स्वरूपका मार्मिक कथन है। उपनिषद्में अनुसार सबका सारतत्त्व एक, अनन्त, अखण्ड, अद्वय, निर्गुण, निराकार, नित्य, सत्-चित्-आनन्द तथा शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वरूप ही परमतत्त्व है। उसका न कोई नाम है न रूप, न क्रिया है न सम्बन्ध और न कोई गुण एवं न जाति ही है। तथापि गुण, सम्बन्ध आदिका आरोप कर कहीं उसे ब्रह्म कहा गया है, कहीं विष्णु, कहीं शिव, कहीं नारायण, कहीं देवी और कहीं भगवान् 'सूर्यनारायण'।

भगवान् सूर्यके तीन रूप हैं—(१) निर्गुण निराकार, (२) सगुण निराकार और (३) सगुण साकार।

प्रथम तथा द्वितीय निराकार-रूपको एक मानकर कहीं दो ही रूपोंका वर्णन मिलता है। जैसे 'मैत्रायण्युपनिषद्'में आया है—

हे वाय ब्रह्मणो रुपं मूर्तं चामूर्तं च । अध
यन्मूर्तं तदसत्यं यदमूर्तं तत्सत्यं तद्ब्रह्म, यद्ब्रह्म
तज्ज्योतिर्यज्ज्योतिः स आदित्यः । (५।३)

'ब्रह्मके दो रूप हैं—एक मूर्त—साकार और दूसरा अमूर्त—निराकार। जो मूर्त है, वह असत्य—विनाशी है और जो अमूर्त है, वह सत्य—अविनाशी है। वह ब्रह्म है। जो ब्रह्म है, वह ज्योतिः-प्रकाशस्वरूप है और जो ज्योति है, वह आदित्य-सूर्य है।'।

यद्यपि भगवान् सूर्य निर्गुण निराकार हैं तथापि अपनी मायाशक्तिके सम्बन्धसे सगुण कहे जाते हैं।

वस्तुतः सामान्य सम्बन्धसे नहीं, तादात्म्याप्यास-सम्बन्धसे ही गुणोंका आरोप, क्रियाका कथन, संसारका सर्जन-पालन तथा संहारका भी आरोप होता है। अवदित-घटना-प्रटीपसी मायाके कारण ही वे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, उपास्य तथा समस्त प्राणियोंके कर्मफलप्रदाता कहे जाते हैं। भगवान् सूर्यद्वारा ही सृष्टि होती है। वे अभिन्न निमित्तोद्गदान कारण हैं। अतः चराचर समस्त संसार सूर्यका रूप ही है। सूर्योपनिषद्में इसीका प्रतिपादन कुछ विस्तारसे किया गया है।

कारणसे कार्य भिन्न नहीं होता। सूर्य कारण है और अन्य सभी कार्य। इसलिये सभी सूर्यस्वरूप हैं और वे सूर्य ही समस्त प्राणियोंकी आत्मा हैं। यह सूर्यका एकत्व ज्ञान ही परमऋत्याण—मोक्षका कारण है। सूर्य भगवान् सूर्यका कथन है—'स्वमेवायं न मेदोऽस्ति पूर्णत्वात् परमात्मनः' (—मण्डलब्राह्मणोपनिषद् ३।२) 'परम आत्माके पूर्ण होनेके कारण कोई भेद नहीं है। तुम और मैं एक ही हैं।' "धाम्नाहमस्मीति श्रुतश्रुत्यो भवति" (—मण्डलजा० ३।२) 'मैं ब्रह्म ही हूँ—यह जानकर पुरुष कृतवृत्त्य होता है।' इस प्रकार निर्गुण-सगुण निराकार भगवान् सूर्यके अभिन्न ज्ञानसे परमपद—मोक्ष प्राप्त होता है।

सगुण निराकार और सगुण साकारस्वरूपकी उपासना-का वर्णन अनेक उपनिषद्में मिलता है। 'य एवासौ तपति तमुद्दीयमुपासीत' (छा० १।३।१)। जो ये भगवान् सूर्य आकाशमें तपते हैं, उनकी उद्दीप्य-रूपसे उपासना करनी चाहिये। 'आदित्यो ब्रह्मेति' (छा० ३।३।१)। आदित्य ब्रह्म हैं—इस रूपमें आदित्यकी उपासना करनी चाहिये—'आदित्यं ब्रह्मेत्येवं ध्यायंस्तथात्मानं युञ्जतेति'

और अन्तमें उसमें सारी सृष्टिका नियंत्रण भी हो जाता हो ।
मूर्त्यकी पुष्टि सूर्योपनिषद्में प्राप्त होती है । श्रुति (१ ।
११५ । १) में भी इस धारणाका परिपाक हुआ है ।
उसके अनुसार—

सूर्यं ध्यात्वा जगत्सत्स्युष्यम् ।

श्रुतिमें सूर्यका नाम विश्वकर्मा मित्रा है ।
इसमें उनकी सृष्टि-रचनाकी योग्यता प्रमाणित
होती है ।

सूर्योपनिषद्में सूर्यका यह स्वस्व स्वधरूपसे वर्णित
है, जिससे वे स्रष्टा उद्भव और नियंत्रका आश्रय प्रतीत
होते हैं । देखिये—

सूर्याद् भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु ।

सूर्यं लप्यं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च ॥

अर्थात्—‘सूर्यसे सभी भूत उत्पन्न होते हैं, सूर्य
सबका पालन करने हैं और सूर्यमें सबका क्लृप्त भी
होता है । जो सूर्य है, यही मैं हूँ ।’

उपनिषदोंमें आदित्यको सत्य मानकर उन्हें भक्त बताया
गया है । इस प्रकार चाक्षुर पुरुषकी आदित्य पुरुषसे
अभिन्नता है; यथा —

नद् यत्तन् सत्यमसौ स आदित्यो य एष
पत्नसिन् मण्डले पुरुषो यदचायं दक्षिणेऽश्वान् पुरुष-
स्तापेनायन्योन्यसिन् प्रतिष्ठितौ ।

(—इत्दा० यद् ० ५ । ५ । २)

‘यद् सत्य आदित्य है । जो इस आदित्यमण्डलमें पुरुष
है और जो दक्षिण भेगमें पुरुष है, वे दोनों पुरुष एक
इसरेमें प्रतिष्ठित हैं ।’

इस प्रकार अनिर्दिष्ट आदित्य पुरुष और अग्रजन्म
चाक्षुर पुरुषका एक-दोसद्वय सम्बन्ध यत्तद् सूर्यको
प्रथम उद्भव बताया गया है । अतः इसके अनुसार सूर्य
सत्यके भेग हैं ।

इसके पीछे उपनिषद् दर्शन है—‘आप एषेदग्रा
यासुः । ता आपः सत्यमसृजन्त । सत्यं धन्य ।
तद् यत्तत् सत्यमसौ स आदित्यः’ इत्यादि । गायत्री
मूर्त्यकी उपासनाका प्रथम सोपान है ।

गायत्री आदित्यमें प्रतिष्ठित है । शंकरके अनुसार
गायत्रीमें जगत् प्रतिष्ठित है । गायत्री जगत्की आत्मा
है । आदित्य-हृदयमें इस विचारधाराका समर्थन करने
दिए गया है—

नमः सवित्रे जगदेकक्षध्रुवे

जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे ।

प्रथमपाप त्रिगुणात्मधारिणे

विरश्चिनाशयणशङ्करात्मने ॥

परमार्थकाओं ‘सर्वदेवमयोऽपि’ के प्रतिभासके द्वारा

सभी सम्प्रदायोंको परस्पर निकट लाया गया । महाभागमें
बुधियुक्ते मूर्त्यकी स्तुति की है—

स्वामिन्महासूर्यं रश्मिस्थं विष्णुसूर्यं प्रजापतिः ।

स्यमग्निस्थं मनः सूर्यं प्रभुसूर्यं प्राणशायकम् ॥

अर्थात्—‘सूर्य ! आप इन्द्र, रुद्र, विष्णु, प्रजापति,

अग्नि, मन, प्रभु और मन हैं ।’

सूर्यनामिनी उपनिषद्में उपर्युक्त विचारधाराका समर्थन
मित्रा है; यथा—

एष प्रजा न विष्णुश्च रुद्र एष हि भारुकरः ।

त्रिमूर्त्यान्मा विवेदात्मा सर्वदेवमयोऽपि ॥

प्रत्यक्षं देवान् सूर्यं परोक्षं सर्वदेवताः ।

सूर्ययोगासनं कार्यं गच्छेद् ये सूर्यमंगदम् ॥

आदित्यहृदयके अनुसार एक ही सूर्य हीनों सूर्यमें
क्रमशः मिलते बनते हैं । यथा—

उद्भवे शरणो रूपं मर्यादं तु मर्दयत् ।

अस्मान्ते सूर्यं विष्णुमिहमृषिं शिवाय ॥

१. न आदित्यः अस्मिन् प्रतिष्ठित इति वक्ष्यते । २. सूर्ये मे चाक्षुरीः प्राप्तेन विष्णुः सूर्ये प्राप्ते ।

(—अप० ५ । ५ । २)

केवल देव ही नहीं, अपितु त्रिपुरसुन्दरी ललिता-देवीका ध्यान करनेके लिये भी उनका सूर्यमण्डलस्व-स्वरूप वर्णीय है; यथा—

सूर्यमण्डलमध्यस्थां देवीं त्रिपुरसुन्दरीम् ।
पाशाङ्कुशधनुर्बाणहस्तां ध्यायेत् सुसाधकः ॥

विष्णुके समान उनके आराधनकी विधियाँ रही हैं। कुछ पूजा-सम्बन्धी विशेषताएँ भी हैं; जैसे—सूर्य-नमस्कार, अर्घ्यदान आदि। सूर्योदयसे सूर्यास्ततक सूर्यमुख होकर मन्त्र या स्तोत्रका जप आदित्यत्रत होता है। पछी या सप्तमी तिथियोंमें दिनभर उपवास करके भगवान् भास्वरकी पूजा करना पूर्ण व्रत होना है। पौराणिक धारणाके अनुसार जो-जो पदार्थ सूर्यके लिये अर्पित किये जाते हैं, भगवान् सूर्य उन्हें लाख गुना करके लौटा देते हैं। उस युगमें सूर्यकी एक दिनकी पूजा सैकड़ों यज्ञोंके अनुष्ठानसे बढ़कर मानी गयी है।^१

सौर पुराणोंमें सूर्यको सर्वश्रेष्ठ देव बतलाया गया है और सभी देवताओंको इन्हींका स्वरूप कहा है। इन पुराणोंके अनुसार भगवान् सूर्य बारांवार जीवोंकी सृष्टि और संहार करते हैं। ये पितरोंके और देवताओंके भी देवता हैं। जनक, वाल्मीकि, व्यास तथा अन्य संन्यासी योगका आश्रय लेकर इस सूर्य-मण्डलमें प्रवेश कर चुके हैं। ये भगवान् सूर्य सम्पूर्ण जगतके माता, पिता और गुरु हैं।^२

सूर्यके बारह रूप हैं। इनमेंसे इन्द्र देवताओंके राजा हैं, धाता प्रजापति हैं, पर्जन्य जब बरसाते हैं, त्वष्टा वनस्पति और औषधियोंमें विराजमान हैं, पूषा अन्नमें स्थित हैं और प्रजाजनोंका गोपण करते हैं, अर्यमा वायुके माध्यमसे सभी देवताओंमें स्थित हैं, भग देहधारियोंके शरीरमें स्थित हैं, विवस्वान् अग्निमें स्थित हैं और जीवोंके खाये हुए भोजनको पचाते हैं, विष्णु धर्मकी स्थापनाके लिये अवतार लेते हैं, अङ्गमान् वायुमें

प्रतिष्ठित होकर प्रजाको धानन्द प्रदान करते हैं, वरुण जलमें स्थित होकर प्रजाकी रक्षा करते हैं तथा मित्र सम्पूर्ण लोकके मित्र हैं। सूर्यका उपर्युक्त वैशिष्ट्य उन्हें अतिशय लोकपूज्य बना देता है।^३

सूर्यके हजार नामोंकी कल्पना स्तोत्ररूपमें विकसित हुई है। इन्हीं नामोंका एक संक्षिप्त संस्करण बना, जिसमें केवल इक्कीस नाम हैं। इसको स्तोत्रराजकी उपाधि मित्री। इसके पाठसे शरीरमें आरोग्यता, धनकी वृद्धि और यशकी प्राप्ति होती है।^४

सौर-सम्प्रदायके अनुयायी ललाटपर लाल चन्दनसे सूर्यकी आकृति बनाते हैं और लाल फूलोंकी माला धारण करते हैं। वे ब्रह्मरूपमें उदयोन्मुख सूर्यकी, महेश्वर-रूपमें मध्याह्न सूर्यकी तथा विष्णुरूपमें अस्तोन्मुख सूर्यकी पूजा करते हैं। सूर्यके कुछ भक्त उनका दर्शन किये बिना भोजन नहीं करते। कुछ लोग तराये हुए लोहेसे ललाटपर सूर्यकी मुद्राको अङ्कित करके निरन्तर उनके ध्यानमें मग्न रहनेका विधान अपनाते हैं।

भगवान् सूर्यके कुछ उपासक तीसरी शताब्दीमें बाहरसे भारतमें आये। ऐसी जानियोंमें मगोंका नाम उल्लेखनीय है। राजपूतानेमें भग जातिके शासक आजकल भी मिलते हैं। यह जाति मूलतः प्राचीन ईरानकी 'मग' जाति है। वहीसे ये भारतमें आये। कुशानयुगमें सूर्यकी पूजा-विधि ईरानसे भारतमें आयी। सूर्य-पूजाका प्रसार प्राचीन कालमें एशिया माइनरसे रोम तक था। यूनानका सम्राट् सिकन्दर सूर्यका उपासक था।

भारतमें सूर्यकी पूजासे सम्बद्ध बहुत-से मन्दिर पौँचवीं शतीके आरम्भ कालसे बनते रहे हैं। इनमेंसे सबसे अजिन् प्रसिद्ध तोरहवीं शतीका

१. ब्रह्मपुराण, अध्याय २९ से। २. वही अध्याय २९-३० से। ३. वही अध्याय २९-३० से। ४. वही अध्याय

योगार्क सूर्य-मन्दिर आज भी वर्तमान है। उद्यो शनंति कुल राजा प्रमुखत्वरसे सूर्यके उपासक रहे हैं। इनमेंसे दर्पकर्म और उनके पूर्वजोंके नाम प्रसिद्ध हैं।

सौर-सम्प्रदायका परिचय इनपुराणके अतिरिक्त सौर-पुराणमें भी मिश्रा है। इनपुराणमें सूर्योपासनाकी प्रमुखता होनेसे इसका भी नाम सौरपुराण है। सौरपुराणमें सौर-सम्प्रदायोंका परिचय विशेषरूपसे मिश्रा है। इसमें शिवका सूर्यसे तादात्म्य भी दिखलाई गया है। सूर्य सूर्यने शिवकी उपासनाको श्रेयस्कर कहा है।

अजवरने आदेश निकाला था। प्रातः सूर्यास्त, सायं और अर्द्धरात्रि—चार बार सूर्यकी पूजा होती चाटिye। यह सूर्य सूर्यके अग्निमुखा होकर उनके सहाय-नामका पाठ एवं पूजन करता था। इसके पश्चात् दोनों कानोंका स्पर्श करके चक्राकार घूमता और अपनी अंगुठियोंसे कर्णपात्रको पकड़ता था। यह अन्य विधिमें भी सूर्यकी पूजा करता था। जहाँगीर भी सूर्यका आदर करता था। उसने आबरुके द्वारा सम्मानित सौर-संस्थाको राजकीय आय-व्ययकी गणनाके लिये प्रवर्धित रखा था।

भगवान् भास्कर

(लेखक—डॉ० श्रीमंतोदात्तजी गुन, एम० ए०, पी०एच० डी०, डी० लिट्०)

सृष्टिका वैचित्र्य देखकर बुद्धि भ्रमित हो जाती है, कल्पना कुण्ठित होती है और मनुष्यी मनविता भी हार मानकर बैठ जाती है। जिधर भी दृष्टि डालिये—कितना विशाल, विस्तृत, वैविध्यपूर्ण, विचित्र प्रसार लक्षित होता है—कल्पयत इति करते रहने, पथस्थिनी सरिताएँ, स्फटिकमणिसदृश पारदर्शी सरोवर, गनगणोंपृष्ठी, उष शिखरोंसे युक्त एवं हिमाच्छादित शीर्षकय पर्वत-मालाएँ, शीतल-मन्द-सुगन्ध गुणोंका काश्फ समीर और उषर प्रशस्तिरूप अत्यन्त भयङ्कर एवं प्रलयकारी रूप जलप्रारण, भूमि-विघटन, भूचाल, विधुत्-प्रनाश आदि रूपमें देखा जाता है। पर पृथ्वीके इस विस्मयकारी दृश्यसे भी बढ़कर अग्नि विस्तृत, सर्वत्र व्याप तथा असीम व्यापकशमयक है, जिसमें नञ्ज अथवा मद्-निगद हमें अपनी भूमि एवं पत्तियों ही प्रभावित नहीं करते, अपितु हम दार्ढ्यवचकित हो स्तब्धचित्त नेत्रोंमें उनका और देखने ही रुक जाते हैं। देवमार्गके एकत्रित उगममें भिन्नकुटियाती ये गने सुते स्मरण हैं। उससभा आकाश निर्मल था। यह ऐता प्रतीत होय था जैसे मोटे-मोटे

बृहदाकार तारोंमें परिपूरित आकाश ही बहुत समीर आ गया हो। इसी प्रपञ्च गूढोर्नका यह स्वप्न पन्द्र-चित्र भी, जो आकाशमें इतना निशान दिखायी देता था, मानो एसन पार्श्वमें जलशायी यह कमन्द-यध, जिसका व्यास लगभग १॥ मीटरका था और उट्टे हुए पिताके कमन्द-यधको एक बड़ी पतनका रूप प्रदान कर रहे थे। इनका निशान पन्द्रचित्र और तारोंकी यह अन्तरी जगमगाहट केवल बड़ी दिख। गलतमगलके इन विस्मयकारी तथ्योंका परिचय प्राप्त करनेके लिये वैज्ञानिक सतत प्रयत्नशील हैं—हमसोद्धारन तो दण्डमन्त्रमें ही बोधित है। इस प्रपञ्चमें चन्द्रमाला, गुरु और शुक्र आदिकें लोकोंकी प्राप्तिमें अग्निमान सारवर्ग-अस्तवर्गके बीच दृष्टी पड़ते हैं। साक्ष्यता जो सिद्ध है, यह भी तो कितनी—अत्यन्त-सी! परंतु नगकन् मासक तो हमारे इस आश्चर्यमय अनुभव और मृष्टि-वैचित्र्यकी पगभरता है।

सूर्य और सौर-मण्डल-सुख-पी अनेक अनेक पतित एवं सार्धकृत्य आदि पड़ने-मुलने आते हैं; यह

उनका परिमाण, मेरे अनुमानसे एक अणु-सदृश ही है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। हमारी सृष्टिके महत्त्वपूर्ण आधार सूर्य यदि प्रकाश-पुञ्ज हैं तो जीवन-प्रदायिनी ऊष्माके भी वे जनक हैं। वन, उपवन, जल, कृत्रि, गतिके विभिन्न रूप, फल, फल तथा वृक्ष-वृत्ता आदि—यहाँ तक कि जीवन भी उन्हींके द्वारा प्रदत्त उपहार है। सम्पूर्ण विश्व उनसे लाभान्वित है। न जाने कितने लोक सौरमण्डलके अधिष्ठाताका गुणगान करते हैं। भगवान् सूर्यके विषयमें कहा गया है कि उनके प्रकाशमण्डलका व्यास ८६४००० मील है—पृथ्वीके व्याससे १०९ गुना। इनका पुञ्ज २२४ पर २५ शून्य लगाकर अङ्कित किया जाता है, जो पृथ्वी-पुञ्जसे लगभग ३ लाख गुना है। सूर्यसे हमारी पृथ्वीकी दूरी १४९८९१००० किलोमीटर है। वहाँसे प्रकाशके आनेमें ही प्रकाश-गतिसे ८॥ मिनिट लगते हैं। ये संख्याएँ—आँकड़े सूर्यकी अति महत्ता, अति विस्तार और अति प्रचण्डताके धोतक हैं। ऋतुओंका विभाजन, दिन-रातकी सीमाएँ, प्रकाश-अन्धकारकी गति, वर्षा-अतिवर्षा, अर्वा—यहाँ तक कि जीवनके विभिन्न उपव्रज सूर्यपर ही निर्भर हैं। यही कारण है कि अनादि कालसे सूर्यकी उपासना न केवल हमारे देशमें, बल्कि विश्वके विभिन्न भागोंमें भक्ति एवं श्रद्धाके साथ की जाती रही है। सूर्य एक ऐसी परम शक्ति है, उत्कृष्ट देवता हैं जिसमें उनकी अमिट शक्तिका उपयोग नियमानुकूल ही होता है—नियमोंकी अवहेलना नहीं होती। यही कारण है कि खगोल-शास्त्रियों एवं ज्योतिषियोंका ज्ञान-विज्ञान दृढ़ताके साथ प्रतिफलित होता रहता है। यदि निश्चित नियमोंका अतिक्रमण केवल गतिके सूक्ष्मानिमित्त अंशमें भी हो जाय तो उसका परिणाम निश्चय ही महाप्रलय है।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि पृथ्वीके प्रत्येक खण्डमें तारीसे जटिल आकाश सर्वदासे ही विस्मय

और खोजका विषय रहा है—सभी वर्गके लोग इसकी ओर आकृष्ट हुए हैं। जिन नौ या सात प्रहोंकी कल्पना विश्वके विविध मनीषियोंने की, उनमें सूर्यको सर्वोत्कृष्ट स्थान दिया जाता रहा है। 'अनेक लोक-कथाएँ एवं जन-श्रुतियाँ भी चलती आयी हैं और सूर्यको अनेक रूपोंमें देखा गया है। एक पाश्चात्य लोककथा है—'जब सृष्टिके आरम्भमें सामोरेने नाइंग्लो युद्धमें परास्तकर कारागारमें डाल दिया, तब पराजित करनेवाली शक्तिको गुलाकर (गोला बनाकर) शून्यमें डाल दिया। यही शक्ति गोलाकार होकर इधर-उधर लुढ़कती रही। बहुत समय पश्चात् माउई नामके वीरने इस लुढ़कनेवाले गोलेका मार्ग निपमित कर दिया और तभीसे सूर्यका मार्ग निर्धारित हो गया।'।

सूर्य-चन्द्रको किसी दैत्यद्वारा निगलनेकी बात भी बहुत प्राचीन कालसे चलती आ रही है। अमेरिकाके रेड इंडियन भी अनेक प्रकारकी सूर्य-कथाएँ कहते रहे हैं। ज्योतिषका आधार तो सूर्य ही रहा है। चीनके प्राचीन विद्वानोंने सूर्यको आधार मानकर अपने खगोल-शास्त्र, ज्योतिर्विद्या तथा धर्मका विस्तार किया। चीनमें सूर्यका नाम 'यांग' है और चन्द्रका 'यिन'। सूर्योपासनाके प्रसङ्ग भी वहाँ मिलते हैं। 'लीकी' की पुस्तक 'कि आओ तेह सेंग'में नयी पुस्तकके अन्तर्गत सूर्यको 'खर्ग-पुत्र' कहा गया है और दिनका प्रदाता कहकर उनकी अभ्यर्चना की गयी है। बौद्ध जातकोंमें भी सूर्यके प्रसंग आते हैं और उन्हें बाहनके रूपमें मान्यता मिलती है। इसकी अजवीषि, नागवीषि और गोवीषि नामके मार्गोंपर तीन गतियाँ मानी गयी हैं। इस्लाममें सूर्यको 'इल्म अहकाम अन नज्म'का केन्द्र माना गया है। मुस्लिम विद्वानोंकी मान्यता रही कि सूर्य आदि चेतन हैं, इच्छाशक्तिका उपयोग करते हैं और उनके पिण्ड उनमें व्याप्त अन्तरात्मासे प्रेरित होते हैं। ईसाईयोंके 'न्यू टेस्टामेंट'में सूर्यके धार्मिक महत्त्वका कई बार वर्णन आया है। सेंटगॉलने आदेश दिया है कि—

पवित्र किया गया रविवार दानकी अपेक्षा करता है। इसे प्रमुख दिन माना गया है और इसीलिये यह उपासना-युक्त प्रमुख दिन है। ग्रीक और रोमन विद्वानोंने भी इसी दिनको प्रजापति दिन स्वीकार किया और महान् पियोडोसिफसने तो रविवारके दिन नाच-गान, गियेटर, सरकस-मनोविनोद और मुफतमेवाजीका निरूपण किया। बाल्टिक समुद्रके आसपास सूर्यके प्रसङ्गमें अनेक कथाएँ प्रचलित हुई। 'एडा'की कविताओंमें सूर्यको चन्द्रमाकी पत्नी माना गया है और उनकी पुत्री उपासको देवपुत्रकी प्रेयसी, जिसके दहेजमें सूर्यने अपनी किरणोंके उस अंशको दे दिया, जिससे गगनफण्डलमें बादलोंके बँगुरे प्रतिभासित होने हैं तथा वृषाके ऊपरकी टहनियोंमें शोभा छा जाती है। वर्णन आता है—'अग्ने रजत पदचापोंसे सूर्यदेवी रजतगिरिपर मृग्य करती हुई अपने प्रेमी चन्द्रदेवका आवाहन करती है। बसन्त ऋतुकी प्रतीक्षा होती है और तब उनके प्रणयसंस्पर्श संतुष्टि है, जो तारोंके रूपमें आकाशको आच्छादित कर जाती है। परंतु दुर्भाग्यसे चन्द्रदेव सोने की रहते हैं और सूर्यदेवी उठकर चली जाती है और तबसे इन दोनोंका चिर वियोग ही रहता है—'आदि।'।

आग और अनार्य—सभीने सूर्यको उपासनीय माना है। द्रविड़ोंने सूर्यको 'परमेश्वर' कहकर उन्हें महान् माना और निरूपण प्रवर्णकी पूजाका विधान किया। हिन्दुओंमें सूर्यकी विफाल उपासना-विधि कहीं और उन्हें पतञ्जल दाना एवं योगका माना। सूर्यके कहीं सान और कहीं दो घोड़ोंमें कर्त्ति दाम्पत्यकी बान अनेक स्तुतियाँ आती हैं। 'सौर्य'सम्प्रदायका भी वर्णन मिलता है। सूर्य-साक्षिण यात्राकमें बहुत विस्तृत तथा सारंग उपरान्त भी है।

इस स्थानपर सूर्यसम्बन्धी समय-मूलक कुछ अनुभव प्रस्तुत किये जा रहे हैं—

(१) अपने देशमें तो सूर्य अधिक-तो-अधिक ७१ बजेतक रहते हैं और सूर्यास्तके उपरान्त शीघ्र ही रात्रिका पदार्पण हो जाता है; परंतु उत्तरमें सूर्यका ग्रीष्मकालमें बहुत देरसे होता है और उसके बाद सन्ध्याकाल घंटों बना रहता है। मैंने सर्वप्रथम अपने दिनका अनुभव एडिनबरोमें हुआ, जहाँ मुझे एक स्क्वेट-दम्पतीने चाय-गानका निमन्त्रण रात्रिने ही बनेका दिया था। हमारे यहाँ तो यह समय ४-५१ बनेका होता है। मैंने आगे नित्रसे कहा—'रात तो नी बने थाय पैसी ?' उन्होंने उत्तर दिया—'यहाँ तो यही उद्युक्त समय है, जब आरामसे बैठकर बाने करने तथा विश्राम-विनिमयमें सुस्था होती है।' वे भी मेरे साथ जागृत थे। हम रानमें नी बने निमन्त्रणको सार्थक करने पहुँचे और वे स्क्वेट-दम्पति ही नहीं, भाग्यान् सूर्य भी आकाशमें अपने प्रकाशसे हमारा स्थापित कर रहे थे। तबसे मैंने भाग्यान् सूर्यके ये चमत्कार सिध्दके क्रमसे भागोंमें देखा।

(२) वायुपानकी यात्रामें पकी हुई अदल-बदल का अवसर तो आता ही रहता है—यदि आप भारतसे यूरोप एवं अमेरिका जा रहे हैं तो निरन्तर संकेत किया रहेगा—'अब इतना पीठे, अब और इतना पीठे, अब और-और।' इस प्रकार निरन्तर आरंभ की पीठि होती जायगी और जब आप बसि लंडनमें तो आगे, आगे और आगे गद्दीकी सुर्या पिस्तुतानी पहुँचें। पर यदि आप जपान जा रहे हैं तो यह किता उन्हें ह्वाते छोड़ी जाती जापान जते सन्त आगे और लैटने समय मिले। और इन सबके कारण है भाग्यान् आकाश, जिसकी

* हिन्दू-बौद्ध एवं आर्य-अन्य सिद्धांतोंमें भाग्यान् सूर्यको इन्द्रजित, सर्वज्ञाति आकाश तथा अद्वितीय आकाश का एक मानते हैं। इसी भाग्यान् सूर्यसे सूर्य-कुंड है। सनः इसी भाग्यान् सूर्यको ब्रह्मदेव के रूप में भी मानते हैं। पर अतः अत्यन्त ही अत्यन्त ही भाग्यान् सूर्य ही दिया गया है।

ज्योति समयक्रमको एक निश्चित क्रियासे परिचालित करता रहती है ।

(३) पिछले वर्ष मैं स्वीडेन गया । वहां लिनोफिंग तथा ऊमियो-विश्वविद्यालयों में मुझे व्याख्यान देने थे । ऊमियो में भाषण देनेके पश्चात् जब मैं अपने स्थानपर लौटा तब कहा गया—'कमरेमें विड़कियोंके पर्दे खींच लें, अन्यथा नींदमें बाध आयेगी ।' मैं हाँलसे निकट, आकाशमें सूर्य विद्यमान थे—कोई चिरोप बात न थी, क्योंकि मैं ०.०॥ बजे रात्रिमें सूर्यको उगनेमें अभ्यस्त हूँ । पर यहाँ तो १०॥ बजे रातमें भी सूर्याभंगान् आकाशमें निराज रहे थे और अब तो ११ बजने जा रहे हैं—अस्तु; सूर्यास्त हुआ; पर अधकाशका नाम नहीं । मैंने विड़कीसे देखा प्रकाश—जैसा ही था । पर्दे खींचकर सोनेका उपक्रम किया, पर ११ बजे रात्रिको सूर्यदर्शनकी बात मस्तिष्कमें घूम रही थी, १ बजे फिर देखा—यही प्रकाश; और दोबारा जब ३ बजेके लगभग देखा तब तो सूर्यदेव अपनी सम्पूर्ण आभासहित आकाशमें विद्यमान थे ।

अगले दिन मैंने अपना अनुभव माफासिद् डी० सोडरवर्ग तथा संस्कृत-विद्वत्पी प्रोफेसर ब्रोगको सुनाया तो उन्होंने कहा—'यह तो सामान्य बात है । हम आपको उस स्थानपर ले जानेकी तैयारी कर रहे हैं जहाँ आप अर्द्धरात्रिके समय सूर्यका प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे तथा रात्रिका नितान्त अभाव देखेंगे ।' यह स्थान लगभग चार-पाँच सौ किलोमीटर दूर था, पर यूरोपकी व्यवस्थित सड़कोंपर यह दूरी अधिक नहीं थी । पूरा कार्यक्रम तैयार हो गया; परंतु मौसम एकदम खराब हो गया और मौसमकी भविष्यवाणीने २-३ दिनोंतक बहुत खराब मौसम रहनेकी घोषणा की । आप समझ सकते हैं कि क्या परिणाम हुआ—मेरी अर्द्धरात्रिमें सूर्यको देखनेकी आशा 'निराशामें परिवर्तित' हो गयी; बादल और बरषां यह कैसे सम्भव होता !

हाँ, उसी यात्रामें एक जर्मन मित्रके घरपर उनकी भाँवर बनायी एक फ़िल्म देखी, जिसमें उन्होंने इस अलभ्य दृश्यका सम्पू् रूपसे दर्शन कराया था । उनकी वृद्धोंमें रातके १२ बजे थे और सूर्य अपनी पूर्ण आभाके साथ आकाशमें शान्तमाधसे आसीन प्रतीत हो रहे थे । यह आभास ही नहीं होता था कि अर्द्धरात्रि है—जब सूर्य विद्यमान है तब अन्यकार कहाँ, रात्रि कैसी !

(४) मैं जेफ़ियोमें था, हवाई द्वीपके होनो ट-ट्टकी यात्राका आरक्षण हो चुका था । मेरी यात्रा सम्भवतः १८ अगस्तको थी । मैंने जापान एयर लाइन्समें यात्राकी पुष्टि कराने हुए होटल-आरक्षणके लिये कहा तो उन्होंने शीघ्र ही बिना कुछ पूछे, १७ अगस्तसे होटल-आरक्षण कर दिया; विचित्र बात । मैंने देखा-समझा, कुछ भूल हुई ! १८की उड़ान और १७में आरक्षण ! मैंने संकेत किया—आपसे कुछ भूल हो रहा है, मैं दिनाङ्क १८को उड़ान ले रहा हूँ, १७को होटलका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं ! कहा गया—भूल नहीं है, ठीक है—क्योंकि रैरिडन रेखा पार की जायेगी और उसमें एक दिनका अन्तर पड़ जाता है । मैं चुप हो गया । पर थी आश्चर्यजनक बात । रैरिडन रेखा पार की गयी और उस वायुयानमें ही मुझे एक प्रमाण-पत्र दिया गया, जिसमें इस बातका उल्लेख था कि अमुक व्यक्तिमें अमुक उड़ानमें यह रेखा पार की । साव ही वृद्धीका समय और दिनाङ्क बदलनेके लिये भी संकेत दिये गये । दिनाङ्क १८ को मैं उड़ा था और दिनाङ्क १७ को मेरे मित्र होनो ट-ट्ट हवाईअड्डा पर स्तगनार्थ उपस्थित थे—सभी स्थानोंमें दिनाङ्क १७ था । कितनी विचित्र है भगवान् भास्करद्वारा विविध स्थानोंपर सन्त-रचना !

इस प्रकारके मेरे 'अनेक अनुभव' हैं—कहाँ रात, रात, रात, कहीं सर्वदा दिन । यही '३-४ घंटोंका

मंथ्याकाश; कहीं मलसा सूर्यास्तके तन्माल बाढ़ ही राखिका आगमन । एक ही सूर्यनारायण इस पृथ्वीको घितने अन्तगायमें विमल कर देने हैं !

लोग कहीं सूर्यके दर्शनके लिये तरसते हैं; कहीं सूर्यकी प्रगल्भासे बचनेके लिये छायाका अन्वेषण करते हैं; कहीं सूर्यकी स्मितीयोंका शरीरमें सेवनकर स्वेन वर्णमें कमी करना चाहते हैं; कहीं कालिमाके दोरसे बचनेकी चेष्टा करते हैं । भरे एक मित्रने अन्धकार, सड़ी, पयसि प्रकाश होकर लिखा था—‘आप अपने देशसे थोड़ा-सा

सूर्यका प्रकाश और उसकी विजित उष्मा हमें भेज दें, हम आपको कुछ कादत और चर्मा भेज देंगे’—यह एक हास्य-प्रसङ्ग-सा लगता है, पर है यद्यपि सूर्यकी मलसा और उनके प्रभाव-वैविध्यका परिचायक । मेरा तो ऐसा अनुमान है कि सूर्यकी विभिन्न शक्तियोंमें सूर्यका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और जीवनका नियमन, प्रदपन, विवटन, विस्फारण आदि उर्ध्वीकी शक्तिपर निर्भर है । अतः लोकोत्तरी, लोक-नियन्ता, लोकोत्तरा महात्मन् मास्वरयो और उनकी प्रगट, प्रगट, उर्ध्व, जीवनदायिनी, सर्वमोक्षिणी आभाको पुनःपुनः नमस्कार है ।

सूर्यदेवता, तुम्हें प्रणाम !

(लेखक—भीष्मपदसजी भट्ट)

उषा, उषाकी मधुमय येल ! वीसा अद्भुत सौन्दर्य !!

वीसा अद्भुत आनन्द !!

सूर्यकी अपगमिनी उषाके दर्शन करके मानव अनादिकालसे मुग्ध होता आया है । ऋषि लोग उषाके गीत गाते नहीं पकते । पारवेडमें, विश्वके इस प्राचीनतम ग्रन्थमें उगमम्यग्धी अनेक ऋचाएँ हैं । परमेश्वरकी सन्देशाभिवा उषाको सम्बोधित करने हुए ऋषि कहते हैं—‘१. दिग्दर्शनीमे स्नान करके अर्घ्य है । २. अमृत-पत्रि पनासा है । ३. परमेश्वरका मंदरा लायी है । तैरा दर्शन करके यदि परमेश्वरका स्वरूप देखने तो फिर मुझे कौन परमेश्वरका दर्शन करायगा ?’

ऋषि लोग मुग्ध हैं उषाके सौन्दर्यसे, उसकी अनोखी सुगन्ध । अनेकानेक विद्वत्संगोंमें उन्होंने उषाको अलङ्कृत किया है; जैसे—

गुनरी (सुन्दरी), सुभगा (सौभाग्यवती), विजया (सत्य के द्वारा कला परी जनेश्वरी), प्रवेला (प्रगट क्षमाली), मजेनी (दानशील), रेवनी (भक्तवती), अरुन्दी और मेरुनी आदि ।

ऋषि कहते हैं—

मा धा यंयय सूनर्मुषा गीति प्रमुज्जती ।
अरयन्ती शृङ्गं पादपीपय उत्पातयति पशिकाः ॥

(—श्रु० १।४८।५)

‘उषा एक सुन्दरी सुनारी मौनि सबको आनन्दित करती हुई आती है । वह सारे प्राणिस्मूहको जगती है । पैरपदोंको अपने-अपने कर्मात् भेजती है और परधाने पक्षियोंको आकाशमें विजय करनेके लिये प्रेरित करती है ।’

अनेक नर्तक उषा प्रकाशमय परिवान पदने दर्शकोंके मनका प्रकट होती हैं । उसके आगमनमें अन्धकार विह्वल होता है और सर्वत्र प्रकाश फैला है । वह चमकते-काले मेघान् भी म्पेय जगन्त है । राखी बड़ी यदन तथा चामुर्षी कहीं एक उषा सूर्यका घने प्रकाश करती है । भगवान् सूर्यके स्थान उसका निरन्तर सम्बन्ध है ।

ऋषि उषासे कहते हैं—

विश्वस्य हि प्रापनं जीवनं न्ये वि पदुस्वर्गि गीति ।
मा नो रयेन दूरता विभावति शुधि विमानेन दपय ॥

(—श्रु० १।४८।६)

‘हे सूरार ! व जब प्रकाशित होती है तो सम्पूर्ण प्राणियोंका प्राण तथा जीवन तुझमें विद्यमान रहता है । हे प्रकाशयति, हे विभार ! बड़े रयर आसीन हमारी ओर आनेवाली चित्रामधे अर्थात् विचित्र धनवाली उपे ! हमारी पुकार सुनो ।’

उषा है भगवान् अंशुमालीका पूर्वम्प ।

यद् लीजिये, आकाशके सुन्दर क्षितिजपर आ विराजे हैं—सविताभगवान् । इन सवितादेवका सत्र कुछ स्वर्णिम है—वेदा स्वर्णिम, नेत्र स्वर्णिम, जिह्वा भी स्वर्णिम । हाथ स्वर्णिम, अँगुलियों स्वर्णिम और तो और, आपका रय भी स्वर्णिम है ।

साधना है --प्रकाशक देवता ।

पृथिवी, अन्तरिक्ष और दुलोक—सत्र वे ही प्रकाश बिखरते हैं । स्वर्णिम रयर आरुढ़ सवितादेव सभी देवताओंके ही नेता नहीं हैं, अपितु स्थायर और जह्म सभीपर उनका आधिपत्य है । सम्पूर्ण जगत्को धारण करनेवाले तथा सबको कर्म-जगत्में प्रेरित करनेवाले उन सविता भगवान्की हम गायत्री-मन्त्रसे वन्दना करते हैं और उनसे सद्बुद्धिकी याचना करते हैं—

ॐ तन्सधितुर्वरेण्यं भर्गो देवम्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।

कितना भव्य होना है शाल-रविता दर्शन !

निरभ आकाशमें उनकी शक्ति वरसी अद्भुत होती है । फिर पर्वत गङ्गा, यमुना और गोदावरी आदिका तट हो, पर्वतराज हिमालय अथवा विन्ध्य पर्वतमाला—जैसे किसी उतुह शैलका कोई कोना या सागरका शुभ किनारा हो—जहाँ उज्ज्वल जलधरारें बौड़ा करती हों—फिर तो उसके सौन्दर्यका क्या कहना ! देखिये, देखते ही रह जायें !!

वेदमें भगवान् सूर्यको स्थावर-जह्मका आत्मा कहा गया है—‘सूर्य आत्मा जगतस्सत्पुण्ड्र’ । सूर्यमें

परमात्माके दर्शन करनेका सुभाव देते हुए आचार्य विनोबा शीता-प्रवचनमें कहते हैं—

‘सूर्यका दर्शन मानो परमात्माका ही दर्शन है । वे नाना प्रकारके रंग-विरंगे चित्र आकाशमें खींचते हैं । सुबह उठकर परमेश्वरकी कला देखें तो उस दिव्य कलाके लिये मला क्या उपमा दी जा सकती है ! ऋषियोंने उन्हें ‘मित्र’ नाम दिया है—

मित्रो जनान् यातयति शुवाणां

मित्रो वाधार पृथिवीमुत धाम् ।

(—श्रु० ३।५९।१)

ये मित्रसंज्ञक सूर्य लोगोंको सत्कर्ममें प्रवृत्त होनेके लिये पुकारते हैं । उन्हें कामधाममें लगाते हैं । ये स्वर्ग और पृथिवीको धारण किये हुए हैं ।

दिनभर सारे जगत्में प्रकाश और आनन्द बिखेर-कर सांध्य-वेलामें अस्ताचलकी ओर जानेवाले भगवान् भास्करका सौन्दर्य भी अद्भुत है ।

यह कौन किसीसे कम है ! प्रसिद्ध अंग्रेज कवि लॉग्सैट्रो मुग्ध हैं उनके सौन्दर्यपर,—मानो, सिनाई पर्वतसे उतर रहे हों गैंगम्बर !

‘Down Sank the great red sun

And in golden glimmering Vapours
Veiled the light of his face,

Like the Prophet descending from Sinai!

(—Evangelist)

प्रातः एव सायंकालमें भगवान् सूर्यके, इस मनोरम दृश्यको देखकर यदि हम आनन्दविमोह न हो उठें तो हमसे क्या और कौन होगा ?

इतना ही नहीं । ‘वर्षा काल में वे भी छाए’ हों और उस समय भगवान् ‘भास्कर बादलोंसे’ आव-मिचौनी खेलते हों—नव यदा-कदा हम आकाशमें एक सनराग धनुष दीवना है—इन्द्रधनुष । वरसी है उसकी वद छटा !

मुह्य शास्त्रोंमें एक आत्म 'सूर्यप्रभ' है। उसमें सूर्य का निमित्त दृष्टिमें प्रतिपादन किया गया है। इस एक आत्ममें सूर्य-सम्बन्धी इतनी सूचनाएँ हैं कि उनके आधार पर ज्योतिषके क्षेत्रमें कई विज्ञान अनुसंधान कर सकते हैं।

जैन-शास्त्रोंके अनुसार यह दृष्ट सूर्य सूर्यदेव नहीं, अति उन्नत विमान है। सूर्य एक पृथ्वी है। उसमें तेजस परमाणु-स्थिति प्रचुरमात्रमें उपलब्ध हैं, अतः उससे प्रकाशकी गतिवाँ विकीर्ण होनी रहती हैं। सूर्य आदि देवोंके विमान मृज्जकालसे गतिशील रहते हैं। फिर भी उनके स्वामी देवोंकी समृद्धिके अनुस्यूत हजारों हजारों देव-विमानोंकी गतिमें आना योगदान देते हैं। सूर्यका विमान मनुष्यके समान भूमिमागसे आठ सौ योजनकी ऊँचाई पर अवस्थित है। इन योजनोंका माप जैनात्मोंमें वर्णित प्रमाणानुसूतके आधार पर किया गया है।

सूर्यका प्रकाश कितनी दूर फैला है? इस प्रश्नके उत्तरमें भगवती-सूत्रमें बताया गया है कि सूर्यका प्रकाश सौ योजन ऊपर पहुँचना है। अर्थात् सौ योजन नीचे पहुँचना है और मीनार्द्धस हजार दो सौ निरसद (४७२६३) योजनमें कुछ अधिक क्षेत्रफलमें निराग्र पहुँचना है।

जैन-शास्त्रोंमें सूर्य और चन्द्रमाकी सत्प्राप्ति पुरा विवरण है। विद्वत्के समग्र सूर्यकी संख्याका आकलन किया जाय तो वे हमारे गणितके निमित्त आश्चर्यको अतिक्रान्त कर उत्संग्यता हो जाते हैं। वेमे मनुष्य-लोकोमें एक ही बनीत सूर्य है। इनके सम्बन्धमें जम्बू-द्वीप तथा प्रशास्नामूत्रमें विस्तृत विवरण है। एक ही वर्तमान सूर्यकी अवस्थिति इस प्रकार है—

जम्बूद्वीपमें दो सूर्य हैं। दक्षिणसमुद्रमें बार सूर्य हैं। भाग्यशालीमें सूर्यकी संख्या बाढ़ हो जाती है।

पश्चिमोत्तरमें ब्यासीस सूर्य हैं और पुनःपश्चिम में ये बहुरकी संख्याका पहुँच जाते हैं। कुछ भिन्नतर इनकी संख्या एक ही बनीत हो जाती है।

ज्योतिषका देव चर और अचर दोनों प्रकारके हैं। मनुष्योक्तमें जो सूर्य, चन्द्रमा आदि हैं, वे चर हैं। उनसे बाहर जो अस्मत् सूर्य और चन्द्रमा हैं, वे अचर हैं। काण्वय समग्र निर्गुण सूर्यकी गतिके आधार पर होता है। मनुष्योक्तमें वहिर्लोको क्षेत्रोंमें सूर्यकी गति नहीं है, इसलिये वहाँ वायव्यारिक पश्चिमोत्तर में ही व्यवस्था भी नहीं है। सामान्यतः सूर्य और चन्द्रमाकी गति एक विषयादात्मक पद है। पर जैन-शास्त्रीय दृष्टिकोणसे समग्र-क्षेत्र (मनुष्योक्त) के सूर्य चर और उससे वहिर्लोको सूर्य अचर हैं।

जैन-मुनियोंकी धर्मा में सूर्यका एक विशेष स्थान है। उनके अनेक कर्ष सूर्यकी साक्षीते ही हो सकते हैं। सूर्यकी अनुगमनियमें जैन मुनि भोजन भी मंजूर कर सकते। इस तथ्यकी अभिव्यक्ति 'आत्म-वर्णन' इस प्रकार हुई है—

अन्यथायमि आदित्यं पुरस्तात् व क्षणमात्र ।
आहारमस्यैव तर्जयं मलानां वि न कुर्यात् ॥

सूर्यात्ममें केवल जवनक सूर्य पुरा सूर्यमें निवेश न आये, तबतक मुनि मय प्रकाशके आहार की वन्यो भी इच्छा न करे।

उत्पत्त्यमूरे, भगवत्प्रतिपत्त्यमूरे

सूर्योदय होनेके बाद जवनक सूर्य फिर भोजन नहीं होने है तबतक ही मुनि भोजन, पात्र, ओषधि आदि प्रयोग करनेका संकल्प कर सकते हैं।

जैन-मुनिके प्रत्यक्षदर्शकी परम्परा में भी सूर्यकी साक्षीता मय आता है। उमरा एक विवरण इस प्रकार है—

‘उभगाए सूरं णमुक्कएरसहिंयं पच्चखावि
चउच्चिहं पि अहारं असणं पाणं खाइमं साइमं
अण्णत्थणाभेगेणं सहसापारणं वोसिरामि ।’

नमस्कारसंहिता, पौरिषी आदि प्रत्याख्यानके क्रममें
कालकी सीमाका निर्धारण सूर्योदयसे किया जाता है ।

जैन-मुनि अपने जीवनमें साधनाके अनेक प्रयोग
करते हैं । उन प्रयोगोंके साथ भी सूर्यका सम्बन्ध है ।
जैनोंके बृहत्तम आगम ‘भगवती’में ऐसे अनेक प्रसङ्ग
उपस्थित किये गये हैं । उनमें एक प्रसङ्ग है—गृहपति
तामलिका । तामलि अपने भावी जीवनको उदात्त
बनानेके लिये गिन्तन करता है—‘जबतक मुझमें
उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार और पराक्रम है
तबतक मेरे लिये गृही उचित है कि मैं परिवारका
पूरा दायित्व अपने कष्ट पुत्रको सौंप दूँ और स्वयं
सहस्रमि, दिनकर, तेजसे जाग्रन्मग्न सूर्यके कुछ
ऊपर आ जानेपर प्रज्जया स्वीकार करूँ ।’

प्रज्जया स्वीकार कर वह एक विशेष संकल्प स्वीकार
करता है—‘आजसे मैं निरन्तर दो-दो दिनका उपवास
करूँगा । उपवासकालमें ‘आतापना’-भूमिमें जाकर दोनों
हाथोंको ऊपर फैलाकर सूर्याभिमुख हो आतापना रूँगा ।’

तपस्याके साथ सूर्यके आतपमें आतापना लेनेकी
बात कई दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है । तपस्यामें कर्म-शरीर
श्रीण होना है और आत्माकी सुषुप्त शक्तियाँ जाग्रत
होनी हैं । उसके साथ सूर्यकी आतापना लेनेसे तैजस-
शरीर प्रबल होता है । इससे शरीरकी कान्ति और
ओज प्रदीप्त होता है । जैन-शास्त्रोंमें एक विशेष लब्धि
‘तैजस-लब्धि’की चर्चा है । यह शक्ति जिस साधकको
उपलब्ध हो जाती है वह तैजस-शरीरके प्रयोगसे
अनेक चमत्कार दिखा सकता है । यह शक्ति अनुग्रह
और निग्रह दोनों स्थितियोंमें काम आनी है । इस

शक्तिको प्राप्त करनेके लिये लगातार छः मासतक
सूर्याभिमुख आताप लेनेका विधान है ।

शरीर-शास्त्रीय दृष्टिसे जैन-साधना-पद्धतिमें सूर्यकी
रश्मियोंके प्रभावको नकारा नहीं जा सकता । जैन-
शास्त्रोंमें रात्रि-भोजनको परिहार्य बताया गया है । इस
प्रतिपादनका वैज्ञानिक विश्लेषण न हो तो उक्त पद्धति-
मात्र एक परम्परा-सौ प्रतीत होती है; किंतु इस परम्पराके
पीछे रहे हुए दृष्टिकोणको समझनेसे इसकी वैज्ञानिकता
स्वयं प्रमाणित हो जाती है ।

यह तथ्य निर्विवाद है कि सूर्यकी रश्मियोंमें तेज
है । इस तेजका प्रभाव प्राणि-जगत्के पाचन-संस्थानपर
अत्यधिक पड़ता है । जो व्यक्ति सूर्यास्तके बाद भोजन
करते हैं, वे भोजनको पचानेके लिये सूर्य-रश्मियोंकी
ऊर्जाको उपलब्ध नहीं कर सकते । इसीलिये उनकी
पाचनक्षमता शीघ्रप्राय हो जाती है और अजीर्णरोग-
जैसी बीमारियाँ उन्हें लग जाती हैं । सूर्यास्तके पश्चात्
भोजन करनेवालोंकी माँति सूर्योदयसे पहले या तत्काल
बाद भोजन करनेसे भी पाचन-संस्थान सूर्यकी रश्मि-तेजसे
अप्रभावित होता है; क्योंकि सूर्यके उदय हो जानेपर
भी उनकी रश्मियोंका ताप प्राणि-जगत्को उपलब्ध
होनेमें पचास-साठ मिनटका समय लग ही जाता है ।
यद्यपि बाल-सूर्यकी रश्मियोंमें भी ‘विशमिन्स’ होते हैं, पर
भोजन पचानेमें सहायक तत्त्व कुछ समय बाद ही मिल
सकते हैं । सम्भव है, इसी दृष्टिसे जैन-धर्ममें नमस्कार-
संहिता-तप और रात्रिमें चतुर्विध आहार-परित्याग तपकी
प्रक्रियाको स्वीकृत किया गया है ।

जैन-शास्त्रोंमें सूर्यका जो विवेचन है, उसका
समीचीन संकलन करनेके लिये क्योंकि उनका गम्भीर
अध्ययन आवश्यक है । ज्योतिषके क्षेत्रमें अनुसंधान
करनेवालोंको इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

यत्नरति, ओषधि और अन्न होता है। इसी प्रकार
सूर्यसे समस्त सांसारिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। यदि
सूर्य न हो तो सांसारिक सृष्टि-चक्र ही नहीं चल
सकता। अतः सूर्य ही समस्त सृष्टि-चक्रके मूल है।

सूर्यकी सर्वदेयमयता—सर्वदेयमयो सविः के
अनुसार सूर्य-नामगण सर्वदेयस्य है—

एष प्रजा न विष्णुश्च नृप एव हि भान्वरः ।

विमृश्यात्मा प्रियदात्मा सर्वदेयमयो हरिः ॥

(—सूर्यगणित्युपनिषद् १।६)

ये सूर्य ही प्रजा, विष्णु और शिव हैं तथा
विमृश्यात्मक और प्रियदात्मक सर्वदेयमय हरि हैं।

भगवान् सूर्यका सर्वदेयतामयता प्रसिद्ध है। अतः
सूर्यसे समस्त देवताओंका निशाम गाना ग्या है। सूर्यके
तात्पर्यमें उक्त गया है—

स्वामिन्द्रमाहुरस्यं नमस्तस्यं विष्णुस्यं प्रजापतिः ।

स्वामिनिस्यं मनः सूर्यं प्रभुस्यं प्राप शाश्वतम् ॥

(—महाभाग, सुविश्वरूपोप)

‘भगवन् ! आरवो इन्द्र यज्ञा गया है। आप इन्द्र,
विष्णु, प्रजापति, अग्नि, इक्ष्म मन, प्रभु और वेद हैं।’

सूर्यकीकृतमें भव्यं प्रजा न्यं विष्णुः—एकविंशत
सूर्यको ‘सर्वदेयमय’ कहा गया है।

सूर्यका सर्वदेयमय—ग्यायाद् देवो दियावकाः
के अनुसार भगवान् सूर्य प्रचल देवता हैं। ये प्रतिदिन
प्रातःकालीन उदय और रात्रिकालमें अस्त होकर
साधारण समस्त जगत् देवताओं का प्रपन्न प्रवृत्त करते हैं।
तथा समस्त मानवस्य स्य प्रपन्नते वस्तुतः यही है।
इसलिये सूर्यके प्रपन्न देवताओं अन्निक और मानिक
प्रायः सभी प्रकारके अनुग्रह सूर्य मोक्षदा करते हैं।
अतः भगवान् सूर्य सर्वोत्तम देव देवता और आराध्य हैं।

देवताओंके भगवान् सूर्य सभी देव और मनुष्य
अधिक उदारदाता हैं। ये प्रतिदिन अपनी कृपावश

किरणोंकी कृपावश समस्त जगत्में प्रकाश और
उष्णता आदि प्रदान करते हैं जिससे मनुष्य, पशु-
पक्षी और पेड़-पौधे—सबका आदि सभी जीवन-
शक्ति प्राप्तकर वसिष्ठ और सुखित रहते हैं। इसलिये
सूर्यकी किरणोंकी कृपा प्राणिप्रायके लिये अत्यन्त
और उपयोगी है। अतः स्पष्ट है कि सूर्य ही संसारके
समस्त जड़ और चेतन प्राणियोंके जीवन-कृपाके मूल
स्रोत हैं। इसलिये सूर्यको समस्त प्राणियोंका जीवन
कहा गया है—‘जीवने सर्वमृतानाम्’ (—अनुशास
३।२।१)

सूर्यकी बाल-विभाजकता—भगवान् सूर्य ही समस्त
निकता और समस्त-विभाजक हैं। सूर्यो ही दिन, रात,
निधि, रात, मास, ऋतु, वर्षा, मंदिर, युग, मन्वन्तर,
और कल्प आदिके समयपर कर्णर ज्ञान होता है। सूर्य न
हो तो दिन एवं रात आदिके समयपर ज्ञान ही नहीं हो
सकता। समयके ज्ञान न होनेसे सांसारिक विपत्ती
भी धामपर स्पष्टस्वरूप रूपमें होता अनागत हो जाय, अतः
संसारके समस्त कर्णर सूर्यसे ही अवस्थित हैं।

सूर्यकी अनादि उपासना—भगवान् सूर्य आदिदेव
हैं। अतएव इनकी उपासना अनादिशक्तमें प्रयत्न है।
सूर्यदेवी भगवान् राम और यज्ञदेवी भगवान् कृष्ण,
गोमतिप्रसाद, भर्मात सुविश्व और रात्रा जनक आदि
गुरुस्य योग्य, बार्हस्पति आदि प्रवर्तकी मूर्ति, अयम
आदि यज्ञप्रभु कृति एवं वसिष्ठ, विश्वामित्र, शिव,
नारद, परशुराम आदि तत्त्वों की मूर्ति-मूर्ति सूर्यकी उपासना
करते थे। इसलिये सूर्योपासना सर्वोत्तम विधि अयमका
और निष्कर्ष है। यद्यपि यज्ञप्रभुके रूपरूपको
कर्मजन समस्त सूर्योपासनाका यज्ञ ही कर्म ही कर्म
है, तथापि यज्ञप्रभु भागवतमें स्तुतनप्रभु यज्ञ
विश्वामित्रके रूपमें अब भी सूर्योपासना करती ही है।
अतः अनुष्ठान और संपादके रूपमें सूर्योपासना नो
रह ही रही है।

उपासकोंके कामधेनु—भगवान् सूर्य अत्यन्त उदार और दयालु हैं । वे अपने उपासकोंको सब कुछ प्रदान करते हैं—

किं किं न स्रियता सृते काले सम्यगुपासितः ।

आयुरारोग्यमैश्वर्यं वसुनि स पशुस्तथा ॥

मित्रपुत्रकलयाणि क्षेत्राणि विविधानि च ।

भोगानप्यविधांश्चापि स्वर्गं चाप्यपवर्गकम् ॥

(—स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९ । ४७-४८)

जो मनुष्य सूर्यकी यथासमय सम्पत् प्रकाशसे उपासना करते हैं, उन्हें वे क्या-क्या नहीं देते—वे अपने उपासकोंको दीर्घायु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, पशु, मित्र, पुत्र, धी, विविध प्रकारके उन्नतिके व्यापक क्षेत्र, आदि प्रदायके भोग, स्वर्ग और अपवर्ग (सब कुछ) प्रदान करते हैं ।

भगवान् सूर्य परब्रह्मण्य, सर्वदेवमय, सर्वजगन्मय और परम ज्योतिर्मय देवता हैं । ये अपनी दिव्य सहस्र रश्मियोंसे सभीका, विशेषतः अपने उपासकोंका सभी प्रकारसे कल्याण करते हैं । अतः यह समस्त चराचर संसार भगवान् सूर्यका ऋणी है । इनसे उद्धार होनेके लिये मनुष्यमात्रको सर्वदा सूर्यकी उपासना करनी चाहिये । जो मनुष्य श्रद्धा-भक्तिये यथासमय नियमपूर्वक प्रतिदिन सूर्यकी उपासना करते हैं, वे उस ज्ञानमय प्रकाशयुक्त सूर्यलोकको प्राप्त करते हैं, जहाँ पुण्यात्मा मनुष्य जाते हैं । जो मनुष्य सूर्यकी उपासना नहीं करते, वे अज्ञानमय प्रकाशहीन 'असूर्यलोक' (असुरोंके लोक) को प्राप्त करते हैं, जिसको आत्मवार्ता पापी मनुष्य प्राप्त करते हैं ।

सूर्योपासनाका महत्त्व

(लेखक—आचार्य डॉ० श्रीउमाकान्तजी शर्मा, एम्. ए., पी-एच्. डी., काशीगल)

हिंदुधर्म समस्त सृष्टि और सृष्टिके अनिरिक्त भी जो कुछ है, सभीको एक पूर्णत्वमें समाहितकर आध्यात्मिक रूप प्रदान करनेकी प्रक्रियाको सदैव महत्त्व देता रहा है । वैदिककालके प्रारम्भसे ही 'भूमा वै सुखम्' की विचारधाराको प्रश्रय मिला है । आर्योंकी यह 'भूमा'वादी दृष्टि उन्हें सीमितसे असीमितकी ओर बढ़ने तथा उसके साथ तादात्म्य स्थापित करनेकी प्रेरणा देती रही है । इसी क्रममें एक ओर जहाँ उन्हें सृष्टिके नियामकरूपमें अनेक देवी-देवताओंके दर्शन हुए, वहीं तीनों लोकोंमें अपनेको समाहित करनेकी एवं

तीनों लोकोंके नियन्ताके साथ तादात्म्य स्थापित करनेकी उत्कट अभिलाषाकी जागृति भी हुई । इसलिये उन्होंने जो प्रयास किये तथा जिस विधिसे अपने उपास्यकी अनुकम्पाके लिये उनकी उपासना की, उसीको आदर्श मानकर हम अपने उपास्यकी उपासना करते हैं । हमारी उपासना-प्रणालीमें उनकी निर्देश-सरणी ही आदर्श है ।

हिंदूजानिमें प्रचलित इन उपासना-प्रणालियोंमें सूर्योपासनाका एक विशिष्ट स्थान है । इसका प्रमुख कारण यह है कि सौरमण्डलमें सूर्य-चन्द्रादि नक्षत्र, त्रिदेव,

१. अग्न्या नाम ते लोका अग्नेन तमनाहुताः । तादृशे प्रेत्यागिमच्छन्ति ये वै चाग्महन्ता जनाः ॥

(—शु० ब्र० ४० । १)

२. (क.) 'यो वै भूमा तत् शुभं नान्यं सुखमस्ति' (—छान्दोग्य० ७ । २३ । १)

(ख) 'यत्र नान्यत्परवर्ति नाग्न्यदृष्टोति नान्यदिजानानि न भूमा. यो वै भूमा तदमुतम् ।'

(—छान्दोग्य० ७ । २४ । १)

कोद, दम्पिता, सेग, शोक, मम और कष्ट—ये सभी स्थितियों में सूर्यको कृपासे निधाय ही नष्ट हो जाते हैं। जो मर्यादा करने वाली, मन्त्र अन्तर्भाव, नैराश, बड़े-बड़े धारोने युक्त, यमके प्रदा, मरान् श्रुतियोंमें विहित अथवा नाना प्रकारकी व्यापियोंमें युक्त हैं, उनके भी मरान् सेग सूर्य-कृपासे नष्ट हो जाते हैं—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। प्यारम्भ है कि पुराणोंमें विवेचनः कुशलोकी निवृत्तिके दिने ही सूर्यकी उपासनाया प्रारम्भ करनेका गया है। भविष्यपुराणके मन्त्रोंमें दूनाका के धारमें कृष्ण-पुत्र नामके कुशलोमें शाका-न होनेकी प्रमाण कथा है। श्रीकृष्णचन्द्रके आग्रहपर गुरुने शापदायमें वैपरीणाके मया कालोंको लाकर इस योगकी निवृत्तिका मार्ग उन्मुक्त किया। इन शायकोंमें सूर्यमन्दिरकी स्थापना करावी तथा सूर्यकी आराधनामें मानवों को समुक्त कर दिया था।

पञ्चपुराण, सुष्टिल्ल, अष्टादशमें महाराज मन्त्रेश्वरी प्रदान तथा भी इसका प्रभू प्रमाण है। महाराज भद्रेश्वरके धारमें हाथमें स्वेन कुछ हो गया था। ईश्वरने बहुत उपहार किया, पर कोईका विह मित्रनेत बजाय भी भी करा दिग्विषी देने लगा। सन्त्रः मन्त्रोंकी सम्मानमें महाराज मन्त्रेश्वरने सूर्यमन्त्रके द्वारा ही कुशलोमें गुरुशाय 'तप'। प्रसिद्ध सूर्यशक्तके रचना मया करने की कुशलोमें निकलगाय भगवान् सूर्यकी आराधना करने हुए 'सूर्यशक्तकी रचना कर आनेकी कुशलोमें निवृत्त किया था। स्वयंपुराणके नामगुरुमें तिन तीन सूर्यशक्तोंका वर्णन है, उनमें प्रथमका नाम 'सुगुण', दूसरेका 'वज्रमित्र' तथा तीसरेका 'सूर्यभान' है। भगवान् सूर्य प्रान्तवत् सुगुणमें, मन्त्रेश्वर, स्वयं काश्वरमें तथा मन्त्रेश्वर सुगुणमें जाते हैं। उम समय जो मनुष्य इन तीनों सूर्य-शक्तोंमें किसी एकका

भी भक्तिपूर्वक दर्शन करता है, वह निःसन्देह सभी प्रकारके मोगोंमें मुक्त होकर मोक्षको प्राप्त होता है। मनुष्यके निरुद्ध विष्टहपुर नामक नगरमें मन्त्रेश्वर एक श्रवणरी तथा इसका प्रमाण है। उम श्रवणरी हाउकेसर क्षेत्रमें जाकर सुगुण की स्थापना की, जिसने उसका कुशलो जाना रहा तथा शरीर तथा सुन्दर हो गया।

अब हम भगवान् सूर्यमें सम्पूर्ण वनितम दर्शनार्थ विदित, कृपाओंके दैनिक पाठसे प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन करते हैं। सम्पूर्ण मन्त्रों पर न जाय इस दिने जान-बूझकर कृपाओंका संकेतकर दिया जा रहा है -

(१) 'उदयं तमसः' (—श्रुति ११.१०.१०) तथा 'उदुस्यं जातपदम्' (—श्रुति ११.१०.११) जो व्यक्ति प्रतिदिन इन कृपाओंमें उदित होने हुए सूर्यका उपासन करता है तथा उनके उदयमें सान बार जपान्वित देना है, उनके मानसिक दुःखका विनाश हो जाता है।

(२) 'सुरीण्यारोऽग्नयः' (—श्रुति ११.१०.११) इस कृपाका जो आराधना करता करनेवाले मोगोंके उदय बहुत ही उत्तरे है।

(३) 'अथ नः शोमुचक्षुषम्' (—श्रुति ११.१०.१२) —श्रुति कृपाओंके द्वारा मन्त्रेश्वरमें सूर्येश्वरी स्तुति करनेवाले व्यक्ति मोगों प्रसन्न हो जाते हैं।

(४) 'विश्वेदेवानाम्' (—श्रुति ११.१०.१३) मन्त्रों द्वारा मन्त्रेश्वर में प्रसन्न करनेवाले मोगों प्रसन्न हो जाते हैं।

(५) 'हंसः शुचिपत्नः' (—श्रुवेद ४।४०।५) -

इस मन्त्रका जप करने हुए सूर्यका दर्शन पवित्रता प्रदान करता है।

(६) 'तद्यजुर्देवहितम्' (—श्रुवेद ७।६६।१६) -

इस श्रुत्यासे उदयकालिक एवं मध्याह्नकालिक सूर्यका उपस्थान करनेवाया दीर्घकालतक जीवित रह सकता है।

(७) 'वसन्तोऽग्रासीद्' (—यजुर्वेद ३१।१४) -

इस मन्त्रमें वृत्तकी आहुति देनेपर भगवान् सूर्यसे अभीष्ट वरकी प्राप्ति होती है।

(८) 'अमो यस्तान्नः' (— यजुर्वेद १६।६) -

मन्त्रका पाठ करते हुए नित्य प्रातःकाल एवं सायंकाल आत्म्यगर्हित होकर भगवान् सूर्यका उपस्थान अभ्यस्य अन्न एवं दीर्घ आयु प्रदान करनेवाला होता है।

(९) 'अथ नो देव सवितः' (—सामवेद १४१) -

यह मन्त्र दुःखर्त्ताका नाश करनेवाला है।

(१०) 'ॐ आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो

निर्वशयप्रभृते मय्यं च।

हिरण्ययेन सयिता रथेनाऽऽदेवो

याति भुवनानि पश्यन् ॥'

(- श्रुवेद १।३५।२, यजु० ३३।४३)

—यह मन्त्र सभी प्रकारकी कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला है। प्रतिदिन प्रातःकाल इस मन्त्रका कम-से-कम सात हजार जप करना चाहिये।

भगवान् सूर्यसे सम्बद्ध मन्त्रोंमें अधोलिखित मन्त्र सभी प्रकारके नेत्ररोगोंको यथाशीघ्र समाप्त करनेवाला अनुभूत मन्त्र है। (मैंने जीवनमें कई बार इस मन्त्रसे आश्चर्यजनक सफलता अर्जित की है।) यह पाठ-मात्रसे सिद्ध होनेवाला है। इसे 'चाक्षुषोपनिषद्' के नामसे भी जाना जाता है तथा इसका वर्णन कृष्ण-यजुर्वेदमें मिलता है।

'अस्याश्चाक्षुषीविद्याया अहिर्बुध्न्य ऋषिः, गायत्री छन्दः, सूर्यो देवता, चक्षुरांगनिवृत्तये जपे विनियोगः।' -

ॐ चक्षुः चक्षुः चक्षुः तेजः स्थिरो भव। मां पाहि पाहि। स्वरितं चक्षुरोगान् शमय शमय। मम जातरूपं तेजो दर्शय दर्शय। यथाहं अन्धो न म्यां तथा कल्पय कल्पय। कल्याणं कुरु कुरु। यानि मम पूर्वजन्मोपाजितानि चक्षुःप्रतिरोधकपुण्ड्रतानि तानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय। ॐ नमः चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय। ॐ नमः करुणाकरायामृताय। ॐ नमः सूर्याय। ॐ नमो भगवते सूर्योपाशि-तेजसे नमः। खेचराय नमः। महते नमः। रजसे नमः। तमसे नमः। यस्ततो मा सद्गमय। तमस्तो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मां अमृतं गमय। उण्यो भगवाञ्छुचिरूपः। हंसो भगवान् शुचिर्ग्रन्थिन्मः। य इमां चाक्षुष्पतीविद्यां ब्राह्मणो नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो भवति। न तस्य कुले अन्धो भवति। अष्टौ ब्राह्मणान् ब्राह्मयित्वा विद्या-सिद्धिर्भवति।

१. ॐ इस चाक्षुषी विद्याके 'सृष्टि अहिर्बुध्न्य' हैं, गायत्री छन्द है, सूर्यनामक देवता है तथा नेत्र-गंगकी निवृत्तिके लिये इसका जप होता है—यह विनियोग है। (भगवान्का नाम लेकर कहे) हे चक्षुके अभिमानी सूर्यदेव! आप मेरे चक्षुमें चक्षुके तेजस्वरूपसे क्षिर हो जायें। मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। मेरी आँखोंके रोगोंका शीघ्र शमन करें, शमन करें। मुझे अपना मुख-जैसा तेज दिखल दे, दिखल दे। जिससे मैं अन्धा न होऊँ (कृपया) वैसा ही उपाय करें, उपाय करें। मेरा कल्याण करें, कल्याण करें। दर्शनशक्तिका अवरोध करनेवाले मेरे पूर्वजन्माजित जितने भी पाप हैं, उन सबको जड़से उखाड़ दें, जड़से उखाड़ दें। ॐ (सच्चिदानन्दस्वरूप) नेत्रोंको तेज प्रदान करनेवाले दिव्यस्वरूप भगवान् भास्करका नमस्कार है। ॐ करुणाकर अमृतस्वरूपका नमस्कार है। ॐ सूर्य भगवान्को नमस्कार

सविता देवता हैं। महावीररूप कर्ममें अर्थात् यज्ञमें आद्योपात्त शान्तिके लिये विनियोग है।

भूका अर्थात् पृथ्वीके चैतन्यपुरुषका हम सब मिलकर ध्यान करें। आकाशके पुरुषका हम ध्यान करें। स्वर्गलोकके चैतन्य पुरुषका ध्यान करें और उस सविताकी अर्थात् आदित्य या सूर्यके भगवती, पाप-मार्जनकारी तेजकी तथा वीर्यकी हम चिन्ता करें। वह किस प्रकारका भग है? श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ है। वे सविता कैसे हैं? जगत्के जन्मदाता हैं—उन्हींसे जगत्की सृष्टि हुई है। वे सविता हमें सब कुछ दे रहे हैं। हमें एवं पृथ्वीके समस्त प्राणियोंको प्राण दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, हमारा पालन-पोषण कर रहे हैं। यही है सविताका तेज। सविता भगवान् सूर्यके शरीराभिमानी देवता हैं। हम सबकी बुद्धिको तथा सब प्रकारके परम पुरुर्यार्थको, जिसमें धर्म, अर्थ एवं काम गौण हैं और मोक्ष मुख्य है, प्रदान करते हैं।

अतः भगवान् सूर्यके इस प्रसन्नगी शक्ति सावित्रीकी उपासना ही ब्रह्मविद्याकी साधना है। यही मनुष्यको जन्म और मृत्युसे छुड़ाकर मोक्षरूपी फल प्रदान करती है।

(२) आदित्य ब्रह्मस्वरूप

‘ॐ अस्तावादित्यो ब्रह्म ॥’ ये सूर्य ही ब्रह्मके साकारस्वरूप हैं।

(यह मन्त्र अथर्ववेदीय सूक्तोपनिषद्में है। सूक्तोपनिषद्का उल्लेख मुक्तिकोपनिषद्में है।)

(३) हिरण्यवर्ण श्रीसूर्यनारायण

‘पटस्वरारुढेन धीजेन पङ्क्तं रक्ताम्बुजसंस्थितं सप्ताश्वरयिर्न हिरण्यवर्णं चतुर्भुजं पञ्चद्वयाभयवरद-
हस्तं कालचक्रप्रणेतां श्रीसूर्यनारायणं य एवं वेद
स वै ब्राह्मणः ।’ (—सूक्तोपनिषद्)

छ० अं० ३८-३९—

‘य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषो हृदयेते
हिरण्यदमश्च हिरण्यकेशः आप्रणास्तात् सर्व एव
सुधर्णः ।’ (—उन्दोय उ० १।६।६)

भावार्थ—सूर्यमण्डलमें हिरण्यवर्ण श्रीसूर्यनारायण अवस्थित हैं। वे सप्ताश्वरयमें सवार, रक्तकमलस्थित कालचक्रप्रणेता चतुर्भुज हैं, जिनके दो हाथोंमें कमल और अन्य दो हाथोंमें अमय वर मुद्रा है। ये हिरण्यदमश्च एवं हिरण्यकेश हैं। इनके नखसे लेकर सभी अङ्ग-प्रत्यङ्ग सुधर्ण वर्णके हैं। इस प्रकार इन आदित्य देवका दर्शन होता है। जो इनको जानते हैं, वे ही ब्रह्मवित् अर्थात् ब्राह्मण हैं।

(४) सूर्य ही स्यावर-जङ्गम—सम्पूर्ण

मूर्ताकी आत्मा हैं

वेदके अनेक मन्त्रोंमें सूर्यको चक्षु कहा गया है। नीचे केवल परिचय-हेतु कुछ मन्त्र दिये जाते हैं—

ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं

चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्यग्नेः ।

आ प्रा चावापृथिवी अन्तरिक्षं

सूर्य आत्मा जगतस्तत्स्थुपक्ष ॥

भाष्य

(अतः) सूर्य उदगात् (उदितोऽभवत्) ।

कीदृशः ? मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः (देवानां त्रयाणां तदुपलक्षितानां त्रयाणां जगताम्) चक्षुः (प्रकाशकः) ।

तत्र अग्निं

नामनीकम् (समष्टिरूपः) । कथमुदगात् ? चित्रम् (आश्चर्यं यथा भवति तथा) । (उदयाद-
नन्तरं) चावापृथिवी (दिवं पृथिवीं च) अन्तरिक्षम्

(आकाशम्) आप्राः (आप्रात् पुरितवान् स्थेन रश्मिणा जालेनेति शेषः) । पुनः किम्भूतः ? जगतः

(जङ्गमस्य) तत्स्थुपः (स्यावरस्य) च आत्मा

(स्यावर-जङ्गमात्मकसंक्षल्यसंसारमयोऽयमेव सूर्य इत्यर्थः) ।

भाष्यार्थ—मित्र, वरुण एवं अग्निके द्वारा अत्रिष्ठित, त्रिलोकके प्रकाशक, सभी देवताओंके समष्टिरूप तथा

स्यावर-जङ्गमके अन्तर्गामी प्राणस्वरूप भगवान् सूर्य आश्चर्य-

इस प्रकार उपरिनिर्दिष्ट भूषण विवेचनके आकलनसे यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि भगवान् सूर्यको उपासना मानवमात्रके उच्च निम्नतयाष्टनीय है। सूर्योपासनासे दिव्य आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, पशु, मित्र, पुत्र, स्त्री, अनेक इच्छित भोग तथा स्वर्ग ही नहीं, मोक्षतक भी अनापात सुलभ हो

जाता है। अतः प्रत्येक नैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक अभ्युत्थानके इच्छुक व्यक्तिको विनियतः आगेम्पके इच्छुक व्यक्तिको—सद्यःपत्यप्रदाना भगवान् भास्करकी उपासना करके अपना जीवन सुफल बनाना चाहिये। यह प्रसिद्ध भी है कि 'आगेम्प भास्करादिच्छते'।

वैदिक धर्ममें सूर्योपासना

(लेखक डॉ० श्रीनृसिंहाकाशदेव चौधरी निगमेश, एम्. ए., एल्.एल्. बी., पी.एच्. डी.)

सनातन (वैदिक) धर्ममें भगवान् सूर्यको उपासनाका एक मुख्य स्थान है। हिंदूमात्र महाभाग सूर्यके उपासक हैं।

येशमें भगवान् सूर्यके असंख्य मन्त्र हैं। स्थानाभावके कारण केवल दो-चार मन्त्रोंपर ही यहाँ आलोचन किया जाता है।

(१) ब्रह्मगायत्री

ॐ भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

भगवान् सूर्यका एक नाम सविता है। यह मन्त्र वेदोका मूल सन्तान है। प्रति द्विजको त्रिवर्ग—अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको तीनों सम्प्रदाओंमें इस मन्त्रमन्त्रका जप करना आवश्यक है।

वेदमार्गा जगत्प्रसवित्री आयाशक्ति सावित्री परब्रह्मस्वरूपिणी है।

हे । ॐ मेघोऽहं प्रकाशक भगवान् सूर्यदेवको नमस्कार है । ॐ आकाशनिर्गतार्थो नमस्कार है । परमेश्वर सूर्यको नमस्कार है । ॐ (सयमे) किताशक्ति । ॐ (अन्वकारको) सर्वथा अपने अंदर समान भगवान् ! आप मुझको अमृतसे युक्त कर दो और मे चरित्व । उभयान्वय भगवान् तेजोमय स्वस्वकी श्रमता करके मेरा नेत्रलभ्यन्ती यदि मैं आप करके—इच्छा प्रदान

भाष्य—

तिस्रणां महाव्याहर्तॄणां ब्रजपतित्रापरिणि-
यायुस्यो देवताः, गायत्र्या विभामित्र
प्रसिर्गायत्री छन्दः सविता देवता महावीराद्यः नगः
शान्तिकरणे निनियोगः ।

अन्वार्थः—भूः पृथिवी, भुवः आकाशः, स्वः स्वर्गम्—
एतान् त्रीन् लोकाञ्चिति 'परिणय' धीमहि इति क्रिया-
पदं योज्यम् । तथा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि
तेजो या धीमहि ध्यायेम चिन्तयामेति यावत् ।
किम्भूतं वरेण्यं वर्यज्यः धेष्टम् । किम्भूतम् सविता
देवस्य दानादिगुणयुक्तम् । पुनः किम्भूतम् ।
यः सविता नोऽस्माकं विषो युक्तीः प्रचोदयात्
प्ररयति—सकलपुरुषार्थेषु प्रयत्नयतीत्यर्थः ।

भाष्यका भावार्थ—तीन महाव्याहर्तियों—भूः, भुवः, स्वः
के प्राप्ति लक्ष्य ब्रजपति प्रभू है तब अग्नि, वायु और
सूर्य देवता हैं। छन्द नहीं है। इस गायत्रीके प्राप्ति है
विभामित्र (ये गरिपुत्र नदी हैं), गायत्री छन्द है और

ॐ मेघोऽहं प्रकाशक भगवान् सूर्यदेवको नमस्कार है । ॐ आकाशनिर्गतार्थो नमस्कार है । परमेश्वर सूर्यको नमस्कार है । ॐ (सयमे) किताशक्ति । ॐ (अन्वकारको) सर्वथा अपने अंदर समान भगवान् ! आप मुझको अमृतसे युक्त कर दो और मे चरित्व । उभयान्वय भगवान् तेजोमय स्वस्वकी श्रमता करके मेरा नेत्रलभ्यन्ती यदि मैं आप करके—इच्छा प्रदान

सविता देवता हैं। महावीररूप कर्ममें अर्थात् यज्ञमें आधोपान्त शान्तिके लिये विनियोग है।

भूका अर्थात् पृथ्वीके चैतन्यपुरुषका हम सब मिलकर ध्यान करें। आकाशके पुरुषका हम ध्यान करें। स्वर्गलोकके चैतन्य पुरुषका ध्यान करें और उस सविताकी अर्थात् आदित्य या सूर्यके भर्षकी, पाप-मार्जनकारी तेजकी तथा शीर्षकी हम चिन्ता करें। वह किस प्रकारका भर्ष है? श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ है। वे सविता कैसे हैं? जगत्के जन्मदाता हैं—उन्होंने जगत्की सृष्टि हुई है। ये सविता हमें सब कुछ दे रहे हैं। हमें एवं पृथ्वीके समस्त प्राणियोंको प्राण दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, हमारा पालन-पोषण कर रहे हैं। यही है सविताका तेज। सविता भगवान् सूर्यके शरीराभिमानी देवता है। हम सबकी बुद्धिको तथा सब प्रकारके परम पुरुषार्थको, जिसमें धर्म, अर्थ एवं काम गौण हैं और मोक्ष मुख्य है, प्रदान करते हैं।

अतः भगवान् सूर्यके इस प्रसवणी शक्ति सावित्रीकी उपासना ही ब्रह्मविद्याकी साधना है। यही मनुष्यको जन्म और मृत्युसे छुड़ाकर मोक्षरूपी फल प्रदान करती है।

(२) आदित्य ब्रह्मस्वरूप

‘ॐ असावादित्यो ब्रह्म ॥’ ये सूर्य ही ब्रह्मके साकारस्वरूप हैं।

(यह मन्त्र अथर्ववेदीय सूर्योपनिषद्में है। सूर्योपनिषद्का उल्लेख मुक्तिबोधोपनिषद्में है।)

(३) हिरण्यवर्ण श्रीसूर्यनारायण

‘पटस्वराकृतेन धीजेन पटङ्गं रक्ताभ्युजसंस्थितं सप्ताश्वरथिनं हिरण्यवर्णं चतुर्भुजं पद्मद्वयाभयवरद-हस्तं कालचक्रप्रणेतात् श्रीसूर्यनारायणं य एवं वेद स वै ब्राह्मणः ।’

(—सूर्योपनिषद्)

सू० अं० ३८-३९—

‘य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते-हिरण्यमभ्युर्हिरण्यकेश आग्रणखात् सर्व एव सुवर्णः ।’ (—छान्दोग्य उ० १।६।६)

भावार्थ—सूर्यमण्डलमें हिरण्यवर्ण श्रीसूर्यनारायण अवस्थित हैं। वे सप्ताश्वरथमें सवार, रक्तकमलस्थित कालचक्रप्रणेता चतुर्भुज हैं, जिनके दो हाथोंमें कमल और अन्य दो हाथोंमें अभय वर मुद्रा है। ये हिरण्यमभ्युर्हिरण्यकेश हैं। इनके नखसे लेकर सभी अङ्ग-प्रपङ्ग सुवर्ण वर्णके हैं। इस प्रकार इन आदित्य देवका दर्शन होता है। जो इनको जानते हैं, वे ही ब्रह्मन्ति अर्थात् ब्राह्मण हैं।

(४) सूर्य ही स्यावर-जङ्गम—सम्पूर्ण

भूतोंकी आत्मा हैं

वेदके अनेक मन्त्रोंमें सूर्यको चक्षु कहा गया है। नीचे केवल परिचय-हेतु कुछ मन्त्र दिये जाते हैं—

ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं

चक्षुमिन्द्रस्य वरुणान्तेः ।

आ प्रा चावापृथिवी अन्तरिक्षं

सूर्य आत्मा जगत्स्तस्युपध्व ॥

भाष्य

(असौ) सूर्य उदगात् (उदितोऽभवत्) । कीदृशः ? मिन्द्रस्य वरुणस्य अग्नेः (देवानां त्रयाणां तदुपलक्षितानां त्रयाणां जगत्) चक्षुः (प्रकाशकः) । तत्र सूर्यदेवताकः स्वर्लोकः, वरुणदेवताकः महर्लोकः, अग्निदेवताकः भूर्लोकश्च । पुनः कीदृशः ? देवानामनीकम् (समष्टिस्वरूपः) । कथमुदगात् ? चित्रम् (आश्चर्यं यथा भवति तथा) । (उदगाद-नन्तरं) चावा पृथिवी (दिवं पृथिवीं च) अन्तरिक्षम् (आकाशम्) आप्राः (आप्रात् पूरितवान् स्वेन रश्मिणा जालेनेति शेषः) । पुनः किम्भूतः ? जगत् (जङ्गमस्य) तस्युप (स्यावरस्य) च आत्मा (स्यावरजङ्गमात्मकसंकल्पसंसारमयोऽयमेव सूर्य इत्यर्थः) ।

भाष्यार्थ—मिन्द्र, वरुण एवं अग्निके द्वारा अधिष्टित, त्रिलोकके प्रकाशक, सभी देवताओंके समष्टिस्वरूप तथा स्यावर-जङ्गमके अन्तर्यामी प्राणस्वरूप भगवान् सूर्य आश्चर्य-

रूपसे उदित हुए हैं। स्वर्ग, मर्त्य और आकाशको अपने रश्मिजालसे परिपूर्ण किये हैं।

इस वेदमन्त्रके अन्तर्निहित गम्भीर सूक्ष्मको आधुनिक जड़ विज्ञान तथा पाश्चात्य जातियाँ भी कमशः हृदयङ्गम कर स्वीकार करने लगे हैं। सूर्यसे ही इस दृश्यमान पृथ्वी तथा अन्य लोक एवं समस्त भूतगणोंकी सृष्टि, स्थिति तथा लय होती है। सूर्यके नहीं रहनेसे समस्त प्राणी और उद्भिज्ज—दोनोंका ही जीना असम्भव है।

‘आदित्याज्जायते वृष्टिर्बृष्टेरन्नं ततः प्रजाः।

(मनुस्मृति)

सूर्यसे वर्षा, वर्षासे अन्न और अन्नसे प्रजा अर्थात् प्राणीका अस्तित्व होता है।

नीचेके मन्त्रमें सूर्यनारायणको त्रिलोकीमें स्थित समस्त देवगणोंका ‘चक्षुः’ कहा गया है।

(५) विष्णुगायत्री

‘ॐ तद्धिणोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः, दिवीद्य चक्षुराततम्।’

भाष्यार्थ—उस सर्वव्यापी विष्णुके परमपदका, जो कि तुरीयस्थान है, ज्ञानीजन सर्वदा आकाशस्थित सूर्यके समान समी ओर दर्शन करते हैं।

अतः हे साधक! तुम निराश मत हो, तुम भी क्रमशः साधन-पथसे चेष्टा करनेपर इसकी उपलब्धि कर सकोगे।

(६) जगत्के नेत्रस्वरूप भगवान् सूर्यकी कृपासे दीर्घ स्वास्थ्यमय जीवन-लाभ होता है—

ॐ तद्यक्षुर्वचिन्तं पुरस्ताच्छुभमुचरत्।
पश्येम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्,
शृणुयाम शरदः शतम्। प्रब्रूयाम शरदः शतम्।
श्याम शरदः शतम्, भूयस्य शरदः शतम्॥

भाष्य

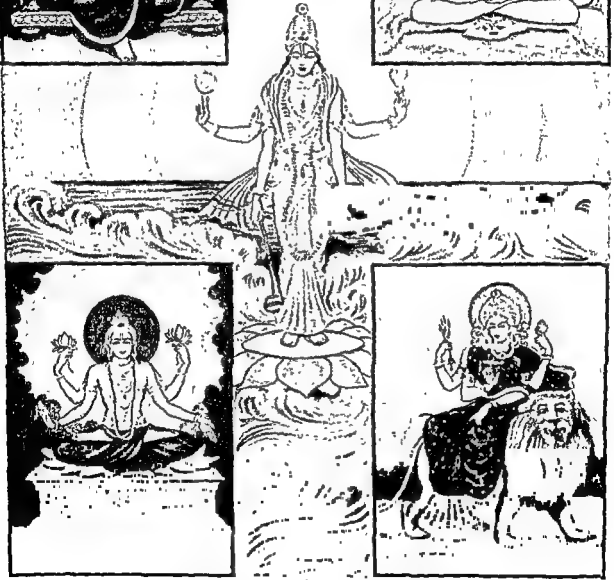
तत् चक्षुः जगतां नेत्रभूतम् आदित्यरूपं पुरस्तात् पूर्वस्यां दिशि उचरत् उचरति उदेति। कीदृशम्? देवहितं देवानां हितं प्रियम्। पुनः कीदृशम् शुक्रं शुक्लम् अपापं सृष्टं शोचिसद् वा। तस्य प्रसादात् शतं शरदः वर्षाणि घणं पश्येम शतवर्षपर्यन्तं वयम् व्याहतचक्षुर्निन्द्रिया भवेम। शतं शरदः जीवेम अपराधीनजीविनो भवेम। शतं शरदः शृणुयाम स्पष्टश्रोत्रेन्द्रिया भवेम। शतं शरदः प्रब्रूयाम भस्त्रवितयागिन्द्रिया भवेम। न कस्याप्यमे दैन्यं कुर्वाम। शतवर्षोपर्यपि यशुकालम् इत्यादि।

भाष्यार्थ—हम जिनकी स्तुति करते रहे हैं, वे जगत्के नेत्रस्वरूप भगवान् आदित्य पूर्ण दिशामें उदित हो रहे हैं। ये देवगणके हितकारी हैं। वे शुक्रवर्ण अर्थात् निष्पाप और दीप्तिशाली हैं। इनके अनुग्रहसे हम सौ वर्षोत्क चक्षुहीन न होकर सब कुछ देख सकें। हम सौ वर्षोत्क पराधीन न होकर जीवित रह सकें। हम सौ वर्षोत्क श्रवणहीन न होकर स्पष्ट सुन सकें। हम सौ वर्षोत्क वाक्-शक्तिहीन न होकर उत्तमरूपसे बोल सकें। किसीके भी समक्ष मैं दीन न बनूँ। सौ हजार वर्षोत्क ऐसा ही हो।

इस प्रकार अनेक वेदमन्त्रोंमें आदित्यदेवकी परमपदके चक्षुको समान बताया गया है एवं उनका स्तुतन किया गया है। वे जगत्के साक्षी हैं।

(७) पञ्चमहाभूत, पञ्चदेवता एवं पञ्चोपासना
आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये पञ्च महाभूत—कर्मशः शरीरमें स्थूल हैं। पहले अदृशीयत स्थूल महाभूत थे। ईश्वरकी इच्छासे सृष्टिशाला परस्पर मिलित होकर पञ्चिहरणद्वारा स्थूल महाभूत हुए हैं। प्रत्येक महाभूतके दो-च-चौथ तत्त्व और हैं। पुनः मिश्रकर पञ्चीस तत्त्व हैं। प्रत्येक प्राणीकी स्थूल देहमें ये सारे महाभूत-पञ्चीयत होकर पञ्चीस भागोंमें वर्तमान हैं।

इस सब महाभूतोंके अतिरिक्ति पाँच देवता हैं—एगेश, शक्ति, दिव, विष्णु और सूर्य। सन्तान-कर्मके उत्पत्ति-

आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवम् ।
पञ्चदेवत मित्युक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत् ॥

मात्र पाँच प्रकारके सम्प्रदायमें हैं; यथा—गाणपत्य (गणेश-उपासक), शक्त (शक्ति-उपासक), शैव (शिव-उपासक), वैष्णव (विष्णु-उपासक) और सौर (सूर्य-उपासक) । चाहे किसी भी सम्प्रदायके हों, चाहे किसी भी देवताकी पूजा करें, पहले पञ्चदेवताकी पूजा करनी पड़ती है । इष्टदेव चाहे कोई भी हो, सर्वप्रथम गणेशजीकी पूजा करनी पड़ती है । उपास्य इष्टदेवके साथ अभेद-भावसे निष्ठापूर्वक सबकी पूजा करनी पड़ती है ।

मगवान् शंकराचार्यके उद्देशानुसार दाक्षिणात्य ब्राह्मण पञ्चदेवताकी पूजा एक ही साथ पञ्चलिङ्गमें करते हैं । इष्टदेवताका लिङ्ग बीचमें रखा जाता है और चारों तरफ दूसरे चार देवताओंके लिङ्ग रखते हैं । शिव—गाणलिङ्ग, विष्णुलिङ्ग—शालग्राम-शिख, गणेश-लिङ्ग—रक्तवर्ण चतुष्कोण पत्थर, शक्तिलिङ्ग—धातु-निर्मित पत्र और सूर्यलिङ्ग—स्फटिक-विम्ब (गोल) । बाराणसीमें ये पञ्चलिङ्ग न्योछावर (मूल्य) देनेपर उपलब्ध होते हैं ।

इन पञ्चदेवताओंकी जो कि पञ्चमहाभूतोंके अधिपति हैं, इनकी पूजा आदिका रहस्य बड़ा गहरा है । सनातनधर्मकी पूजा-पद्धति साम्प्रदायिक होते हुए भी ब्रह्मसाम्प्रदायिक है । सर्वप्रथम पञ्चदेवताकी पूजा ही इसका प्रमाण है । स्थानाभावके कारण विस्तृत आलोचना यहाँ असम्भव है ।

(८) वैदिक तथा पौराणिक साधनामें सूर्यकी उपासनाका मुख्य स्थान है

वैकालिक वैदिक संध्यामें, आचमनमें, सूर्यके लिये जलघ्राटिमें, गायत्रीके जपमें, सूर्यार्घ्यदानमें तथा सूर्यके प्रणाम आदिमें सूर्यकी उपासना ओतप्रोत है । ठीक इसी प्रकार प्रत्येक पौराणिक अथवा तान्त्रिक उपासनामें सूर्यकी पूजा एक

आवश्यक कर्तव्य है । अतः सनातनधर्मको माननेवाले सूर्यके उपासक सभी खी-मुख्य सौर हैं ।

(९) रामायण और महाभारतमें सूर्यका उपाख्यान इतिहासों और पुराणोंमें सूर्यपर अनेक उल्लेख हैं । श्रीहनुमान्जीने सूर्यसे व्याकरण-शास्त्र आदिकी शिक्षा प्राप्त की थी । उन्हें सूर्यदेवसे कई वर मिले थे ।

महाभारतमें मित्रता है कि कौरव-पाण्डव—दोनों तापत्य थे । क्योंकि उनके पूर्वपुरुष राजा संवराणने सूर्यकन्या तपतीसे विवाह किया था । सूर्यके तेजसे कुन्तीके गर्भमें वैकर्तन महावीर कर्णने कवच-कुण्डलसहित जन्म ग्रहण किया था । वे प्रतिदिन सूर्यकी उपासना करते थे । वन-वासकालमें सूर्यकी उपासना करनेसे युधिष्ठिरको एक पात्र मिला था । महारानी द्रौपदी उसमें भोजन बनाती थीं । उनके भोजनके पूर्व उसमें अन्न आदि अक्षय्य होता था । हजारों अतिथि प्रत्येक दिन इस पात्रसे आहार प्राप्त करते थे । द्रौपदीके अज्ञातवासके समय सूर्यके निकट प्रार्थना करनेसे सूर्यने द्रौपदीको कीचक नामक राक्षसके अल्पाचारोंसे बचाया था । परंतु वे स्वयं अदृश्य थे । श्रीकृष्ण एवं जाम्बवतीके पुत्र साम्ब सूर्यकी उपासना करते दुःसाध्य रोगसे मुक्त हुए थे ।

राजा अश्वपतिने सूर्यकी उपासना करके सावित्री देवीको अपनी कन्याके रूपमें प्राप्त किया था । इसी सावित्रीने यमलोकसे अपने पति सत्यवान्को वापस लाकर सदाके लिये भारतवर्षमें सतीत्वकी मर्यादा स्थापित की है ।

ये सभी घटनाएँ सत्य हैं, कार्यात्मिक समझनेसे भूल होगी । सूर्यकी उपासना करनेसे आज भी इसका फल प्राप्त होता देखा जाता है ।

(१०) अब भी दर्शन होता है

इस लेखकको मध्यप्रदेशके नर्मदा नदीके किनारे ब्रह्माण नामक स्थानमें सन् १९३४ में एक

दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे आजन्म इयचारी थे। उन्होंने सात बार गायत्री-पुस्तक पढ़ी। पञ्चम पुस्तक के अन्तमें आपको नर्मदा के वृक्षमें एक निर्जम द्वीपमें 'साधसूत्रमण्डल' आठिका के वेशमें गायत्रीदेवीका प्रत्यक्ष दर्शन मिला। आप गदग होकर गिरगिराने लगे। माता,—'फरते जा'—ऐसा आदेश देकर अन्तर्हित हो गयी।

उन्होंने लेखकको और भी बताया कि देवप्रयाग नामक स्थानमें एक वेदमन्त्र के सात हजार बार जप करनेसे उन्हें सप्ताश्ववाहित रूपपर सवार हुए सूर्यदेवका भी दर्शन हुआ था।

(११) सूर्यमें श्रावकयोग

लेखकको एक बार नादसिद्ध परमहंस योगीका परिचय हुआ था। 'पातञ्जलयोगदर्शन' में है कि सूर्यपर संयम करनेसे सुखज्ञान होता है। उस योगीने सूर्योदयसे सूर्यास्ततक सूर्यपर एकटक श्रावक कर सिद्धि प्राप्त की थी। किसीको देखकर उसका प्रकृत स्वरूप और सारा वृत्तान्त उनके आँखोंके सामने आ जाता था।

(१२) रघुवंशमें जगन्माता सीतादेवीका

सूर्यपर श्रावकयोगका उल्लेख

महाकवि काव्यदास (प्रथम ई० पू० १०) सिद्ध ताम्रकाव्याचार्य और महायोगी थे। उन्होंने रघुवंशमें जगन्माता सीतादेवीका सूर्यपर श्रावकयोगका उल्लेख किया है।

साहं तपः सूर्यनिषिद्धदृष्टि-
रूपं प्रसूयेभारिणं यमिष्ये।
भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि
त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः ॥

(१३-१४-१५)

महासती सीतादेवीने वनवासका आदेश पाकर कनकके पास सूर्यवंशके दीनक श्रौतमते नाम एक सन्देश

भेजा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि भोरे कभी स्थित सूर्यवंशपर संतानका जन्म हो-जानेके बाद मैं सूर्यपर दृष्टि निबद्ध कर जननमदयसे तपस्या करूँगी जिससे जन्मान्तरमें भी आपको ही पतिरूपमें पाऊँ—कभी भी आपके साथ बिछेद न हो।

मुस्लिम मात्री इब्न बतूताने अपनी भ्रम-ग-यज्ञानोंमें लिखा है कि उन्होंने एक हिंदू योगीको सूर्यपर श्रावक करते हुए देखा। कुछ सालोंके बाद जब वे अपनी यात्रासे वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने किरसे उसी योगीको सूर्यपर श्रावक लगाये हुए देखा।

(१३) 'क सूर्यप्रभयो वंशः'

सूर्यवंशके प्रवर्तक मनुको श्रीमन्नान्ने क्षय कर्मयोगका उपदेश दिया था। गीतामें श्रीरुग्मने इसका उल्लेख किया है। सूर्यवंशके क्षत्रिय राजागण आरम्भ-काउसे वर्णाश्रम-धर्मके सेतु रहे एवं वे ही जानीय स्वतन्त्रताकी रक्षा करते रहे हैं।

उदयपुर (चित्तौड़) के महाराणा लखके वंशज हैं। सूर्य ही उनके ध्वजके प्रतीक हैं। गुजरात, बर्मा, कुरुके वंशज राजागण भी और कई राज्योंमें यन्त्रोंके साथ युद्धकर आधुनिक फाज्जक शासन करते आये हैं। सूर्यवंशी क्षत्रिय इतिहासके गौरव हैं।

(१४) सूर्य-मन्दिर

भारतमें सूर्यकी उगासना बहुत प्राकृतिक प्रवृत्ति थी। खेदका तथ्य है कि अतिवृत्त सूर्य-मन्दिर मुस्लिम शासनकालमें नष्ट-भट्ट कर दिये गये। तिनमेंमें कुछ मन्दिरोंके विषयमें उल्लेख किया जा रहा है—

१-मुस्तान (इरान) सूर्य-मन्दिरके विषयमें लिखा था। सिन्धुदेशके पार्श्व होनेके बहुत दिनों बादतक भी यह मन्दिर रहा। मुस्लिम शासन

इस मन्दिरसे कर वसूल करते रहे । अब वहाँ सभी कुछ लुप्त है ।

२—कश्मीरमें पर्वतके ऊपर मार्तण्ड-मन्दिरका विशाल भग्नखण्ड (खण्डहर) आज भी है । इस मन्दिरको तोड़नेके लिये अत्यधिक गोले-बारूदकी आवश्यकता पड़ी थी । वे इसे साधारण औजारोंसे नहीं तोड़ सके ।

३—चित्तौड़गढ़में सूर्य-मन्दिर काष्ठिकाजीके मन्दिरके नामसे प्रसिद्ध है; इस समय वहाँ सूर्यदेवकी कोई मूर्ति नहीं है ।

४—मोचेरा (गुजरात) में कुछडेके किनारे एक विशाल भव्य सूर्यमन्दिर था । अब उसका एक टुकड़ा मात्र ही शेष बचा है । इस मन्दिरकी शिल्पकला अपूर्व एवं विस्मयकर है ।

५—कोणार्क (उड़ीसा-) का सूर्य-मन्दिर तोरहवीं शताब्दीमें निर्मित हुआ था । मूल मन्दिर (विमान) कम-से-कम २२५ फुट ऊँचा था । १५७० ई०में उड़ीसा-जयके बाद काल पड़ा और दूसरे मुस्लिम शासकोंने इसे नष्ट कर दिया । अब भी नाट-मन्दिर और जगमोहन, जो खण्डहरके रूपमें बचा है वह पृथ्वीभरमें एक आश्चर्यजनक कृति है । मराठोंके शासनकालमें यहाँके अरुणस्तम्भको पुरीमें जगन्नाथ-मन्दिरके सामने स्थापित किया गया । सूर्यकी महिमा अक्षुण्ण है, उन्हें प्रणाम है—

जवाकुसुमसंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम् ।
ध्वान्तारि सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् ॥

भगवान् सूर्यका दिव्य स्वरूप और उनकी उपासना

(लेखक—महामहोपाध्याय आचार्य श्रीहरिशंकर बेणीयमजी शास्त्री, कर्मकाण्ड-विशारद, विद्याभूषण, संस्कृतज्ञ, विद्यालंकार)

‘सूर्य आत्मा जगत्स्तस्युपध’

श्रीसूर्यनारायण स्थावर-जङ्गमात्मक सम्पूर्ण जगत्की आत्मा हैं ।

सूर्य शब्दकी व्युत्पत्ति—

रश्मीनां प्राणानां रसानां च स्वीकरणात् सूर्यः ।
स्रपति आकाशे इति सूर्यः । सुवति लोकं
कर्मेणा प्रेरयति इति वा सृते सर्वे जगत् इति
सूर्यः ।

अर्थात्—रश्मियोंका, प्राणोंका और रसोंका स्वीकार करनेसे, आकाशमें गमन करनेसे, उदयकालमें लोगोंको कर्म करनेमें प्रेरणा करनेसे अथवा सर्वजगत्को उत्पन्न करनेवाला होनेसे भुवन-भास्वरको सूर्य कहा जाता है ।
सूर्यनारायण परब्रह्म परमात्मा—ईश्वरके अक्षर हैं ।
अव्याकृत परमात्मरूप, सर्वप्राणियोंके जीवनके हेतुरूप, प्राणस्वरूप, सबको सुख देनेवाले तथा सचराचर जगत्के उत्पादक सूर्य ईश्वररूप हैं । अतः ये ईश्वराकार

भगवान् सूर्य ही सबके उपास्यदेव हैं । जगत्के व्यवहारमें काल, देश, क्रिया, कर्ता, करण, कार्य, आंगम, द्रव्य और फल—ये सब भगवान् सूर्य हैं । समस्त जगत्के कल्याण और देवता आदिकी सृष्टिके आधार सूर्यभगवान् हैं । अतएव श्रीसूर्यनारायण सर्वजगत्की आत्मा हैं ।

सृगुण-साकार पञ्चदेवोपासनामें विष्णु, शिव, देवी, सूर्य और गणपति—ये पाँचों देवता सृगुण परब्रह्मके प्रचलित रूप हैं—इनमें श्रीसूर्यनारायण अन्यतम हैं । सूर्यमण्डलमें सूर्यनारायणकी उपासना करनेके लिये वेद, उपनिषद्, दर्शनशास्त्र एवं मनु आदि सृष्टिवर्षों तथा पुराण, आगम (तन्त्रशास्त्र) आदि ग्रन्थोंमें विस्तृत वर्णन किया गया है ।

श्रीपरमात्मा सूर्यात्मारूपसे सूर्यमण्डलमें विराजमान हैं और उनकी परमज्योतिष्का स्थूल दृश्य सूर्य हैं । भगवान् सूर्यनारायणकी उपासना-समय उपासना करनेसे

ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्ति होती है और परम कल्याण होना है। शास्त्रमें कहा है—

‘उत्तमं यान्तमादित्यमभिध्यायन् कर्म कुर्वन्
मामणो विद्वान् सफलं भद्रमश्नुते ।’

भगवान् श्रीछर्चके स्वरूपका ध्यान

‘भास्वद्रसाद्वर्मालिः स्फुरदधररुचा रञ्जितश्चाकरोतो
भास्वान् यो दिव्यतेजाः करकमलयुतः स्वर्णवर्णः प्रभाभिः
विभ्याकाशावकाशे प्रहृगणसहितो भाति यश्चोदयाद्रौ
सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु मां विश्वचक्षुः ॥

‘उत्तम रतौसे जटित मुकुट जिनके मस्तककी शोभा बढ़ा रहे हैं, जो चमकते हुए अर्ध-ओष्ठी कान्तिसे शोभित हैं, जिनके सुन्दर वेश हैं, जो माखान् अलौकिक तेजसे युक्त हैं, जिनके हाथोंमें कमंड हैं, जो प्रभाके द्वारा स्वर्णवर्ण हैं एवं प्रहृगण-रुन्दके सहित आकाशदेशमें उदयगिरि—उदयाचल पर्वतपर शोभा पाते हैं, जिनसे समस्त जीवलोका आनन्द प्राप्त करते हैं, हरि और हरके द्वारा जो नमित हैं, ऐसे विश्वचक्षु भगवान् सूर्यनारायण मेरी रक्षा करें ।’

इस ध्यानमें सारे रूपोंके द्वारा ब्रह्मके ज्योतिर्मय प्रभावका वर्णन किया गया है। श्रीपरमात्मा सूर्यात्म-रूपसे सूर्यमण्डलमें विराजमान हैं और उनकी परम ज्योतिका स्थूल दृश्य सूर्य हैं। इसी भावको प्रकट करनेके लिये सूर्य-ध्यानमें इस प्रकार ज्योतिर्मय रूपका वर्णन किया गया है। सूर्यकिरणोंमें हरित, पीत, लाल, नील आदि सप्तवर्णके सम्मिश्रणकारण ही सूर्यकिरण श्वेतवर्ण हैं। इसलिये सप्तवर्णिक रूपसे सप्ताश्वको सूर्यका वाहन कहा गया है। क्योंकि ज्योतिर्मय कारण-ब्रह्मसे जब प्रत्यक्ष-ब्रह्म आधिर्भाव होता है, उस समय सप्तरंग ही प्रथम परिणमित होता है। इसी कारण व्यक्तावस्थाका प्रोक्त वाहन और अव्यक्तकारी ज्योतिर्मय सगुण ब्रह्मका प्रोक्त सूर्यका ध्यान है। हाथका कमंड मुक्तिका प्रकटांक है, अर्थात् जीवको मुक्ति देना सूर्यके हाथमें

है। अरुणका उदय सूर्योदयसे पूर्व होता है, इसलिये सप्ताश्ववाही स्थके सारथि सूर्यके समुत्पन्न विराजमान अरुण हैं। इसी प्रकार सूर्यमगनात्माका ध्यान भास्वान् भावोंके अनुसार वर्णित किया गया है।

परमात्मा एक, अद्वितीय, निराकार एवं सर्वव्यापक होनेर भी पञ्चदेवतारूप समुणरूपमें प्रकट होते हैं—

विष्णुस्थिता यस्तु सता शिवः सन्
स्तेजसार्कः सधिया गणेशः ।
देवी सशक्त्या कुशलं पिपत्से
कस्मैचिदस्मै प्रणतिः सदास्ताम् ॥

‘जो परमात्मा चित्-भावसे विष्णुरूप होकर, सत्-भावसे शिवरूप होकर, तेजस्वरूपसे सूर्यरूप होकर, बुद्धिरूपसे गणेशरूप होकर और शक्तिरूपसे देवीरूप होकर जगत्का कल्याण करते हैं, ऐसे परमात्मको नमस्कार है ।’

तात्पर्य यह है कि सच्चिदानन्दमय, मन-गाम्-बुद्धिसे अतीत, निराकार, निष्कर्म, तत्वातीत, निर्गुण-पद कुछ और ही है। वह निर्गुण परब्रह्म-भाव जब समुण-साकाररूपसे उपासकके समुत्पन्न ध्याता-ध्यान-भेदवर्णी विपरीतके सम्बन्धसे आविर्भूत होता है, तब सूर्यात्मरूप अवस्थान या तो चित्-भावमय होगा, अथवा सद्भावमय होगा अथवा तेजोमय होगा, नहीं तो बुद्धिमय या शक्तिमय होगा।

चिद्भावका अवस्थान करनेके जो भावना चलेगी वह विष्णुरूपमें, जो सद्भावका अवस्थान करनेके चलेगी वह शिवरूपमें, जो त्रिप्य तेजोमय भावका अवस्थान करनेके चलेगी वह सूर्यरूपमें, जो बुद्धि-भावका अवस्थान करनेके अवसर होगी वह गणेशरूपमें और जो अतीतिक अत्यन्त शक्तिका अवस्थान करनेके अवसर होगी वह देवीके रूपसे परिणत होगी। परन्तु रूप ही समुण ब्रह्मके परिचायक होने हुए तबों भावोंके अवस्थानसे वस्तु बन गये हैं।

वेदमें सूर्योपासना—

यजुर्वेद अध्याय ३३, मन्त्र ४३में भगवान् सूर्य-
नारायण हिरण्यमय रूपमें आरूढ़ होकर समस्त भुवनोंको
देखते हुए गमन करते हैं—

आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेदायन्मृतं मर्त्यं च ।
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पथ्यन् ॥

सबके प्रेरक सविनादेव सूर्यगमय रूपमें आरूढ़
होकर कृष्णवर्णकी रात्रि-लक्षणवाले अन्तरिक्षपथमें पुनरा-
वर्तनक्रमसे भ्रमण करने, देवादिको और मनुष्यादिको
अपने-अपने व्यापारमें स्थापन करते एवं सम्पूर्ण भुवनोंको
देखते हुए गमन करते हैं—अर्थात् कौन साधु और
कौन असाधु कर्म करते हैं, इसका निरीक्षण करते
हुए निरन्तर गमन करते रहते हैं । इसलिये भगवान्
सूर्यनारायण मनुष्योंके शुभ और अशुभ कर्मके साक्षी हैं ।

अभि त्वं देव सविता रमोऽग्न्योः कथिक्रतुमर्चामि
सत्यसव रत्नधामभि म्रियं मतिं कविम् ।
ऊर्ध्वा यस्याऽमतिर्भा अदिद्युतस्त्वयामनि
हिरण्यपालितमिमीत सुक्रतुः कृपा स्थः ॥

(शुक्लयजु० ४ । २५)

‘उस धावा-मूर्ध्वीके मध्यमें वर्तमान दिव्यगुणयुक्त, सर्वतो
दीप्तिमान्, बुद्धिप्रदाता, क्रान्तिकर्मा, अप्रतिहतक्रियायुक्त,
सिद्धिकी प्रेरणा करनेवाले, रमणीय रत्नोंके धारक एवं
पोषक, दाता, स्वरूप, ब्रह्मविद्याके धाम, समस्त चराचरके
प्रियतम, मननयोग्य, अनुगम कल्पनादात्ति-सम्पन्न, क्रान्त-
दर्शी, वेदविद्याके उपदेष्टा, भगवान् सविता—सूर्य-देवता
अर्थात् सबके उत्पादक परमात्माका सब प्रकारसे मैं पूजन
करता हूँ, जिनकी अपरिमित दीप्ति गगनमण्डलमें सबके ऊपर
विराजती है तथा आकाशमण्डलमें अनन्त मन्त्रमण्डल
जिनकी दीप्तिसे दीप्तिमान् हैं और जिनकी आत्मप्रकाश-
रूप मति सर्वत्र विराजमान है, जो सबको कर्मकी अनुज्ञा
करते हैं, जो ज्योतिरूप हाथ (विरण) तथा प्रकाशमान

व्यवहारवाले हैं एवं सिद्ध-सङ्कल्प हैं और जिनकी कृपासे
स्वर्ग निर्मित हुआ है, उन सूर्यदेवकी मैं पूजा करता हूँ ।’

भगवान् सूर्य सबके आत्मा—

सूर्यनारायण स्थावर-जड़मके आत्मा—अन्तर्यामी
हैं—‘सूर्य आत्मा जगतस्तस्युपस्थ’ । इसलिये सूर्यकी
आराधना करनेकी वेदमें आज्ञा है—

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य
वरुणस्याग्नेः । आप्रा धावापृथिवी अन्तरिक्षस्य
आत्मा जगतस्तस्युपस्थ । (शुक्लयजु० ७ । ४२)

‘यह वैसा आश्चर्य है कि किरणोंके पुञ्ज तथा
मित्र, वरुण और अग्निके नेत्र, समस्त जगत्के प्रकाशक,
जड़म और स्थावर सम्पूर्ण जगत्की आत्मा—अन्तर्यामी
सूर्यभगवान् उदय होते हुए, भूलोकसे बुलोकपर्यन्त
अन्तरिक्ष अर्थात् लोकत्रयको अपने तेजसे पूर्ण
करते हैं ।’

भगवान् सूर्यकी उपासनासे धनकी प्राप्ति—

चित्रमित्युपतिष्ठेत त्रिसंध्यं भास्करं यथा ।
समित्यपिर्नरो नित्यमोप्सितं धनमाप्नुयात् ॥

हाथमें समिधा लेकर ‘चित्रं देवानाम्’—इस मन्त्रसे
भगवान् सूर्यकी त्रिकाल प्रार्थना करनेवाला पुरुष इच्छित
धनको प्राप्त करता है ।

सूर्यकी महत्ता—

यणमहा१ असि सूर्यं यडादित्य महा१ असि ।

महस्ते सतो महिमा पनस्यतेऽक्षा देव महा१ असि ॥

(शुक्लयजु० ३१ । ३९)

‘हे जगत्को अपने-अपने कार्यमें प्रेरित करनेवाले
सूर्यरूप परमात्मान् ! सत्य ही आप सबसे अधिक श्रेष्ठ
हैं । सबको महान् करनेवाले हे आदित्य ! सत्य ही आप
बड़े महान् हैं । बड़े महान् होनेसे आपकी महिमा
लोकोंसे स्तुत की जाती है । हे दीप्यमान सूर्यदेव !
सत्य ही आप सबसे श्रेष्ठ हैं ।’

सूर्यके उदयमें सब जगत् अपने-अपने कार्यमें प्रवृत्त होते हैं। सूर्यके उदयमें जाड्यादिका नाश होकर अकुरादिका उत्पत्ति होती है। इन्द्रका इदयमें प्रकाशरूप उदय होनेसे अज्ञानका नाश—मुक्तिकी प्राप्ति होती है। जैसा कि शुक्लयजुर्वेद ३३।४०में स्पष्ट है—

पट्सूर्यं श्रवसा महतीं असि सत्रा देयं महतीं अमि।
महो देवानामनुयुः पुनर्दितो विभु ज्योतिरवाभ्यम् ॥

हे सूर्य ! मय ही धन और यशसे तथा अन्नके प्रफट करनेसे आप श्रेष्ठ हैं। हे दीप्यमान् ! प्राणियोंके हितकारी। देवताओंके मन्त्रों—आप सब कार्यमें प्रथम पूज्य हैं। इसीलिये देवताओंकी पूजामें आपको अर्घ्य प्रदान करनेके बाद ही दूसरे देवताका अधिकार है। आप व्यापक, उपमारहित, किसीसे न रुकनेवाले तेजपुङ्गव, यज्ञद्वारा मन्त्रयमें अधिक श्रेष्ठ हैं अर्थात् माहात्म्यके प्रभावसे एक कालमें सर्वत्रशाय्यागी अप्रतिद्वन्द्वी ज्योतिष्का विस्तार करते हुए प्राणिमात्रक हितकारीस्वरूपसे प्रथम पूजनीय हैं।

गायत्री-मन्त्रमें उपास्य सूर्यनारायण—

प्रातःकालमें ही भगवान् सूर्यकी उपासनाका आरम्भ होता है। प्रातःकालमें प्रातःसंध्योपासनासे आरम्भ होकर सायंकालमें साय संध्योपासना-पर्यन्त त्रिकाल संध्योपासनामें भगवान् सूर्यनारायणकी उपासना की जाती है।

शुक्लिते 'आहरदः सन्ध्यामुपसीत' कहा गया है। संध्योपासनाक मग्नमें सूर्यकी उपासना है। सूर्योपस्थानमें भगवान् सूर्यकी आराधना है। यथा—

ॐ उद्यं ततसम्परि सः पदयन्त उत्तरम्।
देयं देवता सूर्यमग्नम् ज्योतिरुत्तरम् ॥
(शुक्लयजु. २०।२१)

'हम ममःप्रधान इस लोकमें पर—श्रेष्ठ सर्वको देनेके हुए तथा भगवान् सूर्यको देवत्वमें देखते हुए श्रेष्ठ प्रजापतिको प्राप्त हुए हैं।'

उदु स्यं जातवेदसं देयं वहन्ति वेगयः।
इतो पिश्याय सूर्यम् ॥ (शुक्लयजु. ७।४१)

'किरणें उन प्रसिद्ध, सब पदार्थोंके ज्ञाता वेदज्ञान-रूपी घनवाले, प्रकाशालम्ब सूर्यदेवको इस समस्त विश्वके प्रकाश करनेके निमित्त, विकर्षक साथ प्रतिनिधित्व कर्ण-वहन करती हैं।'

तच्चभुर्देवहितं पुरस्ताच्छुभमुचरन्। पर्येयं
शरदः दानं जीयेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः
शतं प्रमयाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः
शतम्भूयश्च शरदः शताम् ॥

(शुक्लयजु. ३६।२४)

वे (सूर्य) देवताओंद्वारा स्थापित अथवा देवताओंके हितकारी जगत्के नेत्रभूत, शुक्ल—गहरे रङ्गित, शुद्ध प्रकाशरूप पूर्वदिशामें उदित होते हैं। उन परम्परा (सूर्यनारायण) के प्रसादसे हम सौ शरदपर्यन्त ऐसे अर्थात् सौ वर्षपर्यन्त हमारे नेत्र-इन्द्रियकी गति निरर्थक न हो। सौ शरद ऋतुओंका अपराधीन होकर जियें। सौ शरदपर्यन्त स्पष्ट श्रोत्र-इन्द्रियकालें हों। सौ शरदपर्यन्त अस्वच्छिन्न बाणीयुक्त रहें। सौ शरदपर्यन्त दीनतारहित हों। सौ शरदऋतुओंमें अधिक यात्रापर्यन्त भी देंगे, सुनें और जीवित रहें। आशय यह कि शत-शत वर्षावध, अनेक निशा जीवन आर्थात् अतिवृत्त जीवन प्राप्त करें।

संध्योपासनामें सूर्योपस्थानके अनन्तर गायत्री-मन्त्रका जप करनेका विधान है। गायत्री-मन्त्रमें उपास्य सूर्य है, इन्द्रिये ज्ञातव्य, क्षत्रिय एवं यदय गायत्री-मन्त्रद्वारा सूर्य-भगवान्की उपासना करने हैं—

गायत्री-मन्त्र—ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥
(शुक्लयजु. ३६।१)

'भू' वह प्रथम अदृश्य 'भुवः' दूसरी अदृष्ट और 'स्वः' तीसरी अदृष्ट है। ये ही तीनों अदृष्टियोंमें पूर्ण अर्थात्

तीनों लोकोंके नाम हैं। इनका उच्चारण कर प्रजापतिने तीन लोकोंकी रचना की है। अतः इनका उच्चारण करके त्रिलोकीका स्मरण कर गायत्री-मन्त्रका जप करे। पहले ओंकारका उच्चारण करे, तत्पश्चात् तीनों व्याहृतियोंका उच्चारणकर गायत्री-मन्त्रका जप करे।

गायत्री-मन्त्रका अर्थ—(तत्) उस (देवस्य) प्रकाशात्मक (सवितुः) प्रेरक—अन्तर्यामी विज्ञानानन्द-स्वभाव हिरण्यगर्भोपाध्यश्विन् आदित्यके अन्तःस्थित पुरुष—‘योऽसावादित्ये पुरुषः (यजु० ५०) वा ब्रह्मके (वरेण्यम्) सबसे प्रार्थना किये हुए (भर्गः) सम्पूर्ण पापके तथा संसारके आवारणन दूर करनेमें समर्थ सत्य, ज्ञान तथा आनन्दादिमय तेजका हय (धीमहि) ध्यान करते हैं, (यः) जो सवितादेव (नः) हमारी (धियः) बुद्धियोंको स्पर्कमें (प्रचोदयान्) प्रेरित करें।

अथवा ‘सवितादेवके उस वर्णीय तेजका हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियोंको प्रेरित करता है’—वह सविता ही है।

भगवान् शंकराचार्यने संध्याभाष्यमें गायत्री-मन्त्रके अर्थमें भगवान् सूर्यके माहात्म्यका वर्णन किया है। यथा—

सूर्य-दर्शनका तान्त्रिक अनुभूत प्रयोग

(लेखक—पं० श्रीकैलाशचन्द्रजी शर्मा)

सभी तन्त्र-संस्कारजन तन्त्र-प्रयोगोंमें शिरोमणि दत्तात्रेय-तन्त्रके मङ्गल तथा उद्योगितासे परिचित हैं। योगिराजने इस ग्रन्थरत्नमें तन्त्रविद्याके अत्युत्तम एवं लाभदायक प्रयोग बताये हैं। तन्त्र-प्रयोग यद्यपि केवलमात्र अधिकारी तान्त्रिकोंको ही प्रदातव्य होते हैं, अतः उनसे सम्यक् ग्रन्थोंको सामान्यतः गुप्त रखनेका ही प्रयत्न किया जाता है, तथापि भगवान् सूर्यके दर्शनका यह तान्त्रिक प्रयोग पाठकोंके लभार्थ यहाँ दिया जा रहा है। उक्त प्रयोग दत्तात्रेय-तन्त्रके एकादश

‘सूर्योऽयात्मा जगत्स्तस्मिन्पश्येति श्रवणात्, ईश्वरस्यैवायमवताराकारः सूर्य इति। अर्थात्—अव्याकृत-स्वरूपस्य परमात्मनः सर्वेषां जीवन्प्राणस्वरूपिणः सर्वसुखदायकस्य च सच्चराचरजगदुत्पादकस्य प्रकाशमानस्य सूर्यरूपेदेवस्य तत्प्रसिद्धं सर्वश्रेष्ठं सर्वाभिलषणीयं पापभर्जकं तेजो वयं ध्यायेमहि, वा यः सूर्योऽस्माकं बुद्धीरसन्मार्गाधिष्ठित्य सन्मार्गं प्रेरयति।’

‘स्यावर-जङ्गम सम्पूर्ण जगत्के आत्मा सूर्य ही हैं’ इस प्रकार भगवान् सूर्य ईश्वरावतार ही हैं, अर्थात् अव्याकृतस्वरूप, परमात्मरूप, सर्वप्राणिपोंके जीवनका हेतुरूप और प्राणस्वरूप एवं सबको सुख देनेवाले, सचराचर जगत्के उत्पादक सूर्यरूप ईश्वरका सबसे श्रेष्ठ और पापका नाश करनेवाले तेजका हम ध्यान करते हैं। वे भगवान् सूर्य हमारी बुद्धियोंको असन्मार्गसे निवृत्त करके सन्मार्गमें प्रेरणा करते हैं।’

निष्कर्ष यह कि परमात्मस्वरूप सबका जीवनरूप और सर्वजगत्का उत्पादक ईश्वरावतार भगवान् सूर्य ही सबके उपास्य देव हैं। उनकी शालाविधिसे नित्य उपासना करनी चाहिये।

पटलमें निम्न प्रकारसे बताया है—

मातुलुङ्गस्य शीघ्रेण तैलं ब्राह्मे प्रयत्नतः।
लेपयेत्ताम्रपत्रे च तन्मध्याङ्गे विलोकयेत्॥
रथेन सह साकारो दृश्यते भास्करो ध्रुवम्।
विना मन्त्रेण सिद्धिः स्यात् सिद्धयोगउदाहृतः॥

‘विजौरा नीबूके तैलको यत्नसे निकालकर ताम्रपत्र-परलेप करके मध्याह्न-समय उस ताम्रपत्रको सूर्यके सम्मुख रखकर देखे। इससे रथसहित सूर्यका पूर्ण आकार निश्चय ही दीख पड़ेगा। यह विना मन्त्रका सिद्ध प्रयोग कहा गया है।’

काशीमें प्रधानतया शिवकी उपासना की जाती है। यह अविमुक्त क्षेत्र है। द्वादश ज्योतिर्लिंगोंमेंसे एक 'त्रिशेखर' नामक शिवका यह पूजा-स्थल है। कहा जाता है कि भगवान् शंकरके विद्युत्तर बसी यह नगरी कभी ध्वस्त नहीं होनी। शैव-धर्मके अतिरिक्त यहाँ शक्ति तथा विष्णुकी उपासना भी उसी तरह होती है। काशीकी उपासनाके विषयमें 'काशीखण्ड'से विशेषरूपमें संकेत प्राप्त होते हैं। तदनुसार काशीमें शिवपीठ, देवीपीठ, विष्णुपीठ, विनायकपीठ, भैरवपीठ, पद्मानन्दपीठ और आदिशिवपीठ आदि अनेक देवस्थान हैं, जहाँ भक्तगण प्रतिदिन पूजा-अर्चामें संलग्न रहते हैं। काशीके आदिशिवपीठ भी अपनी ऐतिहासिक विशेषता जिये आज भी लोकमानसमें प्रतिष्ठित हैं। इनमेंसे कुछ तो अब अरना शक्तिवत् छो बैठे हैं—केवल उनके स्थानकी पूजा होती है। कुछ अपने स्थानको परिवर्तित कर केवल महत्त्व बनाये हुए हैं। काशीखण्डमें बारह आदिशिवपीठोंका उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार जगत्के नेत्र सूर्य सत्य बारह रूपोंमें विभक्त होकर काशीपुरीमें व्यवस्थित हुए। इनका उद्देश्य अपने तेजरो नगरकी रक्षा करना है। जिस प्रकार नगरके वरिष्ठ करनेमें गणेश और भैरव प्रत्येक दिशामें स्थापित किये जाते हैं, उसी प्रकार आदित्यकी द्वादश स्तियों काशी-क्षेत्रमें दृष्टिके दलन करनेमें अपसर रही हैं। इन द्वादशपीठोंके अतिरिक्त सुमन्तादित्य तथा वर्णादित्यके अन्य विष्ट भी उल्लेख होते हैं। आदिशिवोपासनाका प्रमुख उद्देश्य स्थापत्यकी रक्षा करना है। उनमें भी विशेषतया रक्तदोष-ज्वरित रोगको शमन करना है। अतः रविवारके

प्रथम नमस्, उज्ज जट्ट एवं दूध वर्जित हैं। शाश्वतमें मूर्धोदघोरे पूर्व शीतल जलसे स्नान करके पूजन करनेका विधान है। गौर मासके रविवार मूर्धो उपासनाके ज्ये विशेषरूपमें प्राप्त हैं। वैसे प्रत्येक रविवारको सूर्यकी पूजा होती ही है। काशीके आदिशिवोपासनाके द्वादश पीठोंमें प्रमुख 'लोचार्क'का वर्णन 'शृङ्खलान्तक'में प्राप्त होता है। उसमें अन्य पीठोंका उल्लेख नहीं है। ऐसा विदित होता है कि 'लोचार्क'की मान्यता काशीके आदिशिवपीठोंमें सर्वाधिक रही है। तदनुसार आदिशिवपीठमें 'लोचार्क'का स्थान सर्वप्रमुख रहा है; इस बातकी पुष्टि शमनपुराणके इस कथनसे भी होती है कि पाराणसीमें तीन देवता हैं—'अविमुक्तेश्वर, केजव तथा लोचार्क'। 'लोचार्क'का स्थान वर्तमान भदनी मुहल्लेमें स्थित है। यही तुलसीदास भी है। 'लोचार्क' प्रभृति आदिशिवपीठोंका वर्णन क्रमशः इस प्रकार है—

(१) लोचार्क—यह आदिशिवपीठ पाराणसीके आदिशिवपीठोंमें सर्वप्रथम है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इससे सम्बद्ध एक कुण्ड भी है, जिसे 'लोचार्ककुण्ड' कहा जाता है। इस कारण लोचार्कको तीर्थकी महत्ता भी प्राप्त है। अस्मिन्मन्त्रके समीप होनेके कारण लोचार्ककुण्डका जल गङ्गामें मिट जानेके बाद उत्तरपश्चिमी गङ्गाके तटपर अन्य तीर्थोंमें पहुँचना है। प्राचीनकालमें लोचार्ककुण्डका संगम गङ्गासे होना था। वर्तमान समयमें यह कुण्ड ऊँचे कगारपर है और समुद्र जल केरत वर्ग-कालमें एक सुरंगके द्वारा गङ्गामें पहुँचना है। देवप्रदत्तका महात्म्य उसके तटकी सर्गात्मक जलशक्तियों से जानने के बाद अतिरिक्त पुण्यजनक माना गया है।

० इति

लोचार्क

गणेशका आदिशिवो

द्वादशधर्मका आदिशिवो

१ गणेशका आदिशिवो

इन्द्रकेजवसंज्ञी। इसमें विनयकी गङ्गादेवताके

बाहिर्मुख पर्यटन। समस्तभित्तके दुर्घटनः क्षेत्र-रक्षणकी परा॥

१ गणेशका आदिशिवो

इन्द्रकेजवसंज्ञी। इसमें विनयकी गङ्गादेवताके

बाहिर्मुख पर्यटन। समस्तभित्तके दुर्घटनः क्षेत्र-रक्षणकी परा॥

१ गणेशका आदिशिवो

इन्द्रकेजवसंज्ञी। इसमें विनयकी गङ्गादेवताके

बाहिर्मुख पर्यटन। समस्तभित्तके दुर्घटनः क्षेत्र-रक्षणकी परा॥

१ गणेशका आदिशिवो

इन्द्रकेजवसंज्ञी। इसमें विनयकी गङ्गादेवताके

बाहिर्मुख पर्यटन। समस्तभित्तके दुर्घटनः क्षेत्र-रक्षणकी परा॥

१ गणेशका आदिशिवो

इति॥

॥ ॥

॥ ॥

॥ ॥

॥ ॥

॥ ॥

(१०० ११ १५५)

ऐसे जलाशय, कुण्ड और हृद आदि भौम-तीर्थोंकी कोटिमें आते हैं। इस कारण तत्सम्बद्ध जलाशय और उसके समीपस्थ देवस्थान एक-दूसरेके पूरक हो जाते हैं। लोलार्ककुण्डकी प्रख्यातिसे प्रभावित हो महाराज गोविन्द-चन्द्रने यहाँ स्नानकर ग्राम-दान किया था।*

‘लोलार्क’ नामकरणके सम्बन्धमें वामनपुराणमें वर्णित सुकेशिचरितका उपाख्यान अविस्मरणीय है। तदनुसार ‘सब दानव सुकेशीके उपदेशसे आचारसम्पन्न, धनधान्य एवं संततियुक्त हो सुख प्राप्त करने लगे। उनके वर्चस्वसे सूर्य, चन्द्रमा एवं नक्षत्र भी ड्रीहत हो गये। यहाँतक कि लोक निशाचरोंसे प्रमात्रित हो गया। वह निशाचर-नगरी दिनमें सूर्यके समान तथा रात्रिमें चन्द्रमाके सदृश प्रतीत होने लगी। इन राक्षसोंके इस कुकृत्यसे क्रोधाविष्ट हो भगवान् सूर्यने उस नगरीको देखा। सूर्यकी प्रखर किरणोंके प्रभावसे वह नगरी इस प्रकार ध्वस्त हुई, जैसे आकाशसे गिरता हुआ कोई ग्रह हो। नगरको गिरता हुआ देखकर सुकेशी राक्षसने शिवका स्मरण किया। सब राक्षसोंके हा-हा-क्रन्दन (आर्त्तनाद) तथा आकाश-विहारी चारणोंके—‘हरभक्तका नाश होने जा रहा है’—इस वाक्यको

सुनकर भगवान् शंकर विचारमग्न हो गये। इस राक्षस-पुरीको सूर्यने नीचे गिरा दिया है—यह जानकर भगवान् शंकरने क्रुद्ध हो सूर्यको आकाशसे नीचे गिरा दिया। सूर्यके वाराणसीमें नीचे गिरते ही स्वयं ब्रह्मा और इन्द्र अन्य देवताओंके साथ मन्दराचल पर्वतपर गये। वहाँ भगवान् शंकरको प्रसन्न करके पुनः वाराणसीमें सूर्यको ले आये। इस प्रकार शिवने प्रसन्न होकर अन्तरिक्षसे विचलित हुए सूर्यको अपने हाथसे उठाकर उनका नाम ‘लोलार्क’ रख उन्हें रथपर बैठाया।’ काशीखण्डमें यह उपाख्यान दूसरी तरह वर्णित हुआ है। उसके अनुसार राजा दिवोदासको धर्मच्युत कर वाराणसी नगर उनके हाथसे छीन लेनेके लिये भगवान् शंकरने योगिनियोंको भेजा था। वे इस कार्यमें असफल रहें। अन्तमें शिवने सूर्यको भेजा। उन्हें भी कठिनाइयाँ हुईं। अनेक रूप धारण करने पड़े। प्रथम रूप उन्होंने लोलार्कका धारण किया। काशीकी विशालता या मतान्तर-से शिवके कोपसे उनका मन चञ्चल हो उठा; अतः वे लोलार्क कहलाये। इसीके साथ वह स्थान भी लोलार्क कहलाया एवं कुण्ड भी उसी नामसे प्रसिद्ध हुआ।

* द्रष्टव्य—यं० श्रीकृष्णाय सुकृतं कृतं—‘वाराणसी-वैभव’ पृ० ७९।

† ततः सुकेशिचरितात् सर्वं एव निशाचराः। तेनोदितं तु ते धर्मं चक्रुर्दुःखितमानसाः ॥
ततः प्रवृद्धिं मुतगमगच्छन्त निशाचराः। पुत्रपौत्रार्थसंयुक्ताः सदाचारसन्मतिताः ॥
ततस्त्रिभुवनं ब्रह्मन् निशाचरसुगोऽभवत्। दिवा सूर्यस्य सदृशः क्षणदायां च चन्द्रयत् ॥
तद् भानुना तदा दृष्टं क्रोधाभातेन चभुजा। निपपाताम्बराद् दृष्टः क्षीणगुण्य इव प्रदः ॥
पतमानं समालोक्य पुरं शालंकटकः। नमो भयाय शत्रोय इदमुच्चैरधीयत ॥
तद्यारण्यवचः शर्वः श्रुतवान् सर्वतोऽप्यथः। श्रुत्वा च चिन्तयामास केनापि पात्यते भुवि ॥
शतवान् देवपतिना सदृशकिरणेन तत्। पातितं राक्षसपुंरं ततः क्रुद्धस्त्रिलोचनः ॥
क्रुद्धस्तु भगवान् हविर्भानुमन्तमपश्यत्। दृष्टमात्रस्त्रिनेत्रेण निपपात ततोऽम्बरात् ॥
ततो ब्रह्मा सुरपतिः सुरैः सार्धं सममयात्। रभ्यं महेश्वरावातं मन्दरं रविकारणात् ॥
गत्वा दृष्ट्वा च देवेशं शंकरं शूलपाणिनम्। प्रसाद्य भास्करार्पय वाराणस्यामुत्तानयत् ॥
ततो दिवाकरं भूयः पाणिनादाय शंकरः। श्रुत्वा नामास्य लोलैति रथमारोपयत् पुनः ॥
आरोपिते दिनकरे ब्रह्माम्येत्य सुकेशिनम्। सवान्धवं सनगरं रथमारोपयदिति ॥

(वामनपु० अ० १५)

मर्गशीर्ष शुक्ल पक्षी अथवा सतमीको रविवारका योग होनेपर लोकार्क-पक्षीका विशेष माहात्म्य है। आजकल यहाँकी धार्मिक यात्रा भाद्रपद शुक्ल पक्षीको समान होती है। व्याधिपन्ना स्त्री-पुरुष एवं निःसंतान स्त्रियों लोकार्क-पक्षीके दिन लोकार्क-पुण्ड्रमें स्नान कर गीले वस्त्र यहाँ छोड़ देनी और लोकार्ककी अर्चना-पूजा करना इच्छित करदान माँगती हैं। सूर्यशीत होनेके कारण प्रति रविवारको भी यहाँ पूजन करनेका माहात्म्य है। लोकार्क-तीर्थको काशीका नेत्र माना गया है। यह तीर्थ नगरके दक्षिणभागमें स्थित होनेके कारण दक्षिणी भागका रक्षक कहा गया है। दक्षिणमें प्रवेश करनेवाले समस्त पापोंका यह तीर्थ अन्तरोध करता है। नगरके दक्षिण भागकी विशेषता गङ्गा-अग्नि-संगमके साथ लोकार्ककी स्थितिके कारण अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

२-उत्तरार्क—गरागसीकी उत्तरी सीमाका सूर्यशीत उत्तरार्क है। इससे सम्बद्ध जटासाय उत्तरार्क-पुण्ड्रके नामसे विद्वान् यौ। वर्तमान समयमें यह बकरिया-पुण्ड्र कहलाता है। यादाचित् यह बालार्क-पुण्ड्रका ही अपभ्रंश है। इसकी वर्तमान स्थिति पूर्वोक्त लेखके रेवेगंज अन्तर्गु (गरागसी नगर) के समीप ही है। मुमय्याजीके आशिरवत्के प्रारम्भमें ही यह सूर्यशीत नष्ट हो गया था, उसका पुनः निर्माण अवतक नहीं हुआ। उत्तरार्ककी

मूर्ति लुप्त है। केवल उसके स्नानकी पूजा होती है। अब इसपर मरिजद-मजार बने हुए है। इन मन्त्रोंमें प्रयुक्त पत्रोंपर अङ्कित चित्रोंको देखकर प्रतीत होता है कि प्राचीन कालमें यहाँ विशाल तथा मन्दिर विद्यमान रहे हों।

पौष मासके रविवार यहाँकी यात्राके लिये प्रशस्त माने गये हैं। यह काम अब समाप्त हो गया है। इसके विरति अब यहाँ ज्येष्ठके रविवारको गौरीमिर्चिका मेला लगता है।

काशीपुण्ड्रके अनिरिक आदिलपुराणमें उक्तार्कका माहात्म्य बड़े विस्तारके साथ वर्णित है। इस उपाख्यानके अनुसार जाम्बवतीके पुत्र सत्त्वने अपने पिता कृष्णसे यह निवेदन किया कि आप सूर्योपासनाका ऐसा उपाय बतलायें कि लोग व्याधिनिर्मुक्त हो सुखी जीवन व्यतीत करें; क्योंकि मैंने सूर्यकी अर्चना कर महाशोक (चर्मरोग) से मुक्ति पायी है। इसके उत्तरमें श्रीकृष्णने कहा कि शीत भेदसे मगवान् सूर्य विशेष कष्टदायक होते हैं। इसी प्रकार गारागसीमें उत्तरार्क विशेषस्थमें व्याधिरोग हैं। दीप्तोद्गाय देवताओंके पराजित लिये जानेपर आदि-के गर्भसे मार्तण्ड उग्न हुए। सब देवोंके मित्र होनेके कारण उन्हें मित्र भी कहा गया। ये ही सूर्य, भोजिन्, रवि और जगवधु आदि नामोंसे सम्बोधित लिये गये।

१. मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षी या रविवार। विषाख धार्मिक यात्रा नष्ट पारे: प्रयुक्त है ॥

(पृ० १०० अ० ४६)

२. प्रवर्धनारं पण्डितः या: पश्यति शुचिमतः। नरसत्पुत्रं सन्नेदमिन् बद्धमिन् समर्पयति ॥

(पृ० ४६ । ५६)

३. भयोत्तममाशायां पुण्ड्रपक्षीयुक्तमयः। तपः नामोत्तमकेन समीपस्थी व्यपदिष्टः ॥

(पृ० ४० । १)

४. उत्तरार्कस्य देवस्य पुष्पे मयि रेवेदिने। कावोऽप्यन्यथा काया नने: काशीनन्दमुनिः ॥

(पृ० ४० । ५०)

५. बकरियापण्ड्रको दि तापैर दिग्गजः। कपानि केवमेव कप्ये हि रविः शुभः ॥

यथा एतन्नु कृष्णं शिवं विरक्तं च। एवमेव त्वं शिवे मयि कृष्णं प्रदत्ते ॥

(अन्तिमपुण्ड्र)

दुखी देवताओंने सूर्यकी प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर सूर्यने कहा—'मैं दान्योंका संहार करनेके लिये दृढ एवं अजेय शर्बोंको उत्पन्न करूँगा।' ध्यानमग्न हो सूर्यने स्वकीय तेजसे पूरित शिलाको उत्पन्न कर देखाओसे उसे वाराणसीके उत्तर भागमें ले जानेको कहा। इसके साथ ही वरुणाके दक्षिण तटपर विष्वक्कर्माने उस शि शसे सर्धलक्षणसम्पन्न उत्तरार्ककी दिव्य प्रतिमा बनायी। शिलाके गढ़े जानेपर पत्थरोंके टुकड़ों (शर्बों) द्वारा देव-सेनाको सुसज्जितकर दैत्योंपर विजय प्राप्त की। यहाँ शिलाके अवघटन (राइ)से जो गड्ढा बना, वह जलाशय 'उत्तरमानसा' के नासे प्रह्वान हुआ। उसमें स्नानकर देवताओंने रक्त चन्दनयुक्त करवीर (कलेङ्क) के पुष्प तथा अक्षत आदिसे उत्तरार्ककी पूजा की। इस पूजनके फल-स्वरूप उत्तरार्कने देवोंको अजेय होनेका वर दिया तथा अपनी उत्पत्तिके विषयमें यह कहा कि पौष मासकी सप्तमी तिथि, रविवार, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमें मेरा जन्म हुआ है। सूर्यकी कृपाके फलस्वरूप देवीने उत्तरार्कके पूर्वमें गणेश, दक्षिणमें क्षेत्रपाल तथा भैरव और पश्चिममें 'उत्तर-मानसरोवर' स्थापित किये। यह 'मानसरोवर' जल-रूपमें सूर्यकी शक्ति 'छाया' मानी गयी। इसका

उत्तरमें स्वयं उत्तरार्क 'विराजमान' है। उनकी वायी ओर 'धर्मकृपा' बनवाया गया।

आदित्यपुराणमें वर्णित उत्तरार्क तथा उसके समीप-वर्ती पूजा-स्थलोंका विशद परिचय प्राप्त होता है। इस कथानकमें यह अभिव्यञ्जित होता है कि एक बार तो इस स्थलके विष्वक्कर्मा पराजित हो गये हैं। यहाँके आक्रमणोंके सम्बन्धमें इतिहास इस बातका साक्षी है कि संन् १०३४-३५ ई०के आसपास साल्वर मसजुद् गाजी (जो गाजीमियाँके नामसे प्रसिद्ध रहे) के आदेशसे उनके सेनापति मल्लिक अफजल अलवीकी सेना वाराणसीमें प्रथम बार पराजित हो गयी थी। ११९४ ई० के बादसे जब कुतुबुद्दीन ऐबककी सेनाने वाराणसीकी सेनापर विजय प्राप्त कर राजघाटका किला ढहा दिया, तभी अनेक मठ-मन्दिरोंका भी विध्वंस हुए। उस समयके विध्वस्त मन्दिरोंमें 'उत्तरार्क' (बकरियाकुण्ड) का मन्दिर भी है। इस क्षेत्रके आसपासकी विध्वस्त मूर्तियोंमेंसे बकरियाकुण्डसे प्राप्त गोवर्धनधारी कृष्णकी गुप्तकालीन विशाल मूर्ति 'कला-भवनमें सुरक्षित' है। इस वर्णनसे आदित्यपुराणमें वर्णित यहाँपर अनेक देवस्थानोंके होनेका प्रमाण पट्टित होता है। (कमलाः)

आदित्यके प्रातःसरणीय द्वादश नाम

आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः । तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरः ॥
पञ्चमं तु सहस्रांशुः षष्ठं त्रैलोक्यलोचनः । सप्तमं हृदिदृश्यञ्च अष्टमं च विभावतुः ॥
नवमं दिवकरः प्रोक्तो दशमं द्वादशात्मकः । एकादशं त्रयोमूर्तिः द्वादशं सूर्यं पंच च ॥
(—आदित्यहृदयस्तो०)

१. घटनादृक्कालेन या खनिः समपश्यत । सरः समभवत् तत्र नाम्ना चोत्तरमानसम् ॥

शिलाकृष्णानुभिः शुद्ध व्याधिनानन्देभ्यः । पूरितं स्वच्छमशोक्यं भास्करस्यैव सानतम् ॥

२. अय पौरय सप्तव्यामर्कवारे ममोद्भवः । अभूदुत्तरफाल्गुन्यां नक्षत्रे भगदेवते ॥

(आदित्यपुराण)

३. ज्योत्स्ना लापेति तामाहुः सूर्यगतिं महाप्रभाम् । अपां रूपेण वा तत्र स्थिता सरसि मानसे ॥

(—)

४. द्रष्टव्य-पंच० कुवेरनाथ सुकुलकृत-प्रातःसरणीय-वैभवः

३८१

भगवान् सूर्यदेव और उनकी पूजा-परम्पराएँ

(लेखक—डॉ० श्रीसामोन्दजी पाठक, एम०ए०, पीएच० डी० (इय), डी० लिट०, शास्त्री, काव्यज्ञ, पुणेवासी)

किसी भी राष्ट्रका अस्तित्व उसकी अपनी संस्कृतिपर ही मुख्यतया आधारित रहता है। संस्कृतिके ही अस्तित्व और अनास्तित्वसे राष्ट्र उथान-मगतनकी अवस्थामें रहता है। जहाँ संस्कृतिकी अपेक्षा रहती है, वहाँ राष्ट्र सार्वजनिक रूपसे उन्नतिकी ओर निरन्तर प्रगतिशील रहता है और तद्विपरीत जहाँके प्रशासनमें अपनी संस्कृतिकी उपेक्षा होने लगती है, वहाँ उस राष्ट्रका पतन भी अवश्यम्भावी है—चाहे यह क्रमिक हो या आकस्मिक, पर उसका ऐसा होना निश्चित है। भारतका राष्ट्रिय उथान तो एकमात्र सांस्कृतिक अनुपानपर ही आधारित रहता आ रहा है। आजसे ही नहीं, सनातनकायसे इतिहास ही इसका मुख्य साक्षी है। भारतीय संस्कृतिकी आधारसिद्धा है वर्णाश्रम-धर्मका पालन। ब्राह्मणादि वर्णचतुष्टय एवं ब्राह्मणपंथि आश्रमचतुष्टयका अभिप्रेत है ऐश्वर्य अमृतदयकी प्राप्ति तथा आधुनिक निःश्रेयस्क्री उपरन्धि—आमायी परमाश्रममें एकत्रकलता और इन दोनों उपलब्धियोंका एकमात्र साधन है—मगधदुपासना। मगधदुपासनाके दो प्रकार हैं—सगुण-साकाररूपायक तथा निर्गुण-निराकाररूपायक; पर इस उपलब्धिद्वयके लिये तदुपासना है परम अनिवार्य—‘नान्यः पन्था विद्यते अयनाय’। अनुभवी एवं सिद्ध उपासकोंके मते निर्गुण-निराकारोपासनाई अपेक्षा सगुण-साकारोपासना सरलतर है और यह अमृतदय तथा निःश्रेयस् दोनों उपलब्धियोंके लिये प्रथम सोपान है। प्रथम सोपानपर रहमूय हो जानेपर अग्रिम चरण सुगम हो जाता है। निष्ठा एवं श्रद्धार्थ आचरणसे स्वरूपकी प्राप्तिमें किञ्च

नदी होत। एतन्निमित्त शिवसूर्यक निरन्तर निपत्यरूपे अनुष्ठानकी परम आवश्यकता है।

साकारोपासनामें षड्देवार्चन मुख्यतया फर्नाय है। षड्देवोंमें सूर्य, गणेश, शक्ति, शिव और विष्णु हैं—

आदित्यं गणनाथं च देवीं कद्रं च केदारयम् ।
षड्देवैश्चतमित्युक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत् ॥
(संस्कृत-साधना-कीर्तन, पृ० ६२५)

सूर्य इन पाँच देवताओंसे अन्य है और नवग्रहदेवोंमें इनका प्रथम स्थान है।

आधुनिक शौर्यपरायोंके मतानुसार सूर्य सौरमण्डलका एक प्रधान पिण्ड या जाजन्ममान तारा है, जिसकी पृथ्वी, सौरमण्डलके अन्यान्य ग्रह एवं उपग्रह प्रदक्षिणाकरते रहते हैं। साथ ही जो पृथ्वीको प्रकाश और उष्णता मिलनेका साधन तथा उसके प्राणजन्मका कारण है॥

शान्दशास्त्रीय निरुक्तिके अनुसार सूर्यका प्युगन्तव्य होता है—यह एक ऐसा महान् तारक, जो आकाशमण्डलमें अनन्तर गतिसे परिभ्रमण करता रहता है—‘सरति सातत्येन परिभ्रमत्याकाशे इति सूर्यः’। यह शान्दशास्त्रिगर्भक सूर्यगतो धातुके आगे ‘कपय’ के लोभे निगुण हुआ है। गौरागिक चिन्त्रिते अनुसार श्रीविष्णु वस्त्रा श्रुतिसे पत्नी दक्षवत्या अतिरिक्त, गर्भे उन्नत होनेके कारण सूर्यका एक नाम आदित्य है और यह आदित्य (सूर्य) संस्कृतमें बारह है। यथा—१-राह (राह), २-अर्पणा, ३-गता, ४-गता, ५-सूता, ६-सिन्धान्, ७-सन्धि, ८-मित्र, ९-सन्धि,

* इन्द्र दिव्यीरोध, १२९२ तथा सं० ४० बी०, १०१२२४। कस्तुरिः मद्र सूर्यको परिष्ठा करते हैं और उत्तर अक्षे पक्षी परिष्ठा करते हैं; परंतु दोनोंकी परिष्ठा सूर्यकी परिष्ठा हो जाती है—वही यही अभिप्राय है।

† राजमृगसंहिताके अष्टाध्यायिकाः (पा० म० सू० १।१।११४)

१०-अंशु, ११-भग और १२-विष्णु'। महाभारतमें भी इन्हीं बारह सूर्योंकी मान्यता है। तदनुसार इन्द्र सबसे बड़े हैं और विष्णु सबसे छोटे। भगवान् सूर्यकी उपासना बारह महीनोंमें इन्हीं बारह नामोंसे होती है; जैसे-मधु (चैत्र) में धाता, माधव (वैशाख) में अर्यमा, शक्र (ज्येष्ठ) में मित्र, शुचि (आषाढ़) में वरुण, नभ (श्रावण) में इन्द्र, नमस्य (भाद्रपद) में विश्वानु, तप (आश्विन) में पूषा, तपस्य (कार्तिक) में क्रतु या पर्जन्य, सह (मार्गशीर्ष) में अंशु, पुष्य (पौष) में भग, इष (माघ) में त्वष्टा और ऊर्ज (फाल्गुन) में विष्णु। यही भगवान् सूर्यका उपासनाक्रम है। अमरकोशमें सूर्यके एतदतिरिक्त ३१ नामोंका उल्लेख है; यथा—१-सूर, २-आदित्य, ३-द्वादशात्मा, ४-दिवाकर, ५-भास्कर, ६-अहस्कर, ७-व्रज, ८-प्रभाकर, ९-विभाकर, १०-भास्वान, ११-सप्ताक्ष, १२-हरिदक्ष, १३-उष्णरश्मि, १४-विवर्तन, १५-अर्क, १६-मार्तण्ड, १७-मिहिर, १८-अरुण, १९-द्युमणि, २०-तारणि, २१-चित्रमानु, २२-क्रोचन, २३-विभावसु, २४-प्रहपति, २५-त्रिंश पति, २६-अहर्पति, २७-मानु, २८-हंस, २९-सहस्रांशु, ३०-तपन और ३१-रवि। इन नामोंके अतिरिक्त १६ नाम और उल्लिखित हैं—

१-पद्माक्ष, २-तेजसां राशि, ३-छायापाय, ४-तमिस्रहा, ५-कर्मसाक्षी, ६-जगन्चक्षु, ७-लोकवन्दु, ८-त्रयीतनु, ९-प्रद्योतन, १०-दिनमणि, ११-खद्योत, १२-लोकबान्धव, १३-इन, १४-धामनिधि, १५-अंशुमाली और १६-अञ्जिनीपति'। ऋग्वेदमें १-मित्र, २-अर्यमा, ३-भग, ४-(बहुव्यापक) वरुण, ५-दक्ष और ६-अंशु—इन छः नामोंकी चर्चा है।

उपरिसंख्यक्त सूर्यनामोंका उल्लेख तो औपचारिकमात्र है, यथार्थतया तो सूर्यके नाम अनन्त-असंख्य हैं; क्योंकि सूर्य और विष्णु दोनों अभिन्न तत्त्व हैं। जो विष्णु हैं, वे ही सूर्य और जो सूर्य हैं, वे ही विष्णु; वस्तुतः सूर्य एक ही हैं; किंतु कर्म, काल और परिस्थितिके अनुसार सूर्यके विविध नाम रखे गये हैं—नामी एक, नाम अनेक।

वैदिक साहित्य और सूर्योपासना

पाश्चात्य सभ्यताके अनुरागी आधुनिक इतिहासके समर्थक अधिकांश भारतीय विद्वानोंके मतानुसार सूर्योपासना आधुनिक है। उनके मतमें प्राचीन कालमें सूर्य-पूजाका प्रचलन नहीं था। किंतु उन विद्वानोंकी यह धारणा भ्रान्तिपूर्ण है; क्योंकि भारतीय प्राचीन परम्परामें सूर्यके आराधनापरक प्रमाण प्रचुरमात्रामें प्राप्त होते हैं। वेद विश्वके साहित्यमें प्राचीनतम हैं। इस मान्यतामें कदाचित् दो मत नहीं हो सकते हैं। लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलकके मतानुसार ऋग्वेद-संहिताका निर्माण-काल ९,००० वर्षोंसे कमका नहीं है। ऋग्वेदमें सूर्योपासनाके अनेक प्रसङ्ग मिलते हैं। कतिपय प्रसंगोंका उल्लेख करना उपयोगितापूर्ण है; यथा—मण्डल १ सूक्त ५० ऋचा १—१३ अनुष्टुप् छन्दोबद्ध है। इसके ऋषि कण्वके पुत्र प्रत्याज्य हैं। इसमें महिमा-गानके द्वारा रोगनिवारणके छिये प्रार्थना की गयी है। पुनः सूक्त ११५, १६४ और १९१ में, जिनके ऋषि अंगिराके पुत्र कुस्र, उक्थ्यके पुत्र दीर्घतमा और अगस्त्य हैं, सूर्य-महिमाका गान है।

मण्डल ५ सूक्त ४० में ऋषि अत्रि हैं। मण्डल ७ सूक्त ६० में ऋषि वसिष्ठ हैं। इसकी एक ही ऋचाके द्वारा सूर्यके अनुष्ठानमें यजमानने पापमुक्तिके

१. विष्णुपुराण १। १५। १३१-१३३; २. महाभारत १। ६६। ३६; ३. वि० पु० २। १०। ३-१८

४. अमरकोश १। ३ २८-३० ई तथा (२८-४१) ५. ऋग्वेद, ५। २७। १; ६. पं० रामगोविन्द त्रिवेदी; ऋग्वेदकी भूमिका, पृ० १५।

डिये उनसे प्रार्थना की है। मण्डल ८ में सूक्त १८के ऋषि इतिनिष्ठि और छन्द उष्णिक् है। इसमें योगशान्ति, सुख्यानि तथा शत्रुनाशकी प्रार्थना है।

मण्डल ९ में सूक्त ५ के ऋषि पृथा है। इसमें सूर्यको सर्वांग शोभाकरा बन्धनया गया है। मण्डल १०में सूक्त ३७, ८८, १३६, १७० और १८० के ऋषि सूर्यपुत्र अभिनाता, मूर्धन्यान्, नूनि, सूर्यपुत्र गन्धु और ऋषिका सारपाशी नामकी हैं। इनमें क्रमशः हरिहराके अरुहता, पापपृथिवीके धारणकर्ता, लोक-सादक, अन्नदाता, यज्ञादि शुभानुष्ठानमें पूज्य और यजमानके आयुर्दाता आदि विविध विशेषणोंके साथ सूर्यकी स्तुति की गयी है।

इसके अनिष्टित वरुण, सविता, पूषा, आदित्य, त्वष्टा, मित्र, परशु और धाता आदि अन्यान्य नामोंमें भी सूर्यकी पूजा एवं आराधनाके प्रसङ्ग हैं।

दिनमात्रके नियम अनिर्धार्य कृष्यके रूपमें दैनिक विकास सम्पोगासनामें सूर्यकी-जगत्के पूर्व सूर्योत्थानका विधान है। उगासक सूर्यको तमस्—अन्धकारमें उठाकर प्रकाशमें ले जानेवाले मानते हुए सूर्यदर्शनके साथ सर्वोत्तम ज्योतिर्मय सत्यकी प्रादिके डिये उनसे प्रार्थना करता है। सूर्य तेजोमयी विरूपाके पुत्र हैं तथा मित्र, वरुण और अग्नि आदि देवताओं एवं सम्पूर्ण विश्वके नेत्र हैं। वे स्वापर तथा जगन्—सबके अन्तर्गामी आत्मा हैं। भगवान् सूर्य आपरा, पृथ्वी और अन्तरिक्ष-लोकोंको अपने प्रकाशसे पूर्ण करते हुए आधर्यरूपसे उदित होते

हैं। देवता आदि सम्पूर्ण जगत्के शिवाजी और सबके नेत्ररूप तेजोमय भगवान् सूर्य पूर्व दिशामें उदित हो रहे हैं। (उनके प्रकाशसे) हमारी हरिशक्ति सौ करोटक अक्षुण्ण रहे, सौ करोटक हम स्वयंताके साथ जीने रहें। सौ करोटक हमारी धुनि (गान) सदाक रहे। सौ करोटक हममें बोलनेकी शक्ति रहे तथा सौ करोटक हम कभी दैन्यापलाको प्राप्त न हों; इतना ही मयी, सौ करोटी भी विर-अधिक वाक्पत्र हम देमें, जीति रहें, सुनें, बोले एवं कदापि दीन-देशापन्न न हों।

वैदिक मन्त्राज ऋग्वेदमें भगवान् सूर्यको त्रिधाम-के उपरिचरता कहा माना गया है। गायत्रीमंत्र पद्यरामें कहा गया है—हम स्वापर-जगन्मय सम्पूर्ण विश्वको उत्पन्न करनेवाले उन निर्निशय प्रकाशमय परमेश्वरके भवने योग्य तेजका प्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियोंके सत्यता—आत्मचित्तनकी ओर प्रेरित करें—नौ देव सूर्यके, भुवर्गके और स्वर्गलोकका सधिशानन्दमय परमेश्वर हैं।

वैदिक वाक्यमें सूर्यके विवरण बहुधा उल्लेख हैं। एक स्थानपर सूर्यको कहा, त्रिण्य और द्वादश ही रूप माना गया है—

एष प्रह्ला न विष्णुश्च कश्च एष हि भारकः ।

योगदर्शनके मतानुसार सूर्यमें संघम करनेमें सम्पूर्ण मुक्तका प्रपञ्च ज्ञान हो जाता है। मुक्त दासने यों तापर्य चतुर्दश लोकमें है—ज्ञान उपादेक ये हैं। सूर्यके, सूर्यके, स्वर्गेक, गार्ग्येक, जमत्रेक,

१. उदयं तमशपरी सः परान् उत्तमम् । देव देवता सूर्यमग्न्य चकीरुचमम् ॥ (- मनुर्वेद २ । २९)

२. चिरं देवताभिरुदयोर्हं चतुर्भिर्मय परपलायोः । अथा दाताहृषिको अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा प्रपञ्चमुपम ॥ (- बरी ७ । ४२ और श्रुगेद २ । ११५ । १)

३. तमभुर्वेदिनिं पुनकायुःकमुषात् । परमेव दातः सूर्यं जीवेम दातः दण्डः शत्रुदातः दातः सूर्यं प्रपञ्चम दातः दण्डमरेतः स्याम दातः सूर्यं मृचम दण्डः दण्डः । (- बरी २६ । २४)

४. सूर्यमुच्यते सः तत्त्वविबुधैरेवमग्नो देवता धर्मदि पिबो को वा ज्योतिरस्य ॥ (- बरी २६ । ३)

५. सूर्योत्तमिह, ५० ५५, दातरेव उच्यते—सूर्योत्तमिह, ५० ५११ ।

नगोलोक और अन्तिम सत्यलोक है; सात अधोलोक ये हैं—म तल, रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल तथा अन्तिम पाताल। यौगिक साधना करनेवाला उपासक जब सूर्यमें एकान्त ध्यानकी सिद्धि पा जाता है, तब सम्पूर्ण चतुर्दश लोकोंमें क्या घटना हो रही है, इसका टेन्डिबिजनके समान उसे प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है।

सूर्यपूजा अनेक पौराणिक आख्यायिकाओंका मूल वैदिक है। सूर्यकी उपासनाका इतिहास भी वैदिक ही है। उत्तर वैदिक साहित्य तथा रामायण-महाभारतमें भी सूर्योपासनासम्बन्धी चर्चाका बाहुल्य दृष्टिगोचर होता है। गुप्तकालके पूर्वमें ही सूर्योपासकोंका एक सम्प्रदाय बन चुका था, जो सौर नामसे प्रसिद्ध था। सौर-सम्प्रदायके उपासक अपने उपास्यदेव सूर्यके प्रति अनन्य आस्थाके कारण उन्हें आदिदेवके रूपमें मानते थे। भौगोलिक दृष्टिसे भी भारतमें सूर्योपासना व्यापक थी। मथुरा, गुल्लान, कश्मीर, कोणार्क और उज्जयिनी आदि स्थान सूर्योपासकोंके प्रधान केन्द्र थे।

सूर्योपासनाका आरम्भिक स्वरूप प्रतीकात्मक था। सूर्यकी प्रतिमा चक्र एवं कमल आदिसे न्यक्त की जाती थी। मूर्तरूपमें सूर्य-प्रतिमाका प्रथम प्रमाण बोधगयाकी कलामें है। बौद्ध-सम्प्रदायमें भी सूर्योपासना होती थी। भाजाकी बौद्ध-गुफामें भी सूर्यकी प्रतिमा बोधगयाकी परम्परामें ही निर्मित हुई है। इन दोनों प्रतिमाओंका काल ईसाकी पूर्व प्रथम शती है। बौद्ध-परम्पराके ही समान जैन-गुफामें भी सूर्यकी प्रतिमा मिली है। खण्डगिरि—उड़ीसाकी अनन्त गुफामें सूर्यकी जो प्रतिमा है (ईसवीकी दूसरी शतीकी) वह भी भाजा और बोध-गयाकी ही परम्परामें है। चार अङ्गोंसे युक्त एकचक्र-

रथारूढ़ सूर्यकी प्रतिमा मिली है। गंधारसे प्राप्त सूर्य-प्रतिमाकी एक विचित्रता यह है कि सूर्यके चरणोंको जूतोंसे युक्त बनाया गया है। इस परम्पराका परिपालन मथुराकी सूर्य-मूर्तियोंमें भी किया गया है।^१ मथुरामें निर्मित सूर्य-प्रतिमाओंको उदीच्य वेशमें बनाया गया है।

गुप्तकालीन सूर्य-प्रतिमाओंमें ईरानी प्रभाव कम था—बिलकुल नहीं। निदायतपुर, कुमरपुर (राजशाही बंगाल) और भूमराकी गुप्तकालीन सूर्यप्रतिमाएँ शैली, भावविन्यास और आकृतिमें भारतीय हैं। सूर्यके मुख्य आयुध कमल दोनों हाथोंमें ही विशेषतया प्रदर्शित हैं। मध्यकालीन उपलब्ध सूर्यप्रतिमाएँ दो प्रकारकी—स्थानक सूर्य-प्रतिमाएँ और पद्मस्थ प्रतिमाएँ हैं।

सूर्यकी स्थिति

विश्वाकाश अनन्त एवं असीम है। इसकी सीमाको नापना मानव-मस्तिष्कके त्रिये सर्वथा तथा सर्वदा असम्भव है। वह इसकी सीमाके परीक्षणमें शत-प्रतिशत असफल होता है। पञ्चभूतों (पृथिवी आदि) में आकाश विशालतम है और सूक्ष्मतम भी। इस विश्वाकाशमें सूर्यकी अपेक्षा असंख्य गुना विशाल तथा अगण्य प्रकाशगिण्ड सृष्टिके आदिकालसे निरन्तर गतिशील हैं। उनके प्रति सेकण्ड लाख-लाख योजनकी रफ्तार—गतिसे चलनेपर भी आजतक उनका प्रकाश इस पृथ्वीपर नहीं पहुँच सका है—वेदादि शास्त्रीय विद्वानोंके अतिरिक्त आधुनिक विज्ञानाचार्योंकी भी विश्वासपूर्ण यही घोषणा है। सूर्य आकाशमण्डलके साक्षात् दृश्यमान प्रहो-पग्रह-नक्षत्रादि प्रकाश-गिण्डोंमें विशालतम है। इनके रथका विस्तार नौ सहस्र योजनोंमें है और इससे दूना-रथका ईषादण्ड (जूआ और रथके मध्यका भाग) है।

१. युवनशाने सूर्योपमात् । पातञ्जल-योगदर्शन, विभूतिवाद, सूत्र २६ । २. पुराणविमर्श पृ० ४९९ ।

३. वही पृ० ५०० । ४. वही पृ० ५०१ ।

उत्सव धरा देव वरुण सप्त जल घोषन लम्बा है, जिससे रथका पहिया छया हुआ है। सूर्यकी उदयास्त गतिसे पञ्च अर्थात् निम्न, पाछा, कत्था, मुहूर्त, रात्रि-दिन, रात्र, मास, ऋतु, अपन, संवत्सर और चतुर्गुण (कष्टि, द्वार, प्रेता, सत्ययुग) आदिका निर्णय होता है।

पुराण-शास्त्रमें सूर्यका परिचय पारिवर्ग जगत्के एक आदर्श राजाके रूपमें भी मिलता है। राजा अपनी प्रजाओंसे सम्मन्त्र (देवस) बहुत कम—नाममात्रका ही रहते हैं, पर उसके बदलेमें प्रजाओंको अनेक गुना अधिक दे देते हैं और उनके स्वास्थ्य आदि समस्त सुख-सुविधाओंका समुचित प्रबन्ध कर देते हैं। इस सम्बन्धमें वरा सुन्दर चित्रण किया गया है। सूर्य अपनी चिरगोके द्वारा पृथ्वीसे जिन्ना रस लीवते हैं, उन सबको प्राणियोंकी पुष्टि और अन्नकी वृद्धिके लिये (पतं ऋतुमें) बरसा देते हैं। उससे भगवान् सूर्य समस्त प्राणियोंको अन्नवित्त कर देते हैं और इस प्रकर वे देव, मनुष्य और त्रिगुण आदि सभीका पोषण करते हैं। इस रीतिसे सूर्यदेव देवताओंकी पवित्र, त्रिगुणकी मानिक तथा मनुष्योंकी मित्र भूमि करते रहते हैं। सूर्यदेवकी करण होनेवाली वृष्टिसे पृथ्वीके वृक्ष-वनस्पति, पर्वत-पर्व और नदी-नृष्टिों प्रवृत्ति और पदार्थ पौष्टि और अन्नोत्पत्ति गुणोंसे सम्पन्न होने हैं और अन्नोत्पत्ति इन्हीं पदार्थोंके कारणसे प्रजा उत्पन्न होती है। कश्चित्तने अपने मनसबन्धने सूर्यके सम्बन्धमें ऐसा ही सुन्दर चित्रण उल्लिख करते हुए

कहा है—सूर्यदेव क्षीनशक्त्यो धृष्टीके जिस रस्ते लीवते हैं—मध्य करतें हैं, उन्हे पानुमस्तो हजार गुना अधिक करके दे देते हैं। जिसको सूर्यको इस सिर्गवृत्तिसे परितोके लिये त्याग करनेकी शिक्षा प्पण करनी चाहिये। भारतने उनको इस सिर्गवृत्तिसे परितोर्ष त्याग करनेकी शिक्षा दी थी। इस वृत्तिसे अन्नानेसे प्रजाकीके लिये आप्पानिक उपलब्धि भी निष्पन्न ही सम्पन्न है। भारतमें भगवान् सूर्य ही एकमात्र अतोम्यरता देवताके रूपमें स्वीकृत हैं। उपासना करनेपर अग्निदेव जिस प्रकर धन देते हैं, भगवान् शंकर ऐश्वर्य देने हैं और महाशिवेश्वर कृष्ण ज्ञान देते हैं, उसी प्रकर उमास्ति भगवान् मास्त्र शरीरिष, मननिक आदि सर्वाणि अतोम्य प्रदान करते हैं। अतः उन-उनकी पूर्ति हेतु उन-उन देवताओंसे प्रार्थना करनी चाहिये—

आरोम्यं भारतापारिच्छेदनमिच्छेदुनादाभात् ।
वेभ्यर्चमीभ्यरादिच्छेदनामिच्छेदनादान् ।

भारतीय मान्दामें संयम-नियन्त्रण सूर्यकी अराधना करनेसे अस्वास्थ्य और मरणर गतिन मुक्तोन्ने पौष्टि व्यक्ति भी वैरोप्य लाभ करते हैं।

समस्त पुराणों और उप-पुराणोंमें सूर्यदेवता अदि-के सम्बन्धमें विविध विनिर्दिष्ट निहित हैं, पर संक्षिप्त रूपमें इतक ही वर्णन पर्यप्त है। इसके अतिरिक्त अंग्रेज समस्त भारतीय सन्धिष्य भारत सूर्यको मित्रित्व देना है। सूर्यका स्वरूप—भगवान् सूर्य ही उत्तमता, पूज्य एवं अर्चना। सूर्य हमारे मरतो पूज्य और अर्चना है।

सूर्योपासनाकी परम्परा

(लेखक—डॉ० पं० श्रीरमाकान्तजी त्रिपाठी, एम्० ए०, पी-एच्० डी०)

सूर्यका वर्णन वैदिक कालसे ही देवताके रूपमें मिलता है, किंतु वैदिक कालमें सूर्यका स्थान गौण समझा जा सकता है; क्योंकि वैदिक कालमें इन्द्र तथा अग्नि इनकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली देवता माने गये हैं। पौराणिक गाथाओंके आधारपर सूर्यको देवमाता अदिति तथा महर्षि कश्यपका पुत्र माना जाता है। अदिति-पुत्र होनेके कारण ही इन्हें आदित्यकी संज्ञा प्रदान की गयी है। वेदोंमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद (मण्डल २, सूक्त २७, मन्त्र १) में छः आदित्य माने गये हैं—मित्र, अर्यमा, भग, वरुण, दक्ष तथा अंश। किंतु ऋग्वेदमें ही आगे (मण्डल ९, सूक्त, ११४ मन्त्र ३ में) आदित्यकी संख्या सात बतलायी गयी है। पुनः आगे चलकर हमें अदिति के आठ पुत्रोंका नाम मिलता है। वे निम्न हैं—मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, भग, अंश, विवस्वान् तथा आदित्य। इनमेंसे सातको लेकर अदिति चली गयी और आठवें आदित्य- (सूर्य-) को आकाशमें छोड़ दिया। वेदोंके पश्चात् शतपथ-शास्त्रणमें द्वादश आदित्योंका उल्लेख मिलता है। महाभारत- (आदिपर्व, अध्याय १२१) में इन आदित्योंका नाम धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इन्द्र, विवस्वान्, पूषा, स्वधा, सक्ता तथा विष्णु बताया गया है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानोंपर भिन्न-भिन्न उल्लेख मिलनेसे यह निश्चित करना कठिन है कि वास्तवमें कौन-से अदिति-पुत्र सूर्य हैं। आदित्य तथा सूर्य कहीं-कहीं अभिन्न माने जाते हैं। किन्हीं-किन्हीं विद्वानोंका मत है कि वस्तुतः ये द्वादश आदित्य एक ही सूर्यके कर्म, काल और परिस्थितिके अनुसार रखे

गये भिन्न-भिन्न नाम हैं। कुछ विद्वान् तो यह भी कहते हैं कि ये द्वादश आदित्य (सूर्य)के द्वादश मासोंमें उदित होनेके भिन्न-भिन्न नाम हैं। यही कारण है कि पूषा, सक्ता, मित्र, वरुण तथा सूर्यको लोग अभिन्न मानते हैं। किंतु इतना तो निश्चित है कि इन देवताओंमें कुछ-न-कुछ स्वरूपभेद अवश्य रहा होगा, जिसके कारण इन्हें पृथक्-पृथक् नामोंसे निर्दिष्ट किया गया है। यह भेद समझके साथ लुप्त हो गया और अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण अब हमें कोई भेद दृष्टिगोचर नहीं होता है।

सूर्यके विषयमें यह भी प्रसिद्ध है कि वे आकाशके पुत्र हैं। यह तथ्य ऋग्वेदसे भी यहाँ प्रमाणित होता है, जहाँ आकाश-पुत्र सूर्यके लिये गीत गानेका वर्णन मिलता है।^१ कहीं-कहीं उपाको सूर्यकी माता बतलाया गया है, जो चमकते हुए बालकको अपने साथ छाती है तथा उसका मातृत्व सूर्यसे प्रथम उदय होनेके कारण माना गया है। ऋग्वेदमें ही सूर्य तथा उपा दोनोंको इन्द्रसे उत्पन्न बताया गया है।^२ उपाको ऋग्वेदमें ही एक स्थानपर सूर्यकी पत्नी तथा एक अन्य स्थानपर सूर्य-पुत्री माना गया है।^३ इस प्रकार वेदोंके आधारपर यह निश्चित करना कठिन है कि सूर्य किसके पुत्र थे; क्योंकि स्थान-स्थानपर भिन्न-भिन्न वर्णन मिलते हैं।

सूर्यके जन्मके विषयमें इन सबसे विचित्र कथानक विष्णुपुराणमें मिलता है, जहाँ सूर्यको विश्वकर्माकी शक्तिके आठवें अंशसे उत्पन्न कहा गया है। विष्णुपुराणकी कथा निम्न प्रकार है—'विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञाके

१. हिंदी ऋग्वेद—इण्डियन प्रेस (पब्लिकेशन्स) लिमिटेड, प्रयाग, पृ० १३३६, मन्त्र ८-९। २. ऋग्वेद १०। ३७। ३. दिव्यसुत्राय सूर्याय संघट। ३. ऋग्वेद (२। १२। ७) पयः सूर्यं य उपासं ब्रजान। ४. ऋग्वेद (७। ७५। ५)। ५. ऋग्वेद (४। ४३। २) सूर्यस्य दुहिता।

उसका धरा डेढ़ करोड़ सात लाख बोजन लम्बा है, जिससे रथका पहिया लगा हुआ है। सूर्यकी उदयास्त गतिसे काल अर्थात् निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त, रात्रि-दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर और चतुर्युग (कल्कि, द्वापर, त्रेता, सत्ययुग) आदिका निर्णय होता है।

पुराण-यादवयुगमें सूर्यका परिचय पार्थिव जगत्के एक आदर्श राजाके रूपमें भी मिलता है। राजा अपनी प्रजाओंसे राज्य-कर (देवस) बहुत कम—नाममात्रका ही लेते हैं, पर उसके बदलेमें प्रजाओंको अनेक गुना अधिक दे देते हैं और उनके स्वास्थ्य आदि समस्त सुख-सुविधाओंका समुचित प्रबन्ध कर देते हैं। इस सम्बन्धमें बड़ा सुन्दर चित्रण किया गया है। सूर्य अपनी किरणोंके द्वारा पृथ्वीसे जितना रस खींचते हैं, उन सबको प्राणियोंकी पुष्टि और अन्नकी वृद्धिके लिये (वर्षा ऋतुमें) बरसा देते हैं। उससे भगवान् सूर्य समस्त प्राणियोंको आनन्दित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभीका पोषण करते हैं। इस रीतिसे सूर्यदेव देवताओंकी पाक्षिक, पितृगणकी मांसिक तथा मनुष्योंकी नित्य वृद्धि करते रहते हैं। सूर्यकेही कारण होनेवाली वृष्टिसे पृथ्वीके वृक्ष-वनस्पति, फल-सूत्र और जड़ी-बूटियाँ प्रवृत्ति भैरव्य-पदार्थ पोषित और ओषधि गुणोंसे सम्पन्न होते हैं और ओषधिरूप इन्हीं पदार्थोंके उपयोगसे प्रजा रोगमुक्त होती है। कालिदासने अपने महाकाव्यमें सूर्यके सम्बन्धमें ऐसा ही सुन्दर चित्रण उपस्थित करते हुए

कहा है—सूर्यदेव ग्रीष्मकाळमें पृथ्वीके जिस रसको खींचते हैं—ग्रहण करते हैं, उसे चतुर्मासेमें हजार गुना अधिक करके दे देते हैं। विश्वको सूर्यकी इस विसर्गवृत्तिसे परहितके लिये त्याग करनेकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। भारतने उनकी इस विसर्गवृत्तिसे परहितार्थ त्याग करनेकी शिक्षा ली थी। इस वृत्तिको अपनातेसे प्रजावर्गके लिये आध्यात्मिक उपलब्धि भी निश्चय ही सम्भव है। भारतमें भगवान् सूर्य ही एकमात्र आरोग्यदाता देवताके रूपमें स्वीकृत हैं। उपासना करनेपर अग्निदेव जिस प्रकार धन देते हैं, भगवान् शंकर ऐश्वर्य देते हैं और महायोगेश्वर कृष्ण ज्ञान देते हैं, उसी प्रकार उपासित भगवान् भास्कर शारीरिक, मानसिक आदि सर्वविध आरोग्य प्रदान करते हैं। अतः उन-उनकी पूर्ति हेतु उन-उन देवताओंसे प्रार्थना करनी चाहिये—

आरोग्यं भास्कराद्यिच्छेन्नमिच्छेन्मुताशनान् ।
ऐश्वर्यमीश्वरादिच्छेन्नानमिच्छेन्नजनादानान् ॥

भारतीय मान्यतामें संयम-नियमपूर्वक सूर्यकी आराधना करनेसे असाध्य और भयंकर गन्धित कुष्ठरोगसे पीड़ित व्यक्ति भी नैरोग्य लाभ करते हैं।

समस्त पुराणों और उप-पुराणोंमें सूर्योपासना आदि-के सम्बन्धमें विविध विवृतियाँ निहित हैं, पर संक्षिप्त रूपमें इतना ही वर्णन पर्याप्त है। इसके अनिरिक पुराणोत्तर समस्त भारतीय साहित्य भगवान् सूर्यका विविध विवरण देता है। सबका सार है—भगवान् सूर्यकी उपासना, पूजा एवं अर्चना। सूर्य हमारे सदासे पूज्य और अन्य रहें हैं।

साथ सूर्यका विवाह हुआ तथा तीन पुत्रोंको जन्म देनेके पश्चात् उसने अपने पतिकी शक्तिको असहनीय समझा तथा स्वनिर्मित छायासे अपना स्थान ग्रहण करनेको कहकर वह वनको चली गयी। छायाने अपनी मित्रता सूर्यसे नहीं बतायी। सूर्यने कुछ कालतक इसपर ध्यान भी नहीं दिया। एक दिन संज्ञाके एक पुत्र यमने छायाके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दिया और छायाने उसे शाप दे दिया। सूर्यने (जिन्हें यह ज्ञात या कि माताका शाप पुत्रपर कोई प्रभाव नहीं डालता) इस विषयमें खोज की। उन्हें ज्ञात हो गया कि उनकी कल्पित पत्नी वौन है। सूर्यके मुंह तेजसे छाया नष्ट हो गयी। तदनन्तर वे संज्ञाकी खोजमें गये, जो उन्हें घोड़ीके रूपमें वनमें भ्रमण करती हुई दिखायी दी। सूर्यने इस बार अपनेको अश्वरूपमें परिवर्तित कर दिया और यहीपर उन दोनोंने कुछ समयतक जीवन व्यतीत किया। कुछ समयके अनन्तर वे अपने पशु-जीवनसे ऊबकर वास्तविक रूप धारण करके घर लौट आये। विश्वकर्माने इस प्रकारकी घटनाकी पुनरावृत्तिसे बचनेके लिये सूर्यको एक पाषाणपर स्थित कर दिया तथा उनके आठवें अंशका अग्रहरण करके उससे विष्णुके चक्र, शिवके त्रिशूल तथा कार्तिकेयकी शक्तिका निर्माण किया।

इस प्रकार सूर्यके जन्मके विषयमें भिन्न-भिन्न कथाएँ होनेके कारण यह निश्चित करना सम्भव नहीं है कि वे वास्तवमें किस देवताके पुत्र थे। सम्भव है कि वे अदितिके ही पुत्र हों; क्योंकि अदितिको प्रायः सभी देवताओंकी माता माना गया है।

मित्र, सविता, सूर्य तथा पूषा—ये चारों ही नाम वस्तुतः सूर्य

कहीं-कहीं सूर्यसे भिन्न-सा प्रतीत होता है। मित्र, सविता तथा सूर्य शब्द वेदोंमें सूर्यके लिये ही प्रयुक्त हुए हैं। मित्र सूर्यके सञ्चारके नियामक हैं तथा वे सवितासे अभिन्न माने जाते हैं। वैदिक 'मित्र' पारसी-धर्मके 'मिथरा' से स्वरूपतः अभिन्न है। मित्रका अर्थ 'सुहृद्' अथवा 'सहायक' है और निश्चय ही वह सूर्यकी रक्षण-शक्तिका चेतक है। सविता 'हिरण्यमयदेव' है, जिनके हाथ, नेत्र और जिह्वा सब हिरण्यमय हैं। सविता विश्वको अपने हिरण्यमय नेत्रोंसे देखते हुए गमन करते हैं। सविताका अर्थ है 'प्रसव करनेवाला', 'स्मृति' प्रदान करनेवाला देवता। निश्चय ही वे विश्वमें गतिका सञ्चार करनेवाले तथा प्रेरणा देनेवाले सूर्यके प्रतिनिधि हैं।

ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके ३५वें सूक्तके ग्यारह मन्त्र सूर्यको स्तुतिमें कहे गये हैं। यहाँ सूर्यके अन्तरिक्ष-भ्रमण, प्रातःसे सायंकृत उदय-नियम, राशि-विवरण, सूर्यके कारण चन्द्रमाकी स्थिति आदिका वर्णन मिलता है। प्रथम मण्डलके ५०वें सूक्तके आठवें मन्त्रमें लिखा है—'सूर्य' हरित नामक सात अश्व रथसे आपको ले जाते हैं। किरणें तथा ज्योति ही आपको केस हैं। ऋग्वेदमें आगे कहा गया है—'सूर्यके एकचक्र रथमें सात अश्व जोते गये हैं। एक ही अश्व सात नामोंसे रथ-बहन करता है।' वे सभी प्राणियोंके, शोभन तथा अशोभन कार्याके दृष्टा हैं तथा मनुष्योंके कामोंके प्रेरक देव हैं। सूर्य आकाशमें चमकते हुए अन्धकारको दूर भगाते हैं। अपने गौरव तथा महत्त्वके कारण उन्हें देवोंका पुरोहित कहा गया है। सूर्यको मित्र तथा वरुणका नेत्र बताया जाता है।

सूर्यके विविध रूपोंका स्पष्ट वर्णन वेदोंमें उपलब्ध

२. आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्मृतं मर्त्यं च । हिरण्ययेन सविता रथेनाऽऽ देवो याति मुषानि पश्यन् ॥

३. हिन्दी ऋग्वेद (इण्डियन प्रेस पब्लिशिंगान्स, लिमिटेड प्रयाग, पृ० ३४५, मन्त्र २)

४. उद् वयं तमसस्परि ज्योतिष्मरयन्त उत्तरम् । देवं देवता सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥ (-ऋ० १।५०।१०)

रूपोंका वर्णन करते हैं—उत्, उत् + तर—उत्तर, उत् + तम—उत्तम, जो क्रमशः माहात्म्यमें बढ़कर हैं । सूर्यकी उस ज्योत्स्निका नाम उत् है जो इस भुवनके भौतिक अन्धकारके अपहरणमें समर्थ होती है । देवोंके मण्डलमें जो देव-रूपसे निवास करती है, वह 'उत्तर' है; परंतु इन दोनोंसे बढ़कर एक विशिष्ट ज्योति है, जिसे उन्नत कहते हैं । * ये तीनों शब्द सूर्यके कार्यात्मक, कारणात्मक तथा कार्यकारणसे अतीत अवस्थाके द्योतक हैं । इस एक ही मन्त्रमें सूर्यके आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आप्यात्मिक स्वरूपोंका संकेत किया गया है । (वेद सूर्यके इन तीनों स्वरूपोंका प्रतिपादन करते हैं ।)

वेदोंमें सूर्यका महत्त्व अन्य देवताओंकी अपेक्षा गौण नहीं है । तथ्य उनके महत्त्वको अनेकदा सूचित करते हैं । चार धार्मिक सम्प्रदायोंमेंसे सूर्यकी आराधना करनेवाला एक सौर-सम्प्रदाय भी है । एक विशेष प्रकारका धार्मिक सम्प्रदाय सूर्यकी आराधना करता है । इसीसे स्पष्ट होता है कि अन्य देवताओंकी अपेक्षा सूर्यका अधिक महत्त्व है ।

वेदका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण मन्त्र गायत्री है, जिसे वेदोंकी माता भी कहा जाता है । यह मन्त्र सविता अथवा सूर्यके महत्त्वका ही वर्णन करता है । पौराणिक एकाक्षर 'ॐ' भी सूर्यसे ही सम्बद्ध है । यह सूर्यसम्बन्धी अग्नि तथा त्रिदेवोंका प्रतीक है । यह एक चक्रमें लिखा हुआ सूर्य-मण्डलका द्योतक है । छान्दोग्य-उपनिषद्में 'ॐ'का महत्त्व इस प्रकार कहा गया है— 'सभी प्राणियोंका सार पृथ्वी है, पृथ्वीका सार जल है, जलका सार वनस्पति है, वनस्पतियोंका सार मनुष्य है, मनुष्यका सार वाणी है, वाणीका सार ऋग्वेद है,

ऋग्वेदका सार सामवेद है, सामवेदका सार उद्गीथ है और उसीको 'ॐ' कहते हैं ।'

'खस्तिक' हिन्दू मात्रका एक सौर चिह्न है । इस शब्दका अर्थ है 'महीमाँति रहना' । यह तेज अथवा महिमाका द्योतक है तथा इस वातका संकेत करता है कि जीवनका मार्ग कुटिल है तथा वह मनुष्यको व्याकुल कर सकता है; किंतु प्रकाशका मार्ग उसके साथ-ही-साथ चलता है ।

ग्रीक-पौराणिक गाथाओंमें सूर्य

ग्रीक-पौराणिक गाथाओंमें सूर्यका वर्णन लगभग वैसा ही मिलता है, जैसा कि भारतीय धर्मग्रन्थ वेदोंमें । वास्तवमें यदि देखा जाय तो हम इस निष्कर्षपर सफलतासे पहुँच सकते हैं कि ग्रीक-धर्म वैदिक धर्मका अनुकरणमात्र है । ग्रीककी पौराणिक गाथाओंके अनुसार देवी गाला (Gala) पृथ्वीकी देवी हैं । इन्होंने Chaos के पश्चात् जन्म लिया एवं आकाश, पर्वत तथा समुद्रका निर्माण स्वयं किया । उरानस (Uranus) इनके पति तथा पुत्र दोनों ही हैं । इन दोनोंके संयोगसे Cronus (Saturn) उत्पन्न हुए जो इनके सबसे छोटे पुत्र हैं वे देवताओंके सम्राट् माने गये हैं । Cronusकी पत्नीका नाम Rhea है तथा इन दोनोंके संयोगसे जेउस (Zeus) उत्पन्न हुए । ग्रीककी पौराणिक गाथाओंमें सूर्यको इन्हीं Zeus का पुत्र माना गया है । सूर्यको ग्रीककी पौराणिक गाथाओंमें Phoebus Apollo (फोएवस अपोलो) तथा Helios नामोंसे सम्बद्ध किया गया है । पौराणिक गाथाओंमें सूर्यके प्रासाद आदिना भी वर्णन मिलता है । एक पौराणिक गाथाके अनुसार सूर्य-पुत्र Phaethon उनके प्रासादमें

पहुँचा जो कान्तियुक्त स्तम्भोंपर आश्रित था तथा स्वर्ण एवं लाल मणियोंसे दीप्तिमान् हो रहा था। इसकी कारनिस् चमकीले हाथी-दाँतोंसे बनी थी और चौड़े चाँदीके द्वारोंपर उपाख्यान एवं अद्भुत कथाएँ लिखी थी।

फोएबस (Phoebus) लोहित वर्णका जामा पहने हुए अनुपम मरकतमणियोंसे शोभायमान सिंहासनपर वे आरुढ़ थे। उनके मृत्यु दायीं तथा बायीं ओर क्रमसे खड़े थे। उनमें दिवस, मास, वर्ष, शताब्दियाँ तथा ऋतुएँ भी थीं। वसन्त ऋतु अपने झूलोंके गुल्दस्तोंके साथ, ग्रीष्म ऋतु अपने पीत वर्णके अन्नोसहित तथा शरद् ऋतु, जिसके केश ओलोंकी भाँति स्वेत थे, उनके चारों ओर नम्रभावसे स्थित थे। उनके मस्तकके चारों ओर जागृतमान किरणें बिखर रही थीं।

सूर्यके प्रासादमें पहुँचनेके पश्चात् Phaethon ने उनसे कहा कि वे अपना रथ एक दिवसके लिये उसको दे दें। उस स्थानपर, जहाँ सूर्य उसको रथ न मॉगनेके लिये समझाते हैं, तब वे स्वयं रथका वर्णन अपने मुखसे करते हैं, जो निम्न है—

केवल मैं ही रथके प्रज्वलित धुरेपर, जिससे चिनगारियाँ बिखरती रहती हैं एवं जो वायुके मध्य धूम्रता है, खड़ा रह सकता हूँ। रथको एक निर्दिष्ट मार्गसे जाना चाहिये। यह अश्वोंके लिये एक कठिन कार्य होता है, जब कि प्रातःकाल स्वस्थ भी रहते हैं।

मध्याह्नमें रथको आकाशके मध्यभागमें होना चाहिये। कभी-कभी मैं स्वयं भी घबड़ा जाता हूँ, जब मैं नीची भूमि और समुद्रको देखता हूँ। लौटते समय भी अभ्यस्त हाथ ही रस्मियोंको संभाल सकते हैं। Thetis (समुद्रोंकी देवी) भी, जो मुझे अपने शीतल जलमें ले लेनेकी प्रतीक्षा करती रहती है, पूर्णरूपसे सावधान रहती है, जबतक मैं आकाशसे फेंक नहीं दिया जाता। यह भी एक समस्या है कि स्वर्ग निरन्तर चलता रहता है तथा रथकी गति चक्रके समान तीव्र गतिके विपरीत होती है।

इस प्रकार रथका जो वर्णन हमें यहाँ मिलता है, लगभग वैसा ही वर्णन भारतीय पौराणिक गाथाओंमें भी मिलता है। सूर्यके रथमें वहाँ तो अग्निवा 'निवास' किया गया है, फिर यदि उसके धुरेसे अग्नि निकलती है तो कोई विशेष बात नहीं। वेदमें सूर्यके आकाशसे फेंके जानेका वर्णन अवश्य नहीं मिलता; यह भीक-धर्मकी अपनी परिकल्पना है।

इसके पश्चात् Apollo अपने पुत्रसे कहते हैं कि यदि मैं तुम्हें अपना रथ दे भी दूँ तो तुम इन बाधाओंका निराकरण नहीं कर सकते, किंतु phaethon के विशेष आग्रहपर सूर्य उसको रथ दिखलानेके लिये ले जाते हैं। वहाँ पुनः रथका वर्णन आया है और वह तो भारतीय धर्मका अलंकृतमात्र प्रतीत होता है। वर्णन

1. 'Borne by Illuminous Pillars, the Palace of the Sun God rose lustrous with gold and flamed rubies. The Cornice was of dazzling ivory, and carved in relief on the wide silver doors were legends and miracle tales.'

—Gods and Heroes—Gustav schwab—Translated in English—Olgamarx and Ernst Morwitz, (Page. 49.)

2. "I myself am often shaken with dread when, at a such height. I stand upright in my chariot. My head spins when I look down to the land and sea so far beneath me."—Gods and Heroes, (P. 49, Eng. Trans.)

3. "Heaven turns incessantly and that the driving is against the sweep of its vast rotations." (Gods and Heroes, P. 49, Eng. Trans.)

इस प्रकार है—'य-धुरा तथा चक्र-हाल खर्णनिर्मित ये । उसकी तीलियाँ चाँदीकी थीं तथा जुआ चन्द्रकान्तामणि तथा अन्य बहुसूत्र्य मणियोंसे चमक रहा था ।'

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय पौराणिक गाथाओं तथा ग्रीक पौराणिक गाथाओंमें पर्याप्त साम्य है और सूर्यका जो महत्त्व भारतीय धर्ममें है, वही महत्त्व ग्रीक-धर्ममें भी प्रतिपादित किया गया है । लगभग सभी पौराणिक गाथाओंमें सूर्यका स्थान महत्त्वपूर्ण है तथा ये ही एक ऐसे देवता हैं, जिनकी आराधना प्रायः सभी धर्मोंमें समान रूपसे होती है ।

ऐतिहासिक युगमें सूर्योपासना

वैदिक कालमें अन्य देवताओंकी अपेक्षा सूर्यका स्थान गौण था, किंतु आगे चलकर सूर्यका महत्त्व अन्य देवताओंकी अपेक्षा अधिक हो गया । महाभारतके समयसे ही समाजमें सूर्य-पूजाका प्रचलन हो गया था । कुशाण-कालमें तो सूर्य-पूजाका प्रचलन ही नहीं था, वरन् कुशाण-सम्राट् स्वयं सूर्योपासक थे । कनिष्क (७८ ई०) के पूर्वज शिव तथा सूर्यके उपासक थे ।^१ इसके पश्चात् हमें तीसरी शताब्दी ई० के गुप्त-सम्राटोंके समयमें भी सूर्य, विष्णु तथा शिवकी उपासनाका उल्लेख मिलता है । कुमारगुप्त (४१४-५५ ई०) के समयमें ब्राह्मण-धर्मका विशेष अभ्युत्थान हुआ तथा उस समयमें विष्णु, शिव तथा सूर्यकी उपासना विशेषरूपसे होती थी—यद्यपि स्वयं कुमारगुप्त कार्तिकेयका उपासक था । स्कन्दगुप्त (४५५-६७ ई०) के समयमें तो बुलन्दशहर जिलेके

इन्द्रपुर नामक स्थानपर दो क्षत्रियोंने एक सूर्य-मन्दिर भी बनवाया था ।^२ गुप्त-सम्राटोंके कालतक सूर्य-आराधनाका विशेष प्रचलन हो गया था और उनके समयमें मालवाके मन्दसौर नामक स्थानमें, ग्वाल्हिरमें, इन्दौरमें तथा बघेलखण्डके आश्रमक नामक स्थानमें निर्मित चार श्रेष्ठ सूर्य-मन्दिरोंका उल्लेख प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त उनके समयकी बनी हुई सूर्यदेवकी कुछ मूर्तियाँ भी बंगालमें मिलती हैं^३ जिनसे यह प्रतीत होता है कि गुप्त-सम्राटोंके समयमें सूर्यभगवान्की आराधना अधिक प्रचलित थी ।

सातवीं ईसवीमें हर्षके समयमें सूर्योपासना अपनी चरम सीमापर पहुँच गयी । हर्षके पिता तथा उनके कुछ और पूर्वज न केवल सूर्योपासक थे, अपितु 'आदित्य-भक्त' भी थे । हर्षके पिताके विषयमें तो बाणने अपने 'हर्षचरित'में लिखा है कि वे खमायसे ही सूर्यके भक्त थे तथा प्रतिदिन सूर्योदयके समय स्नान करके 'आदित्य-हृदय' मन्त्रका नियमित जप किया करते थे ।^४ हर्षचरितके अतिरिक्त अन्य कई प्रमाणोंसे भी इस तथ्यकी पुष्टि होती है कि सौर-सम्प्रदाय अन्य धार्मिक सम्प्रदायोंकी अपेक्षा अधिक उत्कर्षपर था । हर्षके समयमें प्रयागमें तीन दिनका अधिवेशन हुआ था । इस अधिवेशनमें पहले दिन बुद्धकी मूर्ति प्रतिष्ठित की गयी तथा दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः सूर्य तथा शिवकी पूजा की गयी थी ।^५ इससे भी ज्ञात होता है कि उस कालमें सूर्य-पूजाका पर्याप्त महत्त्व था । सूर्योपासनाका बड़ चरमोत्कर्ष हर्षके समयतक ही सीमित नहीं रहा, अपितु

१. डा० भगवतशरण उपाध्याय—प्राचीन भारतका इतिहास (संस्करण १९५७) पृष्ठ २१७ ।

२. वही पृष्ठ २५८ ।

३. श्रीनेत्र पाण्डेय—भारतका बृहत् इतिहास (सं० १९५०) पृ० २६८ ।

४. वही पृ० २८० ।

५. हर्षचरित—चौखम्बा-प्रकाशन, पृ० २०२ ।

६. प्राचीन भारतका इतिहास—डा० भगवतशरण उपाध्याय, पृ० ३०६, सं० १९५७ ।

लगभग ग्यारहवीं शताब्दी तक सूर्य-पूजा का प्रचलन रहा। हर्ष के पश्चात् छलितदित्य मुक्तापीड (७२४-७६० ई०) नामक एक अन्य राजा भी सूर्य का भक्त था। उसने सूर्य के 'मार्तण्ड-मन्दिर' का निर्माण करवाया, जिसके खंडहरों से प्रतीत होता है कि वह मन्दिर अपने समय में विशाल रहा होगा। * प्रतिहार-सम्राटों के समय में भी सूर्य-पूजा का विशेष प्रचलन था। ग्यारहवीं शताब्दी के लगभग निर्मित कोणार्क का विशाल सूर्य-मन्दिर भी जनता की सूर्य-भक्तिका ही प्रतीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद-काल से लेकर लगभग ग्यारहवीं शताब्दी तक सूर्य ने अन्य देवताओं की अपेक्षा विशेष सम्मान प्राप्त किया।

कुष्ठ-रोग-निवारण में सूर्य का महत्त्व

जनश्रुति के अनुसार मयूर को कुष्ठरोग हो गया था तथा इस भयंकर रोग से ब्राण पाने के लिये उन्होंने भगवान् सूर्य की उपासना की एवं भगवान् सूर्य को प्रसन्न कर पुनः स्वास्थ्य-लाभ किया। इस जनश्रुति में सत्यांश कितना है, यह तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु इतना अवश्य है कि भारतीय परम्परा में प्रारम्भ से ही सूर्य को इस रोग से मुक्त करनेवाला देवता माना गया है।

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में इसका उल्लेख मिलता है। वहाँ सूर्य को सभी चर्मरोगों तथा अनेक अन्य भीषण रोगों का विनाशक बताया गया है—सूर्य उदित होकर और उन्नत आकाश में चढ़कर हमारा मानस-रोग धारणा प्रचलित है कि सभी प्रकार के चर्मरोगों का विनाश

(हृदय रोग), पीतवर्ण-रोग (पीलिया) तथा शरीर-रोग विनष्ट करें। मैं अपने हरिमाण तथा शरीर-रोगको शुद्ध एवं सारिका पक्षियों पर न्यस्त करता हूँ। आदित्य मेरे अनिष्टकारी रोग के विनाश के लिये समस्त तेज के साथ उदित हुए हैं। इन मन्त्रों से ज्ञात होता है कि सूर्योपासना से न केवल शारीरिक अपितु मानसिक रोग भी विनष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक सूर्योपासक अपनी आधि-व्याधिके शमन के लिये इन मन्त्रों को जपता है। सावधान के विचार से इन्हीं मन्त्रों का जप करने से प्रसक्त चर्मरोग विनष्ट हो गया था।

सूर्योपासना से कुष्ठरोग का निवारण हो जाता है, यह धारणा न केवल भारतीयों में ही बलवत् थी, अपितु प्राचीनकाल से ही पारसियों में भी मान्य थी। हेरोडोटस के अनुसार कुष्ठरोग का कारण सूर्यभगवान् के प्रति अपराध करना था। उसके इतिहास की प्रथम पुस्तक में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है—'कोई भी नागरिक जो कुष्ठरोग या श्वेतकुष्ठ से ग्रस्त होना या, नगर में प्रविष्ट नहीं होता या, न वह अन्य पारसियों से मित्रता-बुल्ला था तथा अन्य लोग यह कहते थे कि इसके इस रोग का कारण सूर्य के प्रति किया गया कोई अपराध है।'† इससे यह भी ज्ञात होता है कि पारसियों का यह विश्वास था कि जो देवता इस प्रकार के संक्रामक रोगों की उत्पत्ति का कारण है, केवल वही उस रोग का विनाशक हो सकता है।

आज भी भारतवर्ष में कई स्थानों पर इस प्रकार की धारणा प्रचलित है कि सभी प्रकार के चर्मरोगों का विनाश

* प्राचीन भारत का इतिहास (पृ० ३०६)—डा० भगवतशरण उपाध्याय।

† ऋग्वेद, प्रथम मण्डल, सूक्त ५०, मन्त्र ११-१३

† "Whatsoever one of the citizens has leprosy or the white (leprosy) does not come into city, nor does he mingle with the other Persians. And they say that he contracts these (diseases) because of having committed some sin against the Sun." Quackenbos, Sanskrit Poems of Mayura, P. 35.

आदित्योपासनासे हो जाता है । अयोध्याके निवृत्त सूर्यबुण्ड नामक एक जलशय है । जनश्रुति है कि उस कुण्डमें स्नान करनेसे सभी प्रकारके चर्मरोगोंका विनाश हो जाता है । मिथिलामें भी ऐसी धारणा है कि कार्तिक शुक्लपक्षकी पौषीके दिन सूर्योपासना करनेसे मनुष्यको किसी प्रकारका चर्मरोग नहीं हो सकता है ।

इसके अतिरिक्त अन्य सभी पौराणिक कथाओंको अन्धविश्वास कहनेवाले वैज्ञानिक भी इस तथ्यको स्वीकार

करते हैं कि सूर्य-किरणों सभी प्रकारके चर्मरोगोंके विनाशके लिये अत्यन्त लाभदायक हैं । आजकल तो अनेक चिकित्सालयोंमें सूर्यकी किरणोंसे ही कुष्ठरोग-मस्त लोगोंका उपचार किया जाता है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं, जिनकी उपासना समस्त जाति करती है । सूर्योपासनाकी परम्परा अत्यन्त प्राचीन है और आज भी प्रायः सर्वत्र प्रचलित है ।

सूर्याराधना-रहस्य

(लेखक — श्रीवज्ररंगबलीजी ब्रह्मचारी)

भगवान् सूर्यनारायण ही संसारके समस्त ओज, तेज, दीप्ति और कान्तिके निर्माता हैं । वे आत्मशक्तिके आश्रयदाता तथा प्रकाश-सत्त्वके विभूता हैं । वे आधि-व्याधिका अपहरण करते और कष्ट तथा क्लेशका शमन करते हैं और रोगोंको आमूल-चूल हनन कर हमारे जीवनको निर्मल, विमल, स्वस्थ एवं सशक्त बना देते हैं ।

यदि हम असतत सत्की ओर, मृत्युसे अमरत्वकी ओर तथा अन्धकारसे प्रकाश-युक्त की ओर जाना चाहते हैं, तो जगत्-प्रकाश-प्रकाशक भगवान् सूर्यकी सत्ता-महत्ताको समझकर हमें उनकी आराधना और उपासना मनोयोगसे करनी चाहिये ।

वेदोंमें सूर्यको चराचर जगत्की आत्मा कहा गया है और इसी आत्मप्रकाशको बृहदारण्यक उपनिषद्में देखनेयोग्य, सुगन्धयोग्य तथा मनन करनेयोग्य बताया गया है—आत्मा सा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । (३० उ० २।४।५) ।

सौर-सम्प्रदायवाले सूर्यको विश्वका स्रष्टा मानकर एकचित्तसे उनकी आराधना करते हैं । पहले सौर-

सम्प्रदायवालोंकी छः शाखाएँ थीं । सभी अष्टाक्षर-मन्त्रका जप करते, लाल चन्दनका तिलक लगाते, माला धारण करते और सूर्यकी भिन्न-भिन्न देवोंके रूपमें आराधना करते थे । कोई सूर्यकी ब्रह्माके रूपमें, दूसरे विष्णुरूपमें, तीसरे शिवके रूपमें, चौथे त्रिमूर्तिके रूपमें आराधना करते थे । पाँचवें सम्प्रदायवाले सूर्यको ब्रह्म मानकर सूर्यविम्बके नित्य दर्शनकर षोडश उपचारोंद्वारा उनकी पूजा करते थे और सूर्यके दर्शन किये बिना जल भी नहीं पीते थे । छठे सम्प्रदायवाले सूर्यका चित्र अपने मस्तक तथा भुजाओंपर अङ्कित कराके सतत सूर्यका ध्यान करते थे । श्रुतिपौ, भविष्यत्, ब्रह्म आदि पुराणों, बृहत्संहिता तथा सूर्यशतक आदिमें सूर्यके महत्त्वका वर्णन किया गया है ।

वेदोंमें कहा गया है कि—

“उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन् कुर्वन् ब्राह्मणो विद्वान् सकलं भद्रमश्नुते ।

(ते० आ० प्र० २, अ० २)

अर्थात्—‘उदय और अस्त होते हुए सूर्यकी आराधना ध्यानदि, करनेवाला विद्वान् ब्राह्मण सब प्रकारके कल्याणको प्राप्त करता है ।’

भगवान् सूर्य परमात्मा नारायणके साक्षात् प्रतीक हैं; इसीलिये वे 'सूर्यनारायण' कहलाते हैं। सर्गके आदिमें भगवान् नारायण ही सूर्यरूपमें प्रकट होते हैं; तभी तो सूर्यकी गणना पञ्चदेवोंमें है। वे स्थूलकालके नियामक, तेजके महान् आकर, इस ब्रह्माण्डके केन्द्र तथा भगवान्की प्रत्यक्ष विभूतिवर्षोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिये सन्ध्योपासनमें सूर्यरूपसे ही भगवान्की आराधना की जाती है। उनकी आराधनासे हमारे तेज, बल, आयु और नेत्रोंकी ज्योतिर्भी वृद्धि होती है।

इस जगत्में सूर्यभगवान्की आराधना करनेवाले अनेक राष्ट्र हैं। शास्त्रीय शोध जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे यह सिद्ध होता जा रहा है कि सूर्यमें उत्पादिका, संरक्षिका, आकर्षिका और प्रकाशिका—सभी शक्तियाँ विद्यमान हैं। भगवान् सूर्य अपनी शक्ति अपने कुटुम्बके प्रत्येक सदस्य—चन्द्र, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि आदिको यथायोग्य परिमाणमें नित्य प्रदान करते हैं। सूर्य-सिद्धान्त ज्योतिषशास्त्रकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान् सूर्यनारायणने 'मय' नामक असुरकी आराधनासे प्रसन्न होकर उसको यह ज्ञान दिया था। सूर्य ज्ञान देय भी है।

भौतिक क्रियाओंके स्फुरण और जागरणमें भी भगवान् सूर्यनारायणकी आराधनाकी महत्त्वपूर्ण भूमिका

मानी जाती है। महाकुण्डलिनी नामकी शक्ति, जो समस्त सृष्टिमें परिब्याप्त है, व्यक्तिमें कुण्डलिनीके रूपमें व्यक्त होती है। प्राणवायुको बहन करनेवाली मेरुदण्डसे सम्बद्ध इडा, पिङ्गला और सुषुम्ना—ये तीन नाडियाँ हैं। इनमें इडा और पिङ्गलाको सूर्य-चन्द्र कहा जाता है। इनकी नियमित साधना और आराधनासे ही योगी पट्चक्र-भेदनकर कुण्डलिनी-शक्तिको उद्बुद्ध कर सकनेमें सक्षम हो पाता है।

ज्ञानयोग और भक्तियोगके साथ-साथ सूर्यनारायण निष्काम कर्मयोगके भी आचार्य माने जाते हैं। इसीलिये समस्त ज्ञान-विज्ञानके सारसर्वस्व भगवद्गीता (४।१)के अनुसार योगशिक्षा सर्वप्रथम भगवान् श्रीकृष्णने सूर्यनारायणको ही दी।

इमं विवक्षते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्।

भगवान् श्रीकृष्णकी उस दिव्य निष्काम कर्मयोगकी शिक्षाको सूर्यनारायणने इस प्रकार आत्मसात् कर लिया है कि तबसे वे नित्य, निरन्तर, नियमितरूपसे गतिशील रहकर सम्पूर्ण संसारको कर्म करनेका पथ-प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। इसीलिये भगवान् सूर्यनारायणकी आराधना करनेवाले लोगोंको भी निष्काम कर्मयोग करनेकी नवी शक्ति, शारीरिक स्वर्ति तथा राष्ट्र, समाज और विश्वकी सेवा करनेकी अनुपम भावनाक्ति प्राप्त होती रहती है।

कर्मयोगी सूर्यका श्रेष्ठत्व

भगवान् श्रीकृष्णने विष्वक्वान् (सूर्यदेव) को कर्मयोगका उपदेश दिया था। सूर्य कर्मशीलता, कर्मउत्ता किया लोकसंग्रहके अद्वितीय उदाहरण हैं। वे मेरु-मण्डलके चारों ओर निरन्तर भ्रमण करते हुए अपने प्रकाश पथ चैतन्यसे-निष्कामभावसे विद्वत्-कल्याण करते हैं। पेंतरेय ब्राह्मण (३३।३।५) में इन्द्रने रोहितको कर्म-सौन्दर्य (कर्मकौशल) का उपदेश देते हुए कहा है कि—'सूर्यस्य पदय ध्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरंश्चरैवेति।'—'देखो, सूर्यका श्रेष्ठत्व इसीलिये है कि वे लोक-मण्डलके लिये निरन्तर गतिशील रहते हुए तनिक भी आलस्य नहीं करते। अतः सूर्यदेवकी भाँति कर्मव्य-पथपर सदैव चलते ही रहो।'

सौरोपासना

(लेखक—स्वामी श्रीशिवानन्दजी)

वैदिकधर्मके अनुसार देवता-देवियोंकी संख्या गणनातीत है। 'हिंदुओंके तैत्तिरीय कोटि देवता हैं' इस कथनका तात्पर्य संख्यासे नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अगणित प्राणमय विभिन्न आकृतिपूर्ण यह जो सृष्टि है, इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके रूपमें इसके पीछे कोई सर्वशक्तिमान् पुरुष है। देवताओं, देवियोंके असंख्य नाम उसीकी विभिन्न शक्तियोंके वाहकमात्र हैं। वैदिकधर्ममें बहुदेवत्ववादकी जो कल्पना की गयी है, वह सब उस सर्वशक्तिमान्के असंख्य रूपकी कल्पना-मात्र ही है। कारण, वेद कहते हैं कि वस्तुतः एक आत्मा ही विश्वव्याप्त है। अर्थात् सभी रूपोंमें वे एक ही हैं। ऋग्वेदकी मन्त्र-संख्या ३।५३।८ में यह स्पष्ट कथन है—“रूपं प्रतिरूपं यभूय ।” निरुक्तभगवान् कहते हैं—महाभाग्याद् देवतायाः एक आत्मा बहुधा स्तूप्यते । (७।१।४) अतएव इसके द्वारा यह सिद्धान्त निरूपित होता है कि विभिन्न देव-देवियोंकी विभिन्नता रूपमें, गुणमें है; किंतु मूलमें नहीं है, अर्थात् मूल तत्त्व एक होनेके बावजूद भी विभिन्न-गुणोंके परिप्रेक्ष्यमें इसीका संख्यातीत सम्बोधन होता है।

यहाँ प्रश्न यह उठता है कि वह एक कौन है ? किसकी शुतिष्ठा सभी देखी-देयताओंमें प्रतिभासित होती है ? इसके उत्तरमें ऋग्वेद कहता है—सूर्य आत्मा जगत्स्तस्यपदच । परमात्मा सूर्य ही नित्य भास्वर अनन्त ज्योतिरूपसे विभूषित हो रहे हैं।

वेद और उपनिषद्की दृष्टिमें भी—इंसः शुचिपद् और (श्रुक् ० ४।४०।५) 'आ कृष्णेन रजसा०' तथा (श्रु ० १।३५।२) तद्भास्कराय विद्महे प्रकाशाय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात् । (मैत्रायणीय-कृष्णयजुर्वेद २।१।९) आदिसे यह मान्य है।

अतएव आत्म-स्वरूप सूर्यनारायण ही प्रधान देवता हैं। विभिन्न मन्त्रोंमें यही प्रतिपादित हुआ है। वे (सूर्य) विराट्पुरुष नारायण हैं। इसीलिये वेद भी उनके प्रति प्रार्थना-मुखर हैं।

वे ही विराट्पुरुष सूर्यनारायण हैं। जिनके नेत्रसे अभिव्यक्ति होती है, जो लोक-लोचनोंके अधिदेवता हैं, जिनकी उपासना-द्वारा संप्रसारण, नेत्रदोष आदि तथा ग्रहबाधा दूर होती है, जिनकी उपासनासे सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं, अनादिकालसे वर्णश्रेष्ठ द्विजगण जिनके उद्देश्यसे प्रतिदिन अर्घ्याञ्जलि निवेदन करते हैं, वे ही चर एवं अचर जगत्के जीवन-देवता हैं। उन्हीं ज्योतिर्धन, जीवन-क्षष्टा, ज्ञानस्वरूप भगवान् श्रीसूर्यनारायणको हम प्रणाम करते हैं। सुतराम्, सूर्यनारायण ही विराट्पुरुष हैं, यह निःसंदेह-रूपसे स्वीकार किया जा सकता है।

इनसे अभिन्न शक्तित्रय—ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र हैं। ये सभी भगवान् सूर्यके अभिन्न अङ्गरूप हैं। इनमें किंचित् भी भेद नहीं है। इसका प्रमाण शास्त्रने इस प्रकार दिया है—

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एव हि भास्करः ।
त्रिमूर्त्यात्मा त्रिवेदात्मा सर्वदेवमयो रविः ॥
(सूर्यतापनी-उपनिषद् १।६)

इसकी पुष्टि शिवपुराणसे भी हो-जाती है—
आदित्यं च शिवं विद्याच्छिवमादित्यरूपिणम् ।
उभयोऽन्तरं नास्ति ह्यादित्यस्य शिवस्य च ॥
अर्थात् शिव और सूर्य दोनों अभिन्न हैं।

सूर्यनारायणकी उपासनाके विषयमें पौराणिक दृष्टान्त भी उपलब्ध होते हैं। सृष्टिके अनादिकालसे मनुष्यलोक और सौरमण्डलका सम्बन्ध

सौरमण्डलमें सूर्य, चन्द्र आदि नवग्रह, त्रिदेव, सायदेव, मरुद्गण और सप्तर्षिगणोंका निवास है। इन सबका प्रतिनिधित्व सूर्य ही करते हैं। तात्पर्य यह कि विश्व-ब्रह्माण्डमें इस अचिन्त्य-शक्तिके नियामक तेजोराशि मगवान् भास्कर ही हैं। देहधारी प्राणीकी संश्लेषतः तीन ही मुख्य अपेक्षाएँ हैं—तेज, मुक्ति और मुक्ति। इन तीनोंकी प्राप्तिके लिये वेद सन्ध्योपासनाको ही श्रेष्ठ बतलाते हैं। वर्ण-श्रेष्ठ द्विजातियोंके लिये शास्त्रके शासन—‘अहरहः सन्ध्यामुपासीत’के अनुसार यह सन्ध्योपासना ही सूर्यकी उपासना है। इसके द्वारा चतुर्वर्गका फल प्राप्त होता है; यथा—

मन्देहवेहनादार्थमुदयास्तमये रविः ।
समीहते द्विजोत्पुष्टं मन्त्रतोयाञ्जलित्रयम् ॥
गायत्रीमन्त्रतोयाद्यं दत्तं येनाञ्जलित्रयम् ।
काले सवित्रे किं न स्यात् तेन दत्तं जगत्त्रयम् ॥
किं किं न सविता सृते काले सम्यगुपासितः ।
आयुरारोग्यमैश्वर्यं वसुनि च पशुनि च ॥
मित्रपुत्रफलव्राणि क्षेत्राणि विविधानि च ।
भोगानप्रविधांश्चापि स्वर्गं चाप्यपवर्गकम् ॥

(स्कन्दपुराण काशीखण्ड ९। ४५—४८)

जगत्में पञ्चभूतोंके साथ प्राणिमात्रका सम्बन्ध अच्छेसे है। इन पञ्चभूतोंके अधिनायक पाँच देवता हैं। अतः प्राणिमात्र इन पञ्चदेवताओंके द्वारा विवृत है। इसीलिये कहा गया है कि—

आकाशस्याधिपः विष्णुरग्नेश्चैव महेश्वरी ।
वायोः सूर्यः क्षितिराशो जीवन्तस्य गणाधिपः ॥

विष्णु आकाशके स्वामी हैं, अग्निसे महेश्वरी, वायुके सूर्य, पृथ्वीके विष्णु एवं जलके गणेश अधिदेवता हैं। अतएव इनके अस्तित्वके बिना पाञ्चभौतिक देहका अस्तित्व ही नहीं रह जाता। इसी कारण सभी कमरेमें पूजा करनेका विधान है।

आदित्यं गणनायं च देवो रुद्रं च केशवम् ।
पञ्चदेवतमित्युक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत् ॥

आयुर्वेदशास्त्रमें स्पष्ट उल्लेख है कि शरीरस्थ पञ्च-तत्त्वोंमें किसी एकके कुपित होनेपर माना प्रकारके रोग होते हैं। इस विषयमें चरक एवं सुश्रुत प्रमाण ग्रन्थ हैं। इन पञ्चतत्त्वोंके बीच वायु प्रबलतम है। वायु-विकृति ही असस्यताका प्रमुख कारण है। वायुके अधिदेवता भी सूर्य हैं, अतएव सूर्यकी उपासना अवश्य करनी चाहिये।

पुराण-ग्रन्थोंमें कुष्ठरोगके निवारणार्थ सूर्यदेवकी उपासनाकी प्रधानता स्वीकार की गयी है। भविष्य-पुराणके मन्त्रवर्ममें पाया जाता है कि कृष्णपुत्र साम्ब दुर्वासाके शापसे कुष्ठरोगग्रस्त हो गये। इस कारण श्रीकृष्णको दुःखी देखकर गरुड़ने शायद्वीपसे वैद्यविद्यापार-दर्शी पण्डित—माह्यनादिको लाकर उस रोगकी निवृत्ति-के लिये प्रार्थना की। उन माह्यणोंने सूर्य-मन्दिरकी स्थापना करायी और साम्बने सूर्यकी उपासनाके द्वारा रोगसे मुक्ति पायी।

ततः शापाभिभूतेन सम्यगाराध्य भास्करम् ।
साम्बेनात्तं तथा रोगं रूपं च परमं पुनः ॥

मयूर कवि भी सूर्य-शक्तवक्त्री रचना करके इस रोगसे मुक्त हुए थे। प्राकृतिक कथा यही है कि प्राणिमात्रके लिये सूर्य-पूजा एकान्तप्रयोजनीय और अवश्य करणीय है। इस प्रकार सूर्यकी उपासना पृथक्-पृथक् मासमें पृथक्-पृथक् नामोंसे सालभर प्रतिमास करनी चाहिये, शास्त्रोंमें निर्देश है—

चैत्रमें धाना, वैशाखमें अर्घमा, ज्येष्ठमें मित्र, आषाढ़में वरुण, श्रावणमें इन्द्र, भाद्रपदमें विश्वानु, आश्विनमें पूषा, कार्तिकमें ऋतु, मार्गशीर्षमें अंशु, पौषमें भग, माघमें त्वष्टा, फाल्गुनमें विष्णु नापसे।

भारतमें हिन्दू-जातिमें आदिकालसे ही इस पूजा और उपासनाका प्रचलन है, इसके प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है। केवल भारतवर्षमें ही नहीं, मानवजातिमें

आदिकालके इतिहासपर दृष्टिपात करनेसे इसका भूरि-भूरि प्रमाण पाया जाता है कि मानवजातिकी चिन्तन-धाराके साथ-साथ सूर्यपूजा आदिकालसे ही सम्बद्ध है। सुप्रसिद्ध संस्कृतितत्त्ववेत्ता प्रो० ए० बी० कीथने कहा है कि अत्यन्त प्राचीनकालसे ही ग्रीक दर्शनमें सूर्यपूजाका प्रमाण मिलता है। Ghaes भी जिनका जन्म एशिया माइनरमें ६४० ख्रीष्ट पूर्वार्द्ध (ईसापूर्व) में हुआ था। उनका भी ऐसा ही मत है।

ग्रीक दार्शनिक Empedocles ने सूर्यको अग्निके मूल स्रोतके रूपमें वर्णित किया है। और उन्होंने यह भी मत स्वीकार किया है कि सूर्य ही विश्वका है। हमारी उपा देशीकी सूर्य-परिक्रमाकी कथा और ग्रीक देशकी अपोलो और वियनाकी कहानी इसी तथ्यकी

पोषक प्रतीत होती है। ग्रीक देशके भी विवाहमन्त्रमें आज भी सूर्य-मन्त्र पढ़ा जाता है।

मैक्सिमोमें आदिकालसे ही प्रचलित मन यही है कि विश्वब्रह्माण्डकी सृष्टिकी जड़में सूर्य ही विद्यमान हैं। हमारे देशमें अग्नि प्राचीनकालसे ही सूर्यमूर्ति (बुद्धगणके स्वरूपी) एवं तात्कालीन शिलालेख और इलोराकी गुफाओंकी सूर्यप्रतिमा इस तथ्यका उद्घाटन करती है कि अति प्राचीनकालसे ही सूर्यपूजाका प्रचार एवं प्रसार इस देशमें चला आ रहा है; यहाँतक कि जैन-धर्ममें भी देवतागणोंके समूहमें सर्वोच्च स्थान सूर्यका ही है अर्थात् वे देवाधीश हैं।

निदान, सूर्यनारायणकी स्तुति-प्रार्थना एवं उपासना आदिकालसे ही प्रचलित है और चलती रहेगी। इस विषयमें सदेहके लिये कोई स्थान नहीं है।

भगवान् भुवन-भास्कर और गायत्री-मन्त्र

(लेखक—भीमङ्गारामजी शास्त्री)

सूर्यका एक नाम सविता भी है। सविताकी शक्तिको ही सवित्री कहते हैं। 'तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्'—यह सविताका मन्त्र है। इसमें गायत्री-मन्त्रका प्रयोग होनेके कारण इसीको गायत्री-मन्त्र कहने लगे हैं। संक्षेपमें इस मन्त्रका अर्थ है—देदीप्यमान भगवान् सविता (सूर्य) के उस तेजका हम प्यान करते हैं। यह (तेज) हमारी बुद्धिका प्रेरक बने। इस मन्त्रमें प्रणव और तीन व्याहृतिर्वा जोड़कर 'ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्'—इस मन्त्रका साथक अनुष्ठान-कर्ता जप करते हैं। इसी मन्त्रके द्वारा वेदपाठ प्रारम्भ करनेके पूर्व यशोपवीत पहनाकर ऋषिचारीका उपनयनसंस्कार सम्पन्न कराया जाता है। किसी भी मन्त्रको सिद्ध करनेके लिये पुरश्चरण प्रारम्भ करनेके पूर्व दस सहस्र गायत्री-मन्त्र-जपका विधान है।

इतना ही नहीं, गायत्रीकी गहृत्ता तो यहाँतक है कि किसी भी कार्यसिद्धिके लिये जहाँ शास्त्रमें अनुष्ठान-विशेष कथित न हो, वहाँ गायत्री-मन्त्रका जप और तिलका हवन करना चाहिये; यथा—

यत्र यत्र च स्तंकीर्णमात्मानं मन्यन्ते द्विजः ।
तत्र तत्र तिलैर्होमो गायत्र्याथ जपस्तथा ॥

किसी भी मन्त्रको सिद्ध करनेके लिये सामान्य नियम यह है कि मन्त्रमें जितने अक्षर हों, उतने ही लक्ष मन्त्रका जप करके जपसंख्याका दशांश हवन, हवनका दशांश तर्पण, तर्पणका दशांश मार्जन और मार्जनका दशांश ब्राह्मण-भोजन करानेने उस मन्त्रका पुरश्चरण पूरा होता है। पुरश्चरणके द्वारा मन्त्रके सिद्ध हो जानेपर कार्यविशेषके लिये उसका जप और कामनापरत्वे विशेष द्रव्यका हवन करनेपर सिद्धि

सम्भव होती है। कभी-कभी इतना करनेपर भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। उस समय आचार्य कह देते हैं कि अमुक श्रुति रह जानेके कारण अनुष्ठान सकल नहीं हुआ। पर गायत्री-मन्त्रके सम्बन्धमें यह बात नहीं है। एक बार गायत्री-मन्त्रका चौबीस लाख जप और तदनुसार हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण-भोजनके द्वारा पुरश्चरण सम्पन्न हो जानेपर स्वयं गायत्री-माता साधकका योगक्षेम-यत्न करती हैं। वैसे गायत्री-मन्त्रके द्वारा भी कामनापरक अनुष्ठान किये जा सकते हैं।

त्रिकाल-सन्ध्या—जिस प्रकार किसी भी मन्त्रको सिद्ध करनेके पूर्व अथवा गायत्री-जप करना होता है, उसी प्रकार प्रतिदिनके कार्यमें शरीर और आत्माकी पवित्रता और शक्तिसञ्चयके लिये त्रिकाल-सन्ध्या आवश्यक है। प्रतिदिनके कार्यमें हमारे शरीरकी ऊर्जाका जो व्यय होता है उसकी पूर्ति सूर्योपस्थानके द्वारा भगवान् भुवन-मास्वरसे होती है। इससे आध्यात्मिक शक्तिमें वृद्धि होती है। इसके साथ प्रतिदिन कम-से-कम एक माला गायत्री-जपका विधान है। त्रिकाल-सन्ध्याके लिये गायत्री-माताके तीन अलग-अलग रूपोंका ध्यान किया जाता है जो इस प्रकार है—

प्रातःकालीन ध्यान—

हंसारुढां सितार्धे त्वरुणमणिलसद्भूषणां साष्टनेत्रां
पेदाक्ष्यामक्षमालां व्रजमयकमलं दण्डमप्यावधानाम् ।

ध्याये दोर्भिर्द्वानुभिर्भ्रिमुवन-

जननीं पूर्वसन्ध्यादिवन्ध्याम् ।

गायत्रीमृत्सवित्रीमभिनव-

धयसं मण्डले खण्डरत्नेः ॥

विद्यमातः सुराभ्यर्च्यं पुण्ये गायत्रि वेधसि ।

आवाहयाम्युपासयम्यमहोन्नि पुनीहि माम् ॥

प्रातःसन्ध्याके समय सूर्यमण्डलमें श्वेत कमलपर स्थित, हंसार आरुढ़, श्यामग्रीके मूर्णोंसे अर्द्धवृत्त, आठ नेत्रों तथा चार हाथोंवाली और उनमें कमलः

वेद, रुद्राक्षमाला, कमल एवं दण्डको धारण किये, ऋग्वेदकी जननी, किन्नोरी, त्रिभुवनकी माता गायत्रीका मैं ध्यान करता हूँ ।

‘जगतकी माता देवताओंद्वारा पूजित, पुण्यमयी भगवती गायत्री । मैं उपासनाके लिये आपका आवाहन करता हूँ ।’

मध्याह्निकालीन ध्यान—

वृषेन्द्रयाहना देवी ज्वलन्निशिखधारिणी ।

श्वेताभ्यर्धरा श्वेतनागाभरणभूषिता ॥

श्वेतस्नग्दक्षमालालंकृता रक्ता च शंकरा ।

जटाधराधराधारी धरेन्द्राक्षभवाम्भवा ।

मातर्भवानि विश्वेशि आहूतैहि पुनीहि माम् ॥

मैं वृषभवाहना, प्रज्वलित त्रिशूल एवं श्वेत वज्रधारिणी, श्वेतस्नग्, रुद्राक्षमाला एवं श्वेत सर्पोंसे विभूषित, लाल वर्णवाली, जटाधारिणी, पर्यंतपुत्री, शिवस्नग्, भवानी (संध्यादेवी) का आवाहन करता हूँ । आप आये तथा मुझे पवित्र करें ।

सन्ध्याकालीन ध्यान—

सन्ध्या सायन्तनी कृष्णा विष्णुदेया सरस्वती ।

खगगा कृष्णयवत्रा तु शङ्खचक्रधरापरा ॥

कृष्णस्नग्भूषणैर्युक्ता सर्वज्ञानमयी परा ।

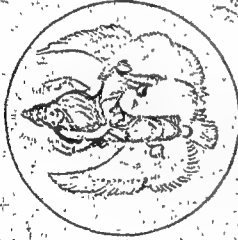
वीणाक्षमालिका चारुहस्ता सितवपानना ॥

मानवादेव्यते स्तुत्ये आहूतैहि पुनीहि माम् ॥

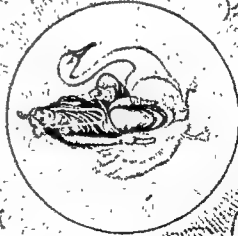
मैं कृष्णवर्णा, कृष्णमुखी, कृष्णवर्णके मान्वाभूषणोंसे युक्त, गरुडवाहना विष्णुदेव्या, शङ्खचक्रधारिणी, वीणा-

रुद्राक्ष लिये, सुन्दर मुक्तानवाली, सर्वज्ञानमयी सायंकालीन सन्ध्या रूपिणी सरस्वतीका आवाहन करता हूँ । स्तुति करनेयोग्य मैं वाग्देवी आप यहाँ आये तथा मुझे पवित्र करें ।

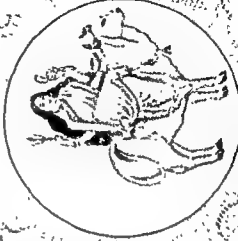
त्रिकाल-सन्ध्यामें हम अह्न्यास, यतन्यासके द्वारा प्रतिदिन सूर्योपस्थान-मन्त्रोंसे सूर्यकी दिव्य शक्ति और दिव्य तेजका भौतिक शरीर और अन्तर्यामि आवाहन करते हैं । इस प्रकार त्रिकाल-सन्ध्यामात्र धार्मिक

मध्याह्न-ध्यान

प्रतर्ह्यो-ध्यान

सायंक-ध्यान

गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी । गायत्र्यास्तु परं नास्ति देवि चेह न पावनम् ॥

अनुष्ठान न होकर व्यस्त जीवनमें भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनेका सरलतम साधन है ।

आरोग्य भास्करादिच्छेत्—

सूर्य आरोग्य प्रदान करनेवाले देवता हैं । वे जीवमात्रके प्रेरणाके स्रोत हैं । सूर्योदय होते ही मनुष्य कर्ममार्गमें प्रवृत्त होता है । इसीलिये कहा है—‘सूर्य आत्मा जगत्तत्तस्युपध’—सूर्य ही इस चराचर-सृष्टिके प्रेरक हैं । मनुष्यमें चेतनता अथवा पेड़-पौधोंमें हरीतिमा सूर्यसे ही है । यदि उन्हें पर्याप्त प्रकाश न मिले तो पत्तियोंका रंग पीला पड़ने लगता है; पेड़-पौधे मुरझाने लगते हैं । प्रातःकालीन सूर्यकी किरणोंसे अनेक रोग दूर होते हैं । रिकेट्स और क्षयरोग-जैसी बीमारियाँ प्रातःकालीन धूपके सेवनसे दूर होती हैं । सूर्यकी किरणोंके सात रंग ही सूर्यके सात अक्ष हैं । इसलिये सूर्यका एक नाम सप्ताक्ष भी है । विभिन्न रंगोंकी बेलतलोंमें जल भरकर सूर्यके प्रकाशमें रखनेसे उस जलमें रोगोंको नष्ट करनेकी शक्ति आ जाती है । इस प्रकार चिकित्सा करनेकी प्रणालीको सूर्य-किरण-चिकित्साका नाम दिया गया है । यह प्रणाली एलोपैथी, होम्योपैथी, एन्यूपैथी आदि चिकित्सा-प्रणालियोंसे कम सफल नहीं है । हिंदी भाषामें इस विषयपर अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं । प्रातःकाल सूर्याभिमुख होकर एक विशेष प्रकारसे जो व्यायाम किया जाता है, उसे सूर्य-नमस्कार कहते हैं । इस व्यायामसे शरीर स्वस्थ रहनेके साथ ही रोगोंके आम्रमणकी सम्भावना नहीं रहती । गण्यप्रदेश तथा अन्य कुछ राज्योंमें बालकोंसे पी० टी०के स्थानपर सूर्य-नमस्कारका अभ्यास कराया जाता है । यह अच्छी गोजना है; अन्य प्रदेशोंमें भी इसका अनुसरण होना चाहिये ।

कुष्ठ-जैसे मयंकर रोगकी सफलचिकित्सा विज्ञान अवतक नहीं खोज सका है । सूर्य भगवान्की आराधनासे

अनेक कुष्ठरोगी स्वस्थ होते देखे गये हैं । भारतमें बहुत-से स्थानोंपर सूर्योपासनाके लिये बाल्की (बाल-दित्य) के मन्दिर बने हैं, जहाँ प्रतिवर्ष हजारों चर्मरोगी स्वास्थ्य-लाभके लिये जाते हैं । दतिया जिलेके उनाव नामक स्थानपर बाल्कीका भारत-प्रसिद्ध मन्दिर है, जहाँ असाध्य कुष्ठके रोगियोंको चामत्कारिकरूपसे स्वास्थ्य-लाभ होता है ।

प्रातःकाल स्नानकर सूर्यभगवान्को अर्घ्य देनेका विधान है । यदि आप किसी जलशयमें स्नान करते हैं तो जलमें खड़े होकर ही अर्घ्य देते हैं । सूर्यके सम्मुख खड़े होकर अर्घ्य देनेसे जलकी धाराके अन्तराक्षसे सूर्यकी किरणोंका जो प्रभाव शरीरपर पड़ता है, उससे शरीरमें स्थित रोगके कीटाणु नष्ट होते हैं और शरीरमें अज्ञातरूपसे ऊर्जाका संचार होता है । प्राकृतिक चिकित्साके साथ रंगीन काचके द्वारा सूर्यकिरणोंकी प्रभासे रोगीका उपचार किया जाता है, जिसमें उक्त सिद्धान्त ही कार्य करता है । इसीलिये कहा है—

अर्घदानमिव पुण्यं पुंस्तमारोग्यवर्धनम् ।

भगवती गायत्रीके ध्यानमें भी जो पाँच मुख और उनके पाँच रंगोंका वर्णन है, वह सूर्य-मण्डल-मध्यस्थ शक्तिके पाँच दृश्य रंग ही हैं । यथा—

मुक्ताचिद्रुमहेमनीलधवलच्छत्रयैर्मुखैर्वीक्षणै-
र्युक्तामिन्धुनियत्तरत्नमुकुटां तत्त्वात्मवर्णात्मिकाम् ।
सावित्री धरदाभयाङ्कुरशक्राः शुभ्रं कपालं शुष्णं
शङ्खं चक्रमथारविन्दयुगलं दूरतैर्वहन्ती भजे ॥

(—शारदाति० २१ । १५)

गायत्री और सूर्यके अभिन्न होनेका एक प्रमाण इस निम्नलिखित ध्यानसे भी मित्रता है—

हेमाम्भोजप्रवालप्रतिमनिजर्चयि चारुखट्वाङ्गपद्मौ
चक्रं शक्तिं सपाशं सुणिमतिरुचिरामलमालां कपालम् ।
हस्ताम्भोजैर्दधानं त्रिनयनविलसद्देवदधन्नाभिरामं
मार्तण्डं बहुभाह्वं मणिमयमुकुटं हार्द्वतां भजामः ॥

(—शारदाति० १४ । ७९)

उक्त दोनों ध्यानोंमें खरूप और आयुष्की वितनी समानता है । इसीलिये सूर्यके साथ सौरपीठमें ही

रूपं तेजो दर्शय दर्शय । यथाहम् अन्धो न स्यां तथा कल्पय कल्पय । कल्याणं कुरु कुरु । यानि मम पूर्वजन्मोपाजितानि चक्षुःप्रतिरोधकदुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय । ॐ नमः चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय । ॐ नमः करुणाकरायामृताय । ॐ नमः सूर्याय । ॐ नमो भगवते सूर्यायक्षितेजसे नमः । येचराय नमः । महेते नमः । रजसे नमः । तमसे नमः । असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मा अमृतं गमय । उष्णो भगवान्शुचिरूपः । हंसो भगवान् शुचिरप्रनिरूपः । य इमां चक्षुष्मती-विद्यां ब्राह्मणो नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो भवति । न तस्य कुले अन्धो भवति । अष्टौ ब्राह्मणान् ब्राह्मयित्वा विद्यासिद्धिर्भवति ॥

ॐ (भगवान्का नाम लेकर कहे), हे चक्षुके अभिमानी सूर्यदेव ! आप चक्षुमें चक्षुके तेजस्वरूपसे स्थिर हो जायें । मेरी रक्षा करें, रक्षा करें । मेरी आँखके रोगोंका शीघ्र शमन करें, शमन करें । मुझे अपना सुवर्ण-जैसा तेज दिक्का दें, दिक्का दें । जिससे मैं अन्धा न होऊँ, कृपया बैसे ही उपाय करें, उपाय करें । मेरा कल्याण करें, कल्याण करें । दर्शन-शक्तियका अयोध करनेवाले मेरे पूर्वजन्माजित जितने भी पाप हैं, सबको जइसे उखाड़ दें, जइसे उखाड़

दें । ॐ (सचिदानन्दस्वरूप) नेत्रोंको तेज प्रदान करनेवाले दिव्यस्वरूप भगवान् भास्करको नमस्कार है । ॐ करुणाकर अमृतस्वरूपको नमस्कार है । ॐ भगवान् सूर्यको नमस्कार है । ॐ नेत्रोंके प्रकाश भगवान् सूर्यदेवको नमस्कार है । ॐ आकाश-विहारीको नमस्कार है । परम श्रेष्ठस्वरूपको नमस्कार है । ॐ (सवमें क्रिया-शक्ति उत्पन्न करनेवाले) रजोगुणरूप भगवान् सूर्यको नमस्कार है । (अन्धकारको सर्वथा अपने भीतर लीन करनेवाले) तमोगुणके आश्रयभूत भगवान् सूर्यको नमस्कार है । हे भगवन् ! आप मुझको असत्तुसे सतकी ओर ले चरिये । अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले चरिये । मृत्युसे अमृतकी ओर ले चरिये । उष्ण-स्वरूप भगवान् सूर्य शुचिरूप हैं । हंसस्वरूप भगवान् सूर्य शुचि तथा अप्रतिरूप हैं—उमके तेजोमय स्वरूपकी समता करनेवाला कोई भी नहीं है । जो ब्राह्मण इस चक्षुष्मतीविद्याका नित्य पाठ करता है, उसे नेत्र-सम्बन्धी कोई रोग नहीं होना । उसके कुलमें कोई अन्धा नहीं होना । आठ ब्राह्मणोंको इस विद्याका दान करनेपर—इसका ग्रहण करा देनेपर इस विद्याकी

* चाधुपी-(नेत्र-) उपनिषद्की शीघ्र फल देनेवाली विधि-नेत्ररोगसे पीड़ित भद्रालु पापको चाहिये कि प्रतिदिन प्रातःकाल हल्दीके धोलसे अनारकी धान्वाकी कन्धसे बसिके पात्रमें निम्नलिखित वतीषा मन्त्रकी लिये—

८	१५	२	७
६	३	१२	११
१४	९	८	१
४	५	१०	१२

मम चक्षुरोगान् शमय शमय

फिर उसी मन्त्रपर तीव्रकी कटोरीमें चतुर्मुख (चारों ओर चार बसिकोंका) पीप्रा दीपक जलाकर रख दे । तदनन्तर मन्त्र-मुखादिसे मन्त्रका पठन करे । फिर पूर्वकी ओर मुख करके बैठे और इन्द्रिदा (इन्द्री) के मालामे 'ॐ ह्रीं हंतः' इस बीजमन्त्रकी छः मालाएँ जपकर चाधुपीउपनिषद्के मन्त्रसे-कम बारह पाठ करे । पाठके पश्चात् फिर उपर्युक्त बीजमन्त्रकी पाँच मालाएँ जपे । इसके बाद भगवान् सूर्यको भद्राहूतक अर्घ्य देकर प्रणाम करे और मनमें यह निश्चय करे कि मेरा नेत्ररोग शीघ्र ही नष्ट हो जायगा । ऐसा करते रहनेसे इस उपनिषद्का नेत्ररोगनाशमें अद्भुत प्रभाव बहुत शीघ्र देखनेमें आता है ।

—पं० श्रीसुबुन्दरवल्हभी मिश्र, स्थोत्रिपाचार्य

भगवान् सूर्यका सर्वनेत्ररोगहर चाक्षुषोपनिषद्

(एक अनुभूत प्रयोग)

अग्नि-उपनिषद् भगवान् सूर्यकी नेत्र-रोगोंके लिये एक रामबाण उपासना है। रविवारको किसी शुभ तिथि और नक्षत्रमें प्रातः सूर्यके सम्मुख नेत्र बंद करके खड़े हो या बैठकर—पेरे समस्त नेत्ररोग दूर हो रहे हैं। इस भावनासे रविवारसे बारह पाठ नित्य किये जाते हैं। यह प्रयोग बारह रविवारतकका होता है। यदि पुण्य नक्षत्रके साथ रविवारका योग मिल जाय तो अति

उत्तम है। हस्त नक्षत्रयुक्त रविवारसे भी यह पाठ प्रारम्भ किया जाता है। लाल कनेर, लाल चन्दन मिले जलसे ताम्र-पात्रसे सूर्यनारायणको अर्घ्य देकर नमस्कार करके पाठ प्रारम्भ करना चाहिये। यह सैकड़ों बारका अनुभूत प्रयोग है। रविवारके दिन सूर्य रहते बिना नमस्कारा एक बार भोजन करना चाहिये।

—पं० श्रीमधुसूतनाथजी शर्मा

चक्षुदृष्टि एवं सूर्योपासना

(चक्षुष्मतीविद्या)

(लेखक—श्रीलोकचैतन्यजी श्रीवास्तव शास्त्री, एम्० ए०, एम्० ओ० एल०)

मनुष्यको सुख-दुःख आदिकी प्राप्ति उसके द्वारा किये गये अपने कर्म, आचार एवं आहार-विहार आदिके अनुसार होती है। रोगजन्य क्लेशोंके मूल कारण भी उसके पूर्वजन्मकृत कर्म तथा मिथ्या आहार-विहारजन्य दोषके प्रकोप हैं। धर्मानुष्ठान, पुण्यकर्मचरण एवं सुविहित औषधसेवनसे भी जो रोग शान्त नहीं होते हैं, उन्हें पूर्वजन्मकृत पापसे उत्पन्न समझना चाहिये। जन्मतक यह पूर्वजन्मका किया हुआ पाप-दोष निर्मूल नहीं होता, तबतक यह व्याधिरूपमें पीड़ा देता रहता है। ऐसे पाप-दोषकी शान्तिके लिये प्रायश्चित्त, देवाराधन, देवाभिषेक, जप, होम, मार्जन, दान, दिव्य मणि एवं यन्त्रका धारण, अभिमन्त्रित उत्तम औषधिका सेवन आदिके रूपमें दैवव्यपाश्रय चिकित्साका विधान मिलता है। चरक (सूत्र० अ० ११, चिकित्सा० अ० ३), अष्टाङ्गहृदय (चिकित्सा० अ० १९) एवं वीरसिंहावलोक आदि कई ग्रन्थोंमें अनेक स्थानोंपर दैवव्यपाश्रय चिकित्सा करनेका विधान मिलता है।

भारतीय दर्शन पिण्ड एवं त्रयाण्डमें अमेद मानता है। छांदोग्य एवं बृहदारण्यकोपनिषद्में अग्निपुरुषविद्या

—(उपकोसलविद्या—) प्रकरणमें चक्षुर्मण्डल तथा सूर्य-मण्डलमें अमेददृष्टि रखकर उपासना करनेका वर्णन मिलता है। वस्तुतः सृष्टि-व्यवस्थामें अध्यात्म और अधिदैवत जगत् परस्पर उपकर्त्र्योपकारका रूपमें अवस्थित हैं। सर्वलोकचक्षु भगवान् सूर्य ही पिण्डमें चक्षुःशक्तिके रूपमें प्रविष्ट हुए हैं। अतः वे ही प्राणियोंकी दृष्टिशक्तिके अधिष्ठाता देव हैं। इसलिये दिव्यदृष्टिकी प्राप्ति एवं नेत्रगत रोगोंको दूर करनेके लिये भगवान् सूर्यकी आराधना की जाती है।

परशुरामकल्पसूत्रके परिशिष्ट एवं श्रीउमानन्दनाथ-कृत नियोत्सवमें दूरदृष्टिकी सिद्धि प्रदान करनेवाली चक्षुष्मतीविद्याका वर्णन मिलता है। सोलह मन्त्रोंसे समन्वित समाष्टिरूपिणी यह विद्या है। सत्त्वाधारमें ध्यान केन्द्रित करके इसका जप किया जाता है। इस विद्याके सिद्ध होनेपर साधक अन्य देश या द्वीपमें स्थित धन एवं अन्य पदार्थोंको भी यथावत् रूपमें देख एवं जान सकता है। इस विद्याका विनियोग, ध्यान एवं पाठ निम्नलिखित रूपमें मिलता है—

विनियोग—

चक्षुष्मर्तुमन्त्रस्य भार्गव ऋषिः, नाना छन्दांसि,
चक्षुष्मर्तुं देवता, तत्प्रीत्यर्थं जपं विनियोगः ।

प्यान—

चक्षुस्तेजोमयं पुष्पं चन्दुकं विधर्त्ता करैः ।
रौप्यसिंहासनारूढो देवीं चक्षुष्मर्तुं भजे ॥

चक्षुष्मर्तुविद्याका पाठ—

ॐ सूर्यायाक्षितेजसे नमः, लेखराय नमः, असनो
मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । सूर्योर्माऽमृतं
गमय । उष्णो भगवान् शुचिरूपः । हंसो भगवान्
शुचिरप्रतिरूपः ।

धयःसुपर्णा उपसेदुत्तिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो
नाधमानाः । अपष्यान्तमूर्धुहिं बुधिं चक्षुर्मुमुग्धस्वा-
न्निधयेव यद्वान् ॥ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
मुष्करेक्षणाय नमः । अमलेक्षणाय नमः । कमलेक्षणाय
नमः । विद्वरूपाय नमः । श्रीमहाविष्णवे नमः ॥

इति षोडशमन्त्रसमष्टिरुपिणी चक्षुष्मर्तुविद्या
दूरदृष्टिः निद्रिप्रदा ।

वीरसिंहावलोकने नेत्रके, रोगिके लिये निम्नलिखित
देशीयिकिताका विधान मिलता है ।

(१) अक्षिस्तम्भचरोगाणामाज्यं कनकसंयुतम् ।

अर्थात्—नेत्ररोगी विधिपूर्वक स्पर्शयुक्त घृतकी दस
हजार आहुतियाँ अग्निमें दे ।

(२) जयतक रोगमे मुक्ति न हो तब तक प्रतिदिन
—ॐ चक्षुर्मे धेहि चक्षुषे चक्षुर्विल्यै तनूभ्यः ।
स चेद् वि च पश्ये ॥ (—गठपत्रं १ । ११ । ७८)
इस मन्त्रका जप करे एवं श्रावणको सुदान (मूँ) का
दान दे । तथा—

(३) 'धयः सुपर्णा सुपर्णाऽसि'—इस मन्त्रसे
घृतसहित चरकी एक हजार आठ आहुतियाँ दे ।

(४) मन्ददृष्टि होनेपर 'उद्यन्नचमित्रयः'
श्रवादि श्रवणसे हजार कटशोडशा भगवान् सूर्यका
अभिषेक करे ।

(५) गरुडगायत्री—ॐ पक्षिराजाय विद्महे
सुवर्णरक्षाय धीमहि । तन्नो गरुडः प्रचोदयात् ॥
इस मन्त्रसे घृत मित्रे दृष्टि तिलकी आहुति आँवके रोगको
दूर करती है ।

(६) नक्तान्ध व्यक्ति—'विष्णो रराट्', प्रतद्विष्णुः,
'विष्णोर्बुधम्'—इनमेंसे किसी एक मन्त्रका जप करे
तथा शुद्ध एवं पवित्र हो पूर्वभिमुख बैठकर समिराम्य-
निलम्बा (लकड़ी, घी, तिलकी) एक सौ आठ आहुतियाँ
प्रतिदिन अग्निमें दे ।

नेत्ररोगको दूर करनेके लिये पुराणोक्त नेत्रोपनिषद्
अथवा यजुर्वेदीय चाक्षुषोपनिषद्का जप करनेका विधान
भी मिलता है । इन दोनोंके पाठमें बहुत ही कम
अन्तर है । दोनों ही उपनिषदें 'चक्षुष्मर्तुविद्या'के नामसे
प्रसिद्ध हैं, परंतु इनके प्रयोगमें भिन्नता मिलती है ।
(प्रयोग-विधिसहित इनका पाठ पहले दिया गया है ।)

नेत्रोपनिषद्का पाठ वर्मटगुरुमें मिलता है ।
रविकर्तके अनुष्ठानपूर्वक रोगके अनुसार इसका एक सौ,
एक हजार या दस हजार पाठ पुरश्चरणके रूपमें करना
चाहिये । योगीगुरुके अनुसार सूर्यास्तके एक घंटा
पश्चात्तत्क एव सूर्यास्तके एक घंटा पूर्वकालसे लेकर
इसका पाठ करना आवश्यक है । नेत्ररोगसे पीड़ित
साधक खड़े रहकर अथवा एक पैरपर सिन होकर
भगवान् सूर्यके पुरा अरुणमण्डलको दोनों नेत्रोंसे देखता
हुआ दृश्यमें जप करे एवं शनैः-शनैः (सूर्यमण्डलका
तेज नेत्रोंको सन्न होनेसे अभिनाके साथ-साथ) जपकी
संख्यामें वृद्धि करे ।

पूर्णांगणे दिनमर्णा नयनोत्पलाभ्या-
मालोकयेद्यदि ज्ञानं ननु निर्निमयम् ।
आरुह्य उत्तरपदे शनैः प्रवृद्धिं
सूर्यादुपसर्जनविधिं प्रतिमंश्यतेन ॥

सूर्योदयान्तरहोरैकमात्रमस्ताद्य प्राक् तावदेवेति भावः (योगीश्वरः) ।

नेत्रोपनिषद् (चाक्षुषीविद्याका पाठ पृष्ठ ३३१ में है ।)

कृष्णयजुर्वेदीय चाक्षुषोपनिषद्के अन्तिम भागमें नेत्रोपनिषद्की अपेक्षा कुछ मन्त्र अधिक मिलते हैं । इस उपनिषद्के पाठके आरम्भ एवं अन्तमें—“सह नावयतु” इस शान्तिमन्त्रका पाठ करना चाहिये । इस चाक्षुषोपनिषद्की प्रयोगविधि ‘कल्याण’ के ३वें धर्मके उपनिषद्-अङ्गमें प्रकाशित हुई थी ।

उपर्युक्त दोनों उपनिषदोंकी विद्यासिद्धिका उपाय यह बताया गया है कि ये विद्याएँ आठ ब्राह्मणोंको ग्रहण करवा देनेपर सिद्ध हो जाती हैं । इन्हें लिखकर आठ शुचि सुसंस्कृत ब्राह्मणोंको दे तथा उन्हें शुद्ध उच्चारणसहित पाठविधि सिखा दे—ऐसा करनेपर इनकी सिद्धि हो जाती है । उसके बाद इन्हें अपने या अन्यके हितके लिये प्रयोगमें लाना चाहिये ।

वत्सीसायन्त्र* सूर्योपासनारो सम्बद्ध है तथा सर्वदुःखनिवारण एवं अभीष्टकार्यकी सिद्धिके लिये इसके दो अन्य प्रयोग कर्मगुरुमें मिलते हैं—

(१) रविवारके दिन इस यन्त्रको मोजपत्र या कागज-पर हरिद्राके रससे अनारकी लेखनीके द्वारा लिखे एवं इस यन्त्रके नीचे अपना मनोरथ लिख दे । पुनः इसपर रुई बिछाकर यन्त्रलिखित कागजको छपेट दे और वत्सी-रूपमें बनाकर इससे ज्योति प्रज्वलित करे । इसके बाद हरिद्राकी मालासे—“ॐ ह्रीं हंसः”—इस भास्करबीज-मन्त्रका एक हजार एक सौ बार जप करे । इस प्रकार लगानार सात रविवारको निर्दिष्ट विधिका अनुष्ठान कर मनुष्य सभी दुःखोंमें मुक्त होकर अत्यन्त सुख पाता है ।

(२) रविवारके दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके हरिद्रारससे कांस्थपात्रमें वत्सीसायन्त्र लिखे और उसके ऊपर चतुर्मुख दीपककी स्थापना करके सूर्योदय होनेपर मन्त्रका पञ्चोपचार पूजन करे । दोनों हाथोंसे इस यन्त्रपात्रको उठा ले और सूर्यके सम्मुख स्थित होकर—“ॐ ह्रीं हंसः”—इस मन्त्रका जप करे । सूर्य दिनमें जैसे-जैसे परिवर्तित होते जायँ, वैसे-वैसे साधक भी धूमता जाय । सूर्यके अस्त होनेपर उन्हें अर्घ्य देकर प्रणाम करे; इस प्रकार अनुष्ठानको सम्पन्न करके मिष्ठान भोजन कर भूमिपर शयन एवं ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करे । इस प्रकार कार्यकी गुरुताके अनुसार प्रति रविवारको सवा मास, तीन मास, छः मास अथवा एक वर्षतक इसका अनुष्ठान करनेसे भगवान् श्रीसूर्यकी कृपासे सभी दुरुद्ध कार्य सिद्ध होते हैं । अस्तु ।

चक्षुष्मतीविद्याके चमत्कारका एक अनुभवपूर्ण प्रयोग, पाठकोंके लक्षार्थ दिया जा रहा है । यह प्रयोग कुछ दिन पूर्व ‘स्वास्थ्य’ पत्रिकाके अनुभवाङ्क (फरवरी, १९७८) में छपा था । लेखकके विवरणके अनुसार राजपीपला-(गुजरात)-के प्रसिद्ध डाक्टर श्रीनरहरि भाईको सन् १९४० में Detachment of Retina नामक भयंकर नेत्ररोग हुआ । इस रोगमें आँखका पर्दा फट जाता है एवं ज्योति आंशिक रूपमें या सर्वोशमें चली जाती है । सर्जनोंके प्रयत्न असफल रहनेपर डाक्टर साहब अत्यन्त निराश हो गये । उक्त डाक्टर साहबके घरपर प्रातःस्मरणीय पूज्य महात्मा पुरुष श्रीरत्न अवधूत महाराज आया करते हैं । ये महात्मा ईश्वरका दर्शन किये हुए पवित्र सिद्ध अनारि पुरुष माने जाते हैं । डाक्टर साहबकी प्रार्थनापर पूज्य

श्रीअक्षुतजी महाराजने उन्हें प्रसादसम्बन्ध विधिसहित 'चक्षुष्मतीविद्या' प्रदान की। इस विद्याका विधिपूर्वक अनुष्ठान करनेसे डाक्टर साहबकी नेत्रज्योति प्राप्त हुई। उसके बाद उन्होंने कई वर्षोंतक जनसेवा की तथा उनकी दृष्टि-शक्ति अब भी बनी हुई है। डाक्टर साहब कहते हैं कि इस चक्षुष्मतीविद्याके प्रभावसे आज मेरी नेत्र-ज्योति है, अन्यथा मैं कबका कधा हो गया था। उन्होंने इस विद्याकी प्रतियाँ छपाकर निःशुल्क प्रसादीके रूपमें जनसमुदायको वितरित की हैं। ब्रह्मा एवं धैर्यके साथ विधिपूर्वक इस विद्याका प्रयोग करनेसे नेत्रके अनेकविध रोग सर्वांशमें दूर हो सकते हैं।

पूज्य श्रीअक्षुतजीद्वारा बनायी गयी चक्षुष्मती-विद्याका पाठ एवं इसके प्रयोगकी विधि नीचे दी जा रही है।

प्रयोगविधि—प्रातः शौच आदिते निवृत्त होकर ज्ञान-सन्ध्या-वन्दनके बाद पूजास्थानपर बैठिये और आचमन, प्राणायाम करनेके बाद नेत्ररोगकी निवृत्तिके लिये चक्षुष्मती-विद्याके जपका संकल्प कीजिये। फिर गन्ध-पुष्पादिते सूर्यदेवका पूजन कीजिये। पूजा-सन्ध्याके अन्तमें मानसोपन्यास पूजन कीजिये। इस प्रकार भगवान् सूर्यकी पूजा करनेके बाद एक कालघातुकी थाली या अथ किसी भीड़े मुखशाले कास्वपात्रमें शुद्ध जल भरकर उसे ऐसी जगहपर रखिये, जिससे उस पात्रके जलमें सूर्य देवताका प्रतिबिम्ब दीप्तता रहे। नेत्ररोगी सा-सकते उस पात्रके सामने पूर्वभिमुख बैठकर पात्रके जलके भीतर सूर्य-प्रतिबिम्बकी ओर दृष्टि संभार गावनायुक्त अर्धानुराभागके साथ दस, अष्टाईस या एक सौ आठ पाठ करना चाहिये। यदि निज इन्ने पाठके निज समय न मिले तो प्रतिदिन मते ही दस बार पाठ किया

जाय, परंतु रविवारके दिन अष्टाईस या एक सौ आठ पाठ करनेका प्रयत्न अवश्य किया जाय। यदि प्रारम्भमें नेत्र सूर्य-प्रतिबिम्बकी ओर देखना सहन न कर सकें तो घृत-दीपकी ज्योतिर्दीप और देखते हुए पाठ कर सकते हैं। (नेत्रोंके अक्षम होनेपर जलमें प्रतिबिम्बित सूर्य-विम्बकी ओर देखते हुए ही पाठ करना चाहिये)। पाठ पूर्ण होनेपर जप श्रीसूर्यनारायणको अर्पित करके नमस्कार कीजिये। फिर उस कास्वपात्रस्थित शुद्ध जलसे अथखुले नेत्रमें धीरे-धीरे छिटकाव कीजिये। जल छिटकनेके बाद दोनों आँखें पाँच मिनटतक बंद रखिये। तत्पश्चात् सभी विधियाँ पूर्ण कर अपने दैनिक कर्म कीजिये।

पाठके उपरान्त नित्य—ॐ चर्चोदा भसि चर्चो मे वेदि स्वाहा—इस मन्त्रकी बोलते हुए गोघृतकी दम आहुतियाँ अग्निमें देनी चाहिये। रविवारके दिन यास आहुतियाँ आवश्यक हैं। यदि आहुति न दे सकें तो योर्ध आपति नही, परंतु यदि पाठके साथ निज महाहुति भी दी जा सके तो उत्तम है।

चक्षुष्मतीविद्याका पाठ—

अम्याश्चक्षुष्मतीविद्याया प्रज्ञा ऋषिः। मायत्री-
छन्दः। धास्वर्पनारायणो ध्येता। ॐ योजम्।
ममः शक्तिः। स्वाहा कौलकम्। चक्षुरोगनिघ्नमाय
अपे विनियोगः।

ॐ चक्षुश्चक्षुश्चक्षुः नेत्रः हिरणे भय। मां
पाति पाति। त्वरितं चक्षुरोगान् प्रशमय
प्रशमय। मम आतरुणं तेजो दर्शय दर्शय,
यथाहमन्धो न म्यां तथा कल्याय कल्याय, रुपाया
कल्याणं कुरु कुरु। मम यानि यानि पूर्वजन्मो-
पाजितानि चक्षुःपतिरोधकदुष्टानि तानि सर्वाणि

निर्मल्य निर्मल्य । ॐ नमश्चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्य-
भास्कराय । ॐ नमः करुणाकरायामृताय ।
ॐ नमो भगवते श्रीसूर्यायक्षितेजसे नमः । ॐ
खेचराय नमः । ॐ महासेनाय नमः । ॐ
तमसे नमः । ॐ रजसे नमः । ॐ सत्याय
(सत्याय ?) नमः । ॐ असतो मा
सद्गमय । ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय । ॐ सृत्यो-
र्मोऽमृतं गमय । उष्णो भगवान्ब्रह्मचिरूपः । हंसो
भगवान्ब्रह्मचिरप्रतिरूपः । *

ॐ विश्वरूपं घृणिनं जातवेदसं
हिरण्यं ज्योतीरूपं तपन्तम् ।

सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः
पुरः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ॥

ॐ नमो भगवते श्रीसूर्यायदित्याया-
ऽक्षितेजसेऽहोवाहिनि वाहिनि स्वाहा ॥

ॐ वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं
प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः ।

आ ध्यान्तमूर्णहि पूर्णि-
चक्षुर्मुमुक्षुस्मान्निधयेव यजान् ॥

ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः । ॐ पुण्डरीक्षणाय नमः ।

ॐ कमलेक्षणाय नमः । ॐ विश्वरूपाय नमः ।

ॐ श्रीमहापिप्पले नमः । ॐ सूर्यनारायणाय नमः ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

जो सच्चिदानन्दस्वरूप हैं, सम्पूर्ण विश्व जिनका
रूप है, जो किरणोंमें सुशोभित एवं जातवेदा (गूत

आदि तनों कालोंकी बातको जाननेवाले) हैं, जो ज्योतिः-
स्वरूप, हिरण्य (सुवर्णके समान कान्तिमान्) पुरुषके
रूपमें तप रहे हैं, इस सम्पूर्ण विश्वके जो एकमात्र उत्पत्ति-
स्थान हैं, उन प्रचण्ड प्रतापवाले भगवान् सूर्यको हम
नमस्कार करते हैं । वे सूर्यदेव समस्त प्रजाओं (प्राणियों)
के समग्र (उनके कल्याणार्थ) उदित हो रहे हैं ।

ॐ नमो भगवते आदित्याय अहोवाहिनी
अहोवाहिनी स्वाहा ।

षड्विध ऐश्वर्यसम्पन्न भगवान् आदित्यको नमस्कार
है । उनकी प्रभा दिनका भार वहन करनेवाली है, हम उन
भगवान्के लिये उत्तम आहुति देते हैं । जिन्हें मेधा अत्यन्त
प्रिय है, वे ऋषिगण उत्तम पंखोंवाले पक्षीके रूपमें
भगवान् सूर्यके पास गये और इस प्रकार प्रार्थना करने
लगे—‘भगवन् ! इस अन्धकारको छिया दीजिये, हमारे
नेत्रोंको प्रकाशसे पूर्ण कीजिये तथा तमोमय बन्धनमें
बँधे हुए—से हम सब प्राणियोंको अपना दिव्य प्रकाश
देकर मुक्त कीजिये । पुण्डरीकाक्षको† नमस्कार है ।
पुण्डरीक्षणको नमस्कार है । निर्मल नेत्रोंवाले—अमलेश्वर-
को नमस्कार है । कमलेश्वरको नमस्कार है । विश्वरूपको
नमस्कार है । महाविष्णुको नमस्कार है ।’

इस (ऊपर वर्णित) चक्षुष्मतीविद्याके द्वारा
आराधना किये जानेपर प्रसन्न होकर भगवान् श्रीसूर्य-
नारायण संसारके सभी नेत्र-पीड़ितोंके कष्टको दूर करके
उन्हें पूर्ण दृष्टि प्रदान करें—यही प्रार्थना है ।

* उपर्युक्त अंशका अर्थ पृष्ठ ३३२ के मूलके साथ देखें ।

† ‘पुण्डरीकाक्षः’, ‘पुण्डरीक्षणः’ और ‘अमलेश्वरः’—इन तीनों नामोंका एक ही अर्थ है—कमलके समान नेत्रोंवाले
भगवान् । कमलके इन नेत्रों तथा उपमात्रिकी सद्गमताओंको समझनेके लिये अमरकोशकी क्षीरसांघी, अनुदीक्षितकी टीकाएँ
आदि देखनी चाहिये । रादित्यलक्ष्मी प्रपञ्चसारके अनुसार समानार्थक शब्दोंमें भी मन्त्रके चमत्कार संनिहित रहते हैं ।

कार्तिकके सूर्यका नाम है—पर्जन्य; पर्जन्य कहते हैं—बरसने अथवा गरजनेवाले मेघको—A rain cloud, Thundering cloud—‘प्रवृद्ध इव पर्जन्यः सारंगैरभिनन्दितः’ (सु० १७।१५)। वर्षा (Rain) तथा इन्द्र (God of rain) को शब्द श्रुतमें पर्जन्य नाम देना कहाँ तक सत्य है, इसके लिये गो० तुलसीदासजीके इस कथनको मानसते उद्धृत किया जा सकता है कि ‘कहुँ कहुँ इष्टि सारदी धाँते’। इस कालमें सूर्य पर्जन्य- (मेघ) के रूपमें सृष्टिकी गिरासायुद्ध आत्माको परितोष देते हुए अपना नाम अन्वर्थक बनाते हैं और इन्द्र-रश्मिमें सूखी सरदीको आर्द्रतासे सिंचित कर निष्पन्नित करते हैं। नामकी उपयुक्तता यहाँ भी पूर्ववत् है।

मार्गशीर्षके सूर्यका नाम है—अंशुः। अंशुका अर्थ है—रश्मि (Rays), ऊष्मा (hot)। अपनी ऊष्मरश्मियोंसे मार्गशीर्षके प्रखर शीतको अपसारित करनेकी क्षमतासे लग्ना सूर्यका यह मासगत नाम भी सार्थक है।

पौषके सूर्यका नाम है—भग। भग कहते हैं—सूर्य (Sun), चन्द्रमा (Moon), शिव-सौभाग्य (Good-fortune) प्रसन्नता (happiness), यश (fame), सौन्दर्य (beauty), प्रेम (love) शुभ-धर्म (merit-religious) प्रयत्न (Effort), मोक्ष (Finel beatitude) तथा शक्ति (strengeth) को। पौषके भयंकर शीतमें सूर्य चन्द्रमाँ भीति डाय बड़ाकर, शिवकी भाँति कल्याण कर, प्रकृतिमें स्वर्गोप सुखमायी सृष्टि कर, टिठुरते हुए व्यक्तियोंको ऊष्माप्रदानद्वारा धार्मिक कृत्योंके सम्पादनार्थ शक्ति प्रदान कर तथा शीतसे मोक्ष प्रदान कर अपना नाम अन्वर्थक बनाते हैं।

माघके सूर्यका नाम है—‘त्वष्टा’। त्वष्टा कहते हैं—‘वर्द्ध (carpenter), निर्माता (builder) तथा विध्वंस

(The architect of the Gods)। देवशिलीको। ये नाम भी सार्थक हैं; क्योंकि इस मासमें सूर्य प्रकृतिके जराजर्जरित उपादानोंको कुशाग्र शिलीकी भाँति तराशकर (काट-छाँटकर—तरादकर) अभिनवरूप प्रदान करते हैं और त्वष्टाकी भाँति भूकण्डलको सानपर तराशकर उज्ज्वल रूप देनेकी दिशामें अपसर होने लगते हैं।

फाल्गुनके सूर्यका नाम है—विष्णु, पराशरजीके वचनानुसार विष्णुका अर्थ है—रक्षक (protector), विध्वन्नापक, सर्वत्रानुविष्ट।

यस्माद्विष्टमिदं विश्वं तस्य शक्त्या महात्मनः।
तस्मात् स प्रोच्यते विष्णुर्विशोर्धातोः प्रवेशानात् ॥
(—विष्णुपुराण ३।१।४५.)

‘यह सम्पूर्ण विश्व उन परमात्माकी ही शक्तिके व्याप्त है, अतः, ने विष्णु कहलाते हैं; क्योंकि ‘विश’ धातुका अर्थ प्रवेश करना है।’

इस मासमें पहुँचते-पहुँचते सूर्य शक्तिसम्पन्न हो निशितर-विजडितसृष्टिमें शक्तिसंचार करनेमें समर्थ हो जाते हैं। उनकी उत्पादन-शक्ति प्रखर हो उठती है। अग्निवती तेजस्विता उनमें प्रत्यक्षरूपसे अनुभूत होने लगती है तथा एक धर्मनिष्ठ व्यक्तिकी भाँति, वे निजधर्मका तत्परतासे पाठन करते हुए अपना नाम अन्वर्थक बनाने लगते हैं।

इस प्रकार पुराणोक्त सूर्यकी द्वादशमासीय महत्ताएँ स्वल्पमात्र दृष्टिगत कर इन अपने प्रतिपाद्य निम्नकी ओर अपसर होते हैं।

वेदोंमें जहाँ अपने उपासक आरुपेदाका वर्णन है, वहाँ आरुपेदान्तर्गत विविक्तताकी विभिन्न पदनियों—सूर्यविक्रिसादिक भो उच्येय है। प्राकृतिक विविक्ततामें सूर्य-विक्रिसादिक विभेद स्थान है। वेदोंमें सूर्यविक्रिसादी महत्ताएँ पर्वत प्रकाश धातु पदा है। वेद

और पुराण—दोनोंमें ही सूर्यको विश्वकी आत्मा बताया गया है। वेद जहाँ 'सूर्य आत्मा जगत्स्तस्यपञ्च' (यजु० ॥ ४२) कहते हैं वहीं पुराण भी—'अथ स एष आत्मा लोकानाम्' (भा० ५।२२।५) कहते हैं।

संसारका सम्पूर्ण भौतिक विकास सूर्यकी सत्ता पर निर्भर है। सूर्यकी शक्तिके बिना पौधे नहीं उग सकते, वायुका शोधन नहीं हो सकता और जलकी उपलब्धि भी नहीं हो सकती है। सूर्यकी शक्तिके बिना हमारा जन्म तो दूर रहा, पृथ्वीकी उत्पत्ति भी असम्भव होती।

प्रकृतिका केन्द्र सूर्य हैं। प्रकृतिके समस्त शक्तियाँ सूर्यद्वारा ही प्राप्त हैं। आत्मापर शरीरकी भौति सूर्यकी सत्तापर जगत्की स्थिति है। यदि धारण करनेके कारण धराको माता माना जाय तो पोषणके कारण सूर्यको पिता कहा जा सकता है। शारीरिक रसोंका परिपाक सूर्यकी ही ऊष्मासे होता है। शारीरिक शक्तियोंका विकास, अङ्गोंकी पुष्टि तथा मलोंका शरीरसे निःसरण आदि कार्य सूर्यकी महत्-शक्तिद्वारा ही सम्पन्न होते हैं।

सूर्यमें ऐसी प्रबल रोगनाशक शक्ति है, जिससे काठिन-से-काठिन रोग दूर हो जाते हैं। उदाहरणार्थ उन्मुक्त वातावरणमें रहनेवाले उन प्राणीओंको लिया जा सकता है; जो बिना पौष्टिक आहारके भी स्वस्थ रहते हैं, वैसे नगरोंमें देखनेको भी नहीं मिलते। इसके विपरीत सूर्यके दर्शन न होनेसे ही वहिके प्राणी अनेकानेक रोगोंके शिकार बने रहते हैं। ज़ियोंमें पाये जानेवाले रोग आस्ट्रोमलेशियाका कारण Astromalaha भी सूर्य-तापकी कमी ही है। महिलाओंमें अधिक रोग पाये जानेका कारण सूर्यके पूजनादिसे दूर रहना ही है। कुछ व्यक्ति ज़ियोंके ऋादि करनेके पशुप्राती नहीं होते। वे उनके ज़िये सूर्यके पूजनादिको भी

हितकर नहीं मानते। उनकी इस धारणाने आधुनिक बहुत-सी ज़ियोंमें सूर्य-ऋादिके प्रति जो अरुचि उत्पन्न की उससे उनमें रोगोंकी अधिकता होने लगी और उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया और सतत गिरता चला जा रहा है; क्योंकि सूर्यकी साधनात्मक संसर्ग न रहनेसे रोगका होना स्वाभाविक है।

स्वस्थ जीवनके लिये सूर्यकी सहायता पूर्णरूपेण अपेक्षित है। इसकी आवश्यकता और महत्ता देखकर हमारे स्वस्थ जीवनके लिये सूर्यकी सहायता पूर्णरूपेण अपेक्षित है, इसकी आवश्यकता और महत्ता देखकर ही हमारे ऋषियों और आचार्योंने सूर्य-अणाम एवं सूर्योपासना आदिको विधान किया था। पाश्चात्य विद्वान् डॉ० सोलेने लिखा है—'सूर्यमें जितनी रोगनाशक शक्ति विद्यमान है, उतनी संसारके अन्य किसी भी पदार्थमें नहीं है। फैंसर, नासर आदि दुस्ताध्य रोग, जो विजली और रेडियमके प्रयोगसे अच्छे (ठीक) नहीं किये जा सकते थे, सूर्य-रश्मियोंका ठीक ढंगसे प्रयोग करनेसे वे अच्छे हो गये।'।

सूर्यकी रोगनाशक शक्तिका परिचय देते हुए अथर्व-वेदमें लिखा है—

अपचितः प्र पतत सुपणो वसतेरिव ।

सूर्यः कृणोत भेषजं चन्द्रमा वोऽपोच्छतु ॥

(—६।८३।१)

जिस प्रकार गरुड़ वसतिसे दौड़ जाता है, उसी प्रकार अपचनादि व्याधियाँ दूर चली जाएँगी। इसके लिये सूर्य ओषधि बनाये और चन्द्रमा अपने प्रकाशसे उन व्याधियोंका नाश करे।

इस मन्त्रमें साष्टरूपसे कहा गया है कि सूर्य ओषधि बनाते हैं, विघ्नमें प्राणरूप हैं तथा वे अपनी रश्मियोंद्वारा स्वास्थ्य ठीक रखते हैं; किन्तु मनुष्य

धरे-धरे अवनतिके गर्तमें पड़ते हुए संसारने सूर्य-के महत्त्वको अपने मस्तिष्कसे मुका दिया। फलस्वरूप सैकड़ों रोगोंको, जिनका पहले नामोनिशानतक न था, जन्म दे दिया। वैज्ञानिकोंके निरन्तर प्रयत्नशील रहने तथा अनुसंधान और अन्वेषण करते रहनेपर भी वे संसार-को रोगोंसे मुक्त न कर सके और अन्तमें विवश हो प्रकृतिकी ओर लौटे। कुछेकने सूर्यके महत्त्वको समझा और सूर्य-ऊर्जा आदिका पता लगाया। सर्वप्रथम हेमार्कके निवासी डॉ० नार्स फिसेनेने १२९३ ई०में सूर्य-प्रकाशके महत्त्वको प्रकटकर १२९५में सूर्यद्वारा एक क्षयके रोगोंको स्वस्थ किया। किंतु आपकी तैतालीस वर्षकी अवस्थामें ही असामयिक मृत्यु हो गयी। दूसरे वैज्ञानिकोंको इतनेसे संतोष न हुआ। उन्होंने नयी-नयी गवेषा आरम्भ की। इसके फलस्वरूप चिकित्सा-संसारमें सूर्यचिकित्सा अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखने लगी है। डॉ० ए० जी० हार्वे, डॉ० एल्फ्रेड बरालियर आदिने बड़े-बड़े सैनैटोरियम स्थापित किये। सन् १००३से डॉ० रोलियर अपनी पद्धतियों (systems) द्वारा आल्पसर्वतपर लेसीन नामक प्राकृतिक सौन्दर्यसे सुसज्जित स्थानमें रोगियोंकी चिकित्सा करते हैं और नैसर्गिक सूर्य-प्रकाश-को काममें लाते हैं। श्रीमती कमलानेहरू शायद यहीं अपनी चिकित्साके लिये गयी थीं। डॉ० रोलियरका तरीका अपने ढंगका अकेला है और ये सहिष्णुता तथा प्रयुक्ता (एक्लीमेटाइजेशन तथा आइसोलेशन) आदि विधियोंद्वारा चिकित्सा करते हैं। इसका पूर्ण उल्लेख यहाँ नहीं किया जा सकता। इसके बाद 'क्रोमोपैथी' (chromopathy) का जन्म हुआ और वैज्ञानिकोंने बतलाया कि शरीरमें किसी विशेष रंगकी कमीके कारण भी विनेष रोग उत्पन्न हो सकते हैं और उसी रंगकी बोलतमें तैयार किया जल पिलाने तथा शरीरपर प्रकाश डालनेसे वे रोग दूर हो सकते हैं। इस विषयके डॉ० आर० डी० स्ट्रकर, डॉ० ए० ओ० ईव्स, डॉ० वेडिट आदि

ज्ञाता हुए हैं। यह चिकित्सा-पद्धति बड़ी उपयोगी और भारत-जैसे गरिब देशके लिये अत्यावश्यक है। पर इसमें कठिनाई केवल इतनी ही है कि 'क्रोमोपैथी' (chromopathy) द्वारा एक सद्बोध ही, जो रोगनिदानमें निपुण है, रोगियोंको लाभ पहुँचा सकता है। ठीक निदान न होनेपर हानि हो सकती है।

जटिल एवं तथोक्त असाध्य रोगों—जैसे क्षय, लकवा, पोलियो, कैंसर आदिमें भी विधिवत् सूर्य-स्नान करनेसे अद्भुत लाभ होता है और रोगको दूर भगानेमें बड़ी सहायता मिलती है। पर इस सम्बन्धमें विशेषज्ञोंसे परामर्श कर लेना वाञ्छनीय है। कई बार स्थानीय रूपमें भी सूर्यकी किरणोंका प्रयोग किया जाता है, अर्थात् शरीरके किसी एक अङ्गविशेषको कुछ समयके लिये धूपमें रखा जाता है।

सूर्य-किरण-चिकित्सा-प्रणालीके अनुसार अलग-अलग रंगोंके अलग-अलग गुण होते हैं। उदाहरणार्थ लाल रंग उत्तेजना और नीला रंग शान्ति पैदा करता है। इन रंगोंसे लाभ उठानेके लिये रंगीन बोलतोंमें छः या आठ घंटेतक लकड़ीके पाटोंपर सफेद काँचकी बोलतोंमें आधा-आधा घुर्र या नदीका शुद्ध जल भरकर रखा जाता है। इस जलमें रंगके गुण उत्पन्न हो जाते हैं और फिर उस जलकी दो-दो तोलेकी छुटाक दिनमें तीन-चार बार छी जाती है। पर बोलतको जमीनपर अथवा अन्य प्रकारके किसी प्रकाशमें नहीं रखना चाहिये। एक दिनका तैयार किया जल तीन दिनतक काम दे सकता है। जलकी बोतल तैल भी लगभग एक महीनेतक धूपमें रक्का तैयार किया जाता है। यह तैल रोगोंके गुणकारी होता है।

सूर्य-रश्मियोंसे लाभ उठानेकी एक निरापद एवं हानिरहित विधि यह है कि 'स्वैचर्णकी' बोलतमें जल तैयार करके उसका सेवन किया जाय।

बृहन्नाशारस्मृतिकं ध्यानयोगप्रकरणमें कहा है कि 'हृदयके मध्यमें प्रकाशमान सूर्यमण्डलकं ध्यान करना चाहिये। उस सूर्यमण्डलके मध्यमें सोमका, सोमके मध्यमें अश्विका, अश्विके मध्यमें विन्दुका, विन्दुके मध्यमें नादका, नादके मध्यमें ध्वनिका, ध्वनिके मध्यमें तारका, तारके मध्यमें सूर्यका और इसी सूक्ष्म दिव्य प्रकाशमय सूर्यके मध्यमें ब्रह्मका चिन्तन करना चाहिये—'

चिन्तयेद्धृदि मध्यस्थं दीप्तिमत्सूर्यमण्डलम् ।
तस्य सूर्यगणः सोमो यद्विद्यन्द्रशिखो महान् ॥

विन्दुमध्यगतो नादो नादमध्यगतो ध्वनिः ।
ध्वनिमध्यगतस्तारस्तारमध्यगतोऽधुमान् ॥
(१२ । ३२३, ३२५)

प्रश्नोपनिषद् (१ । ५) में आदित्यको प्राण कहा है—'भादित्यो ह वै प्राणः'। छान्दोग्योपनिषद्के अतिरिक्त पुराण-इतिहासादिमें भी इन्हें ब्रह्मास्मिं कहा गया है। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेशसे इनकी अमेदताका प्रतिपादन करते हुए विस्मृति कहा गया है—

उदये ग्रहाणो रूपं मध्याह्ने तु महेश्वरः ।

अस्तमाने स्वयं विष्णुरिन्द्रमूर्त्तिश्च दिवाकरः ॥९॥

(भ० उ० पु०, आ० ढ० ग्लो० ११८)

सृष्टिकेयारणस्वरूपपञ्चतय—'वृथ्यपतेजोवाय्वाकाशाः' (पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश)-मेंसे वायुतत्त्वके अधिकर्ता भगवान् सूर्य हैं—

आकाशस्याधिपो विष्णुरग्नेर्देव्य महेश्वरी ।

वायोः सूर्यः क्षितिरीशो जीवन्स्य गणाधिपः ॥

जिन पञ्चतयोंसे सृष्टिकार निर्माण हुआ है, शरीरका भी उन्हींसे हुआ है। इन तत्त्वोंकी विवृतिसे शरीरमें

व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। दग्ध, रक्त-कुष्ठारि रक्तविकार-सम्बन्धी रोग वायुतत्त्वके विगड़नेसे होते हैं। क्योंकि वायुतत्त्वके विगड़नेसे रक्तविकार-सम्बन्धी रोग होते हैं और भगवान् सूर्य वायुतत्त्वके अधिकर्ता हैं, अतः हमारे पूर्वज—ऋषि-मुनिपंडितोंने रक्तविकार-सम्बन्धी रोगोंमें सूर्योपासनाका विधानकरके निर्देश दिया है—

वृद्धस्फोटककुष्ठानि गण्डमाला विपूचिका ।
सर्वव्याधिमहारोगः.....

.....जोवेद्य शरदां शतम् ।
(वही ७५ । ७७)

अर्थात् 'भगवान् सूर्यकी उपासनासे दाद, फोड़ा, कुष्ठ, विपूचिका—हीजा (Cholera) प्रभृति रोग नष्ट हो जाते हैं तथा उपासक कठिन-सोयाटिन रोगोंसे मुक्ति पाकर संकटों पर्यवी लंबी आयु प्राप्त करता है। पञ्चपुराणमें भी यही कहा है—

अस्योपासनमात्रेण सर्वरोगान् प्रमुच्यते ॥

(गृह्य० ७९ । १७)

भगवान् सूर्यकी उपासनामात्रसे सभी रोगोंसे मुक्ति मिल जाती है। जो भी भक्तिपूर्वक इनकी पूजा करता है, वह नीरोग होता ही है—

सूर्यो नीरोगतां दद्याद् भक्त्या येः पूज्यते हि सः ॥

(स्क० पु० २, वा० मा० ३ । १५)

सूर्यसे आगेपञ्चमकी वान सर्वप्रथम शुक्रयजुर्वेदों देवी जाती है—

नरणिर्विध्वंशतो ज्योतिष्पतनि सूर्य ।

विध्वमाभासिरोचनम् ॥ (यजुर्वेद ३३ । १६)

'सूर्यदेव! आप निरन्तर गमिशील एवं आगमकोंके रोगोंके अघातक तथा सम्पूर्ण जीव-जगत्के सिद्धे

० (६) ब्रह्मविष्णुरुद्रसत्त्वाममभेग धिन्तः ॥ (लो० रम् ०)

(१) अहं विष्णुश्च सूर्यश्च देवो विमेश्वरमाता ॥ (स्क० पु० २, वा० मा० ३ । १५)

(१) एष ब्रह्म न विष्णुश्च रुद्र एव ॥ भारद्वाजः ॥ (सू० मा० उ० १ । १५)

(५) षड्राय विष्णवे तृप्त्यं ब्रह्मणे सूर्यमनुजे ॥ (नि० वा० सं० उ० ग० ८ । ३४)

† मन्वन्तेग्रांदिता । ‡ सूर्यकी पूजा न केवल भारद्वाज ही नहीं है, अपितु ईश्वर, वैश्वदेव, ऋषि, मित्र आदि देवीयों भी होती है । § इस प्रकरणमें अन्य मन्त्रोंमें भी सूर्यके आगेपञ्चकी वान कही गयी है ।

दर्शनीय और आकाशके सभी ज्योतिषिण्डोंके प्रकाशक हैं ।'

अथर्ववेदमें पाँच, जानु, श्रोणि, कंठा, मस्तक, कफाल, हृदय आदिके रोगोंको उदीयमान सूर्यरश्मियोंके द्वारा दूर करनेकी बात कही गयी है । पुनः इसी वेदमें उपाते हुए सूर्यकी रक्ताभिरागोंसे रोगियोंको चिरायु करनेका वर्णन प्राप्त होता है । अथर्ववेदमें ही सूर्यसे गण्डमालारोगको दूर करनेकी बात आयी है ।

यद्यपि श्रीमद्भागवतमें सूर्यसे तेज—'तेजस्कामो-विभावसुम्', स्कन्दपुराणमें सूर्यसे सुख—'दिनेशं सुखार्थी' तथा वाल्मीकीय रामायणमें सूर्यसे अरिबिजयकी कामना की गयी है तथापि अन्य पुराणोंमें एक स्वरसे 'सूर्यसे आरोग्य-लाभ'का हिण्डिमधोप किया है—

आरोग्यं भास्करादिच्छेदं धनमिच्छेदुताशनात् ।
ईश्वराज्ज्ञानमिच्छेत् मोक्षमिच्छेज्जनादानात् ॥

(मत्स्यपु० ६७ । ७१)

इस तरह आजसे हजारों वर्ष पूर्वसे ही भारतीय जनसमुदाय सूर्यकी कृपासे आरोग्यलाभ प्राप्त करता आ रहा है । पाँच सहस्रसे भी अधिक वर्ष बीत गये, जब दुर्वासाके शापसे कुप्रसन्न श्रीकृष्ण और जाम्बवती-नन्दन साम्बको सूर्यनारायणकी आराधनासे निरामय और सुन्दर बनाया गया था ।

सुप्रसिद्ध भक्तकवि मयूरभट्ट, जो बाणोंके साले एवं भूषणभट्टके मातुल थे, सूर्यकी आराधना कर न केवल नारोग, कष्टनकाय हो गये, अपितु उन्होंने सूर्यकी

स्तुतिमें रचित सौ श्लोकोंके संग्रह—'सूर्यशतकम्'—से अप्रमत्ता भी प्राप्त कर ली । यह 'सूर्यशतकम्' आज संस्कृतसाहित्यकी एक अमूल्य निधि बना हुआ है ।

इस तरह सूर्याराधनासे स्वास्थ्यलाभकी अनेक कथाएँ पुराणान्तरमें देखी जाती हैं । स्वात, इसी कारण विश्वके अनेक देश 'सूर्यसे आरोग्यलाभ'पर प्रयोग चला रहे हैं, जिसका ज्वलन्तनिर्देशन प्राकृतिक चिकित्सा भी (Naturopathy) है । अमेरिकाके सुप्रसिद्ध चिकित्साशास्त्री मिस्टर जॉन डोनेने तो सूर्यरश्मियोंसे यक्ष्मा (T. B.)—जैसे भयंकर रोगके कीटाणुओंके नष्ट होनेका दावा किया है ।

'भार्गवडमरीचियोंसे निरामयता' पर विदेशोंमें आज जो अनुसंधान और प्रयोग चल रहे हैं, आस्तिक हिंदूका उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है; क्योंकि वह जानता है कि शास्त्रोंमें जो कुछ कहा गया है, वह ऋषि-महर्षियोंकी दीर्घकालीन गवेषणाका परिणाम है । शास्त्रोंका एक-एक वचन अकारण-कारणाकर, सर्व-मङ्गलकामी, दीनवत्सल, परमवैज्ञानिक ऋषि-मुनियोंके चिरकालीन अन्वेषण-मनन-चिन्तन एवं अनुभवके निकसरर कसकर ही अभिहित हुआ है । इसी आस्था-सम्बलके सहारे वह आज भी निर्द्वन्द्व, निश्चिन्त चलते चल रहा है । उसकी धारणा है कि—

पुराणे ब्राह्मणे चैव देवे च मन्त्रकर्मणि ।
तीर्थे वृद्धस्य यच्चेन विभ्यासः फलदायकः ॥

(स्क० पु० २, उत्क० ख० ६० । ६२)

१. अथर्ववेद सं० (१ । ८ । १९, २१, २२)

२. सूर्य-रश्मिके मात रंगाम् दूषय रंग है नीला, जिसे अट्टा-वायलेट भी कहते हैं । वैज्ञानिकोंके मतानुसार यह अत्यन्त स्वास्थ्य-वर्द्धक कहा गया है । ३. अथर्ववेदसंहिता (१ । २२ । १, २)

४. चरि (६ । ८३ । १)

• (क) जयार्थी नित्यमादित्यमुपतिष्ठति शीर्षवान् । नाम्नापृथिव्यां विख्यातो राजः शतवतीति यः ॥

(युद्धका० २७ । ४४)

(ल) युद्धकाण्डका ही 'आदित्यहृदयस्तोत्र ।

५. बाणभट्ट और मयूरभट्ट दोनों ही महाशय हर्षवर्द्धनके दरबारमें रहते थे ।

(—बलदेव उपाध्यायका संस्कृत-साहित्यका इतिहास)

६. सूर्य-रश्मियोंमें आरोग्य-लाभपर डॉ० जेम्स कुक, (Janas Cook) ए० बी० गार्डन, (A. B. Gordon)

एच० जी० वेल्स (H. G. Walas) प्रभृति अनेकों पाश्चात्य मनीषी अनुसंधान कर रहे हैं ।

मन्त्रे नीधे छिजे देवे देवसे भेषजे मुनी ।
पादशी भाषना यम्य सिद्धिभैवति तादृशी ॥
(वरी २ । २ । २२७ । २०)

आधुनिक मनोविज्ञानका यह कहना कि व्यक्तिकी भावना ही वृद्धि उमरके सुरभ-दृष्टका कारण बनती है, भारतीय समाजकी इसी आध्यात्मिक धारणासे मिश्रता-सुलभ है और इसी धारणाके बडीभूत फलोन्मुखी अपेक्षा समय तथा साधनके अनुसार सम्यक् शर्करी आराधनासे लाभान्वित हो जानी है । यद्यपि आधुनिक भौतिक विज्ञानने कुछ लोगोंकी आत्माको डिगा दिया है, फिर भी कुछ लोग आज भी इसको गम सत्य, सत्य तथा सुलभ मानकर दवाओंके चक्रमें न पड़कर सीधे उपासनापर उतर जाते हैं । ऐसेवाले 'बाबू' या 'मैकलने मार्को-निशका' (!) की किन्हीं उपाधियोंसे विभूषित तथा-कथित भद्रमहाशय या तन्त्रभाषित व्यक्ति ऐसेके बलपर स्वास्थ्य खरीदनेमें जब अपने-आपको अभ्रम पाने हैं और शर्म-शर्म स्वास्थ्यके साथ सम्पत्ति (Health and Wealth) भी ले घटते हैं तब जैसे उक्ति जहाजके पंछी पुनि जहाजपर आवे' धूम-फिरकर इन्हीं भगवान् मूर्त्यकी शरणमें आ जाते हैं और नीमोगताको प्राप्त

करते हैं । पूर्वमें उनको न मानकर पथात माननेसे उन्हें कोई शोभ या आक्रोश नहीं; क्योंकि उनकी तो उद्धोऽग्गा है—

अपि चन्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।
साधुरेव स मनन्यः..... ॥ (—गीता ९ । ३०)

येहें पूर्णका लाभ दुराचारी क्यों न हो, यदि अनन्यभाक्से भगवान्की भक्ति करने लगे तो उसे साधु ही मानना चाहिये । भगवान् भक्तिपूर्वक पूजा करनेवालेका शरीर नीमोग कर देते हैं—

मृत्यो नीमोगतां दद्याद् भक्त्या ये पूज्यते हि नः ।
उसक शरीरको नीमोग तो करते ही हैं, इद भी बना देने हैं—

अगंगा एतन्नामः स्याद् भास्करस्य प्रसादतः ॥
यहां नहीं, अपितु भगवान् भास्वर नीमोग घनानक साथ-साथ ज़िम्मा प्रसन्न होते हैं उसे निःसन्देह भन और यश भी प्रदान करते हैं—

शरीरारोग्यकृत्स्नैव धनवृत्तिरगस्ततः ।
जायने मात्र संवेहो यम्य तुष्येदियाकरः ॥
(वप्र० १ । ८० । ५८)

‘उयोति तेरी जलती है’

(गायिका - श्रीरत्न-यागिनो विमल, वम० ए०. ए०. ए०. ए०.)

रोग को मिटाये दुख विपदा घटाये नू ही ।
तेरे ही प्रभाव से धरिणी छिड़ी रहती है ।
यम्य का बालक और अंधन को और देन ।
यह सिद्धि नया निदि संग मगो रहती है ॥
नू ही है अनादि निम्य अविचल यविकारी देव ।
तेरे ही प्रभाव से यह गृष्टि सब चलती है ।
धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरायणों का ।
शामी एक नू ही मृत्यु ! उयोति तेरी जलती है ॥

सूर्यचिकित्सा

(लेखक—पं० श्रीशंकरलालजी गौड़, साहित्य-व्याकरणशास्त्री)

मनीरियोंका कथन है कि सूर्यप्रकाशसे रोगोत्पादक कृमियोंका नाश होता है। जिम प्रकार वात-चिकित्साका विधान शास्त्रोंमें वर्णित है, उसी प्रकार अथवा इससे कहें अधिक सूर्य-चिकित्साका विधान है। वायु-चिकित्सा सूर्य-प्रकाशसे ही सफल होनी है। यदि प्रकाश न हो और इन प्रत्यक्ष देखी किरण विश्वमें प्रसारित न हों तो जीव जीवित नहीं रह सकते। उपनिषद्का वचन है—
‘अथादित्य उदयन् यत्पार्श्वं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु संनिधने’ (प्रश्न० उ० १६)
सूर्य जब उदय होते हैं तो सभी दिशाओंमें उनकी किरणोंद्वारा प्राण गया जाता है अर्थात् सूर्यप्रकाश ही वायुमण्डलको शुद्ध करता है। सूर्यकी किरणोंके बिना प्राणकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। वेदमें आयु, वल और आरोग्यादि वर्णनके साथ सूर्यका विशेष सम्बन्ध है। शीतकालमें शीत-निवारणके लिये सूर्यकी ओर पीठकर उनकी रश्मियोंका सेवन करके आनन्द लेना चाहिये—
जैसा कि प्राकृतिक चिकित्साकी विधि गोस्वामीजी अपनी विशुद्ध भाषनाओमें प्रकट करते हैं यथा—‘आयु पीठि मेधश्च उर आसी (मानस)। प्रायः हमने देखा है कि बहुत-से लोग अन्धकारयुक्त स्थानों अर्थात् अन्धकारयुक्त (अन्धतामिस) नरकोंमें जीवननिर्वाह करते हैं। जहाँ भगवान् सूर्यकी किरणें नहीं पहुँच पातीं, वहाँ शीतकालमें शीत तो बका ही रहता है। साथ ही वहाँके प्राणी भयंकर रोगके शिकार हो जाते हैं। उदाहरणार्थ—गठिया, गृधसी, रनायुरोग, और पक्षाघात आदि। ऐसे लोग वैद्य, डाक्टर तथा हकीमोंका शरणमें जाकर भी अपना शारीरिक कष्ट (गेन) निवारण नहीं कर पाते। सूर्यका प्रकाश दुर्गन्धको दूर करनेवाली वायुको शुद्ध कर देता है। तथा तो गोस्वामीजी लिखते हैं—
‘आयु हमायु मयं रम गार्हो’ विनये—‘प्राणो वै धातुः’

सूर्यकी किरणें रोगकारी राक्षसोंका विनाश करती हैं।
‘सूर्यो हि नाष्टाणां रक्षसामपहन्ताः’। सूर्यप्रकाशसे रोगोत्पादक कृमियोंका नाश होता है। यथा—
उत् पुरस्तात् सूर्य एति विश्वदृष्टो अदृष्टहा।
दृष्टांश्च अचदृष्टांश्च किमिन् जन्मयामसि (अथर्व० १। २३। ६) सूर्य पूर्व दिशामें उदय होता है तथा पश्चिम दिशामें अस्त होता है एवं यह अपनी किरणोंद्वारा सभी दिखने तथा न दिखनेवाले कृमियोंका नाश करता है। इन कृमियोंका वर्णन वेदमें इस प्रकार आता है। यथा स्वस्ववर्गनं श्रुतपयस्यपृच्छीरपि वृक्षाभिवाच्छेरः। भिनिन्दते कुतुम् यस्ते विधान ॥’ (अथर्व० २। ६। ९) शरीरमें रहनेवाले विभिन्न प्रकारके कृमि भिन्न-भिन्न रोग उत्पन्न करते हैं, उनका हनन भगवान् सूर्यके प्रकाशसे ही होता है। अब सूर्यके प्रकाश, धूप तथा किरणोंका सेवन प्रत्येक ऋतुमें आवश्यक है, इसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे तथा स्वास्थ्य-सामग्री दृष्टिसे बतलाते हैं। भारतीय विद्वानोंने वसन्तऋतुको ऋतुराजकी संज्ञा दी है। इसमें चैत्र-वैशाख-मास आते हैं। इस ऋतुमें प्रातः और सायंकाल घूमना हितकर बतलाया है। यथा—
‘वसन्ते भ्रमणं पथ्यम्’ तथापि मध्याह्न-समय घूमना श्रेष्ठ नहीं है। प्रत्युत इससे जर, माता, मोनीहला, कुमर आदि रोगोंका प्रादुर्भाव भी सम्भव है। मीथऋतुमें भुवनमास्वर अत्यन्त तीव्र किरण फैलते हैं, इससे कफ श्लेष्म होकर वायु बढ़ती है। इसलिये इस ऋतुमें नमकीन, अम्ल, कटु, पदार्थका भोजन, व्यायाम और धूपका त्याग करना हितकर होता है। मधुर, अम्ल, स्निग्ध एवं शीतल द्रव्य भोजन करे। ठण्डे जलसे स्नान एवं अङ्गोंका मित्रन कर शक्यतः मत्तका प्रयोग करे। मध (शराब)

चन्दनको विसर लगाना चाहिये । इससे शिररक्त एवं दाढ़ शान्त होते हैं । एक धर्मशार्ङ्ग यवन भी है ।
यथा—

चन्दनस्य महम् पुण्यं सर्वपापप्रणाननम् ।

आपदं हरते नित्यं लक्ष्मीस्तुष्टु मर्षदा ॥

आपदाका प्रत्यकारका मात्र मन्त्रिप्रदाद तथा पेशलैक्षिक एवं पारलैक्षिक विभक्तियों के नाशसे है । कर्माश्रुतों में अग्नि मन्द होनेसे क्षुधाका हास होता है 'धर्मात्मन्यवस्थते क्षीणे कुप्यन्ति ययनादयः' कर्माश्रुतों जटराशिका दुर्बल हो जाना सम्भव है, जिससे पान आदि रोग उत्पन्न होते हैं । वास्तवमें मन्द तथा अग्निका दूषित होना ही रोगोद्भवका प्रमुख कारण है । 'आमाशयस्य कायान्तेर्दोषलयादपि पाचिनः' आमाशय की वक्राधीने मन्दाग्नि हो जाती है; इसलिये अग्नि प्रदीप्त करनेवाली क्रोपकाम प्राकृतिक चिकित्सा धरती चाहिये । इस श्रुतमें धूलें हट्ट शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिये । श्रुतओं में सबसे सराव कर्माश्रुत होती है । इसमें धूप-सेवन शोड़ा देरतक ही करना चाहिये । शरदश्रुतमें पालतवमें सूर्य-विकिरणका स्थान भारतीय तथा पाश्चात्य विज्ञानोंने दिखा है । इस श्रुतमें पित प्रधुरित रहता है, इसलिये नूर अष्टी लगता है । शीतल, मधुर, मिक, रक्तपिस्तको शोषन करनेवाला अन्न एवं जलका उचित मात्रामें सेवन करना चाहिये । सटी और गेहूँका सेवन करना ठीक है । विरेचन भी लेना चाहिये । दूध-शायन और पुरी वायुका सेवन त्याग देना चाहिये । इस श्रुतमें दिनमें सूर्यकी किरणोंसे तप्त

और रात्रि-किरणोंद्वारा शीतल अग्न्य गन्धके उदित होनेसे जल निर्मल और पवित्र हो जाता है । इस जलको हंसेदक कहते हैं । यह स्नान, पान और अन्नाह्नमें अमृतके समान होता है । इस प्रकार श्रुतओं होनेवाले भयंकर रोगोंसे भगवान् सूर्यकी कृपासे बच सकते हैं । तभी तो कहा है—'आनेयं भास्करादिच्छेत्' । भगवान् सूर्यकी किरणें नित्यसे शुद्ध करनेवाली हैं 'यने वा उत्पतितारो यत्सूर्यस्य रश्मयः' "The rays of sun are certainly purifying" सूर्य ही विनाशक राक्षसोंका नाश करनेवाला है अर्थात् जो राक्षसस्य भयंकर रोग है, उनका विनाश हो सकता है । 'For the sun is the speller of the evil spirits, and the sickness' सूर्यके प्रकाशसे रोगोद्भवका जन्म गर जाते हैं, ऐसा ही सामवेदमें निर्देश है—'यथादि निर्घृतांतां यज हस्त परिग्रजम् । बहरहः शुन्धुः परिग्रजमिव ।' सूर्य ! आप प्रतिदिन राक्षसोंके धरनको अरुण जानते हैं अर्थात् सूर्य रोगरणी राक्षसोंके विनाशक हैं । सूर्य दीर्घायुष्य देनेवाले परमात्मा हैं । यथा—'यु ये तुनाय तत्सुनोऽश्राप्य आयुर्जीयसे । आदित्यासः सु महसः कृणीतन ॥' (सामवेद) सूर्यके प्रकाशद्वारा कौश्र्य मर जाते हैं । इस विषयमें अपरेवेदका प्रमाण प्रपञ्च है 'उपसादित्यः किमीन् हन्तु निम्रोचन् हन्तु रादिवभिः । ये अन्तः क्रिमयो गधि ॥' (भाष्य-२ । २२ । १) अर्थात् सूर्यकीकाशसे छिपे हुए रोग-जन्तु भी नष्ट हो जाते हैं ।

सूर्यसे विनय

येन सूर्यं उवाचिषा पाद्यसे तमो अगध विष्णुमुदितपि भावुना ।

तेनास्मिद्भ्यामनिरामनादृतिपयामीयामय दुःखप्यं सुप ॥

(श्रु. १० । १० । १०)

अपे सूर्यदेव ! आप अपनी किम ज्योतिने अधोरेखे दूर करने और विषसे प्रकर्षित करने दें, उम्मी ज्योतिसे हमारे पापोंके दूर करें, रोगों, क्रोध और क्रूरताओंके नष्ट करें तथा दापिद्वेषसे भी निशुषे ।

श्वेत कुष्ठ और सूर्योपासना

(लेखक—श्रीकान्तजी शास्त्री वैद्य)

श्रीगीताम्बरापीठ दत्तियाके संस्थापक परमपूज्य श्री-
स्वामीजी महाराजका अनुभव है कि सूर्योपक्रमा श्रद्धापूर्वक
नित्य पाठ करनेसे श्वेतकुष्ठके रोगी व्याप्त होते हैं ।
शृङ्गवेरपुरनिवासी एक महारमाका अनुभव है कि
रविश्राका व्रत रखने और सूर्यनारायणको नित्य अर्घ्य देनेसे
श्वेतकुष्ठ जाता रहता है । अर्घ्यके बाद कंडेकी आगपर
शुद्ध घृत और गुग्गुलुका धूप देना चाहिये । जले हुए
गुग्गुलुको उठाकर सफेद दागोंपर मलना चाहिये ।

जिन लोगोंको लगातार विरुद्ध आहार करते रहना
पड़ता है या जो पेचिसके रोगी हैं अथवा अम्लपित्तसे ग्रस्त
हैं, उनमें इसकी सम्भावना अधिक होती है, यह देखनेमें

आता है । विरुद्ध आहारकी सूची लम्बी है, पर मोटे तौरसे
यह समझ लेना चाहिये कि दूधके साथ खटाई और
केले इत्यादिका सेवन विरुद्ध आहारमें आता है ।
अतः कारणोंपर ध्यान देकर थोड़ा-बहुत औषधोपचार
चलाते रहनेसे व्यापकी शीघ्र सम्भावना है । लौह-
घट्टिन योगको बाकुचीके हिमसे सेवन करानेसे भी व्याम
देखा गया है ।

इसके रोगीको खटाई, मिर्च, मांस, अंडा, मदिरा,
डालडा, अथी, उडद, तली-मुनी वस्तुएँ, भारी चीजें
नहीं खानी चाहिये । स्टेनलेस स्टील और अल्मूनियमके
वर्तनोंका प्रयोग भी विशेषतः भोजन-याग करनेमें अवश्य
बंद कर देना चाहिये ।

सूर्यकिरणें कल्पवृक्षतुल्य हैं

(एक विशेषज्ञते हुई भेंट-वार्तापर आधारित)

अनुसार इस मानव-
। सम्भक्तः इसे
य व्याधिविक्रिस्ताक
स्थान दिया ।

१ सूर्यकिरण-सेवन
नव सूर्यकिरणोंद्वारा
प्रप्त मानकर एक
। डॉक्टरसे सम्पर्क
रास्थ्याम-विषयपर
ने इसपर विस्तृत
यहाँ प्रस्तुत है ।

करते हैं; कृपया यह बनाइये कि सूर्यकिरण-
चिकित्सा-पद्धति प्राचीन है या नवीन ? यह पूर्वकी
देन है या पश्चिमकी ? वर्तमानस्थितिमें इरो कानका
श्रेय किसे है ?

उत्तर—देखिये ! इसमें कोई संदेह नहीं कि
आधुनिक जहाँ रोगनाशहेतु औषधियोंकी बात
कही गयी है, वहीं प्रत्येक रोगके रोगाधिकारी
देवताओंकी उपासनाका भी निर्देश है । इसके लिये
उसमें यन्त्र, मन्त्र और स्तोत्र भी वर्णित हैं । शिव-
प्रणीत शावरमन्त्रोंमें भी अनेक रोगनाशार्थ मन्त्र कहे गये
हैं । जहाँतक सूर्यकिरण-चिकित्साकी बात है, यह
निःसंदेह हमारे देशकी प्राचीन पद्धति है ।
वेदोंमें भी इसपर प्रकाश डाला गया है ।

प्रश्न—डॉ० साहय ! आप इस क्षेत्रके प्रख्यात
चिकित्सक हैं और सूर्यकिरणोंके माध्यमसे चिकित्सा

‘सूर्य आत्मा जगन्नाथस्तु’—अर्थात् सूर्य ही स्वामी-

प्राकृतिक चिकित्सा और सूर्य-किरणें

(लेखक—महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीभक्तानन्दजी सरस्वती)

मनुष्य सौर-मण्डलके प्रकाशक भगवान् सूर्य भारतीय परम्परागमों देवता माने गये हैं। वेदमें भी चिकित्सा और शानकी दृष्टिसे सूर्यका वर्णन भिन्न-भिन्न स्थानोंमें आया है। ईशायाह्योपनिषद्में आत्मामुपसे इनकी वन्दना की गयी है।

पुनर्नेत्रैर्यमसूर्यप्राज्ञाप्यत्यूह रश्मिन् समूहः ।
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तमे पदयामि योऽसायमौ
पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १६ ॥

हे जगत्के पोषण करनेवाले, प्रकाशकी गगन करनेवाले, संसारका नियम करनेवाले, प्रजापति-नन्दन सूर्य ! आर भारती किरणोंको समेट ले; क्योंकि जो आकाश कल्याणतम रूप है, उसे मैं देख रहा हूँ। यह जो आदित्यमण्डल पुरुष है, वह मैं हूँ। अर्थात् आत्मयोनिरूपसे सभी एक हैं। इस प्रकार आत्मामुपसे भगवान् सूर्यकी वन्दना की गयी है। इसके अतिरिक्त मानव-जीवनमें श्रीसूर्य और किरणोंका क्या महत्त्व है— यह भी जिना नहीं है।

सामान्य जन तो उदयमें प्रकाश और अस्तमें अन्ध-कारकी वस्तुता करने शान्त हो जाते हैं; किन्तु शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक दृष्टिसे प्रशिक्षण सूर्यका सम्बन्ध हमारे जीवनसे रहता है। सूर्यके बिना क्षणभर भी रहना असम्भव है।

यदि यह यक्षा जाय कि सभीके जीवनका आधार सूर्य ही है तो अनुचित न होगा; क्योंकि हमारी सारी शक्तियोंके स्रोत सूर्य ही है और उन्होंनेके प्रभावसे मनुष्य जीवन सुगम्य बीतता है।

संसारकी सारी वस्तुनिर्माण उन सूर्यकिरणोंद्वारा ही पृथ हो रही हैं, जिनके सङ्गरे हमसे जो जीवन धारण करते हैं। पौधे तथा हमसे जो सूर्यमें अपने जीवनकी शक्ति

प्राप्त करते हैं। दूध पीने समय जो प्रोटोज हमें प्राप्त होता है, वह सूर्यकी किरणोंमें ही; क्योंकि गौरा घास और सन्निधियोंको काबोहारदेहमें परिणत किये बिना हमें दूध नहीं दे सकती है।

प्रत्यक्षरूपसे भी सूर्य-किरणें मानव-जीवनको प्रभावित करती हैं। उनके रंगोंका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत होता है। रंगकी किरणोंका अधिक महत्त्व है, क्योंकि रंगोंका समूह, जो हमारे वातावरणको बनाता है, उनको वे रूप देती हैं। रंगके प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया होती है, वह महत्वपूर्ण है; क्योंकि वे हम-लोगोंके न केवल शरीरको प्रभावित करती हैं, अपितु उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हमपर पड़ता है। इस वातका प्रयोजन अनुभव किया होगा कि जब शराब या धूम्र वातावरणमें रहते हैं और उनके बीचसे सूर्यकी किरणें आती हैं, तब बीसा अच्छा लगता है। जितना हमारी मनोदशा तथा जीवनकी स्थिति रंगका गहरा प्रभाव पड़ता है। हम हरे-भरे रंगोंके देखकर स्वयं भी हरे-भरे हो जाते हैं।

यह प्रयोगद्वारा देखा गया है कि नीले रंगका प्रभाव ठंडा होता है। लाल रंगसे उष्णता और सेन रंगसे घममे तथा वाग्गमनेस काम करनेकी रुचि पैदा होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रंगका जो मायमक प्रभाव पड़ता है, उन्तारे चिकित्सा करनेवाला एक निदान बनाया गया है। मनकी स्वस्थताका प्रभाव शरीरपर प्रत्यक्षतः पड़ता है।

प्रत्यक्षरूपसे जिन वस्तुओंको हम प्राप्त करते हैं, वह हमारे लिये मूल्यवान् है, किन्तु अल्प किरण भी हमारे लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमानके अन्तमें जो सारा रंग रहता है, यही तारकें इमान्देह किरणें रहती हैं। ये ही किरणें हमारी शरीरको सगम स्थिति हैं। ये वे नि-वादी किरणें हैं। जिनमेंसे सारा सृष्टि रहता है, वे वे वे

वायोकेमिकल क्रिया तेज होती जाती है। इसी कारण हम शीत ऋतुकी अपेक्षा शीघ्र ऋतुमें योग्यतापूर्ण कार्य करनेकी विशेष क्षमता प्राप्त करते हैं।

प्रभातकालीन सूर्यके सामने नंगे बदन रहना स्वास्थ्यके लिये अत्यधिक लाभदायक है। प्राकृतिक चिकित्सामें शरीरके आन्तरिक एवं बाह्य रोगोंमें रोगीको सूर्य-स्नान करवाया जाता है। इस चिकित्सामें सूर्यकी अनेक महत्त्वपूर्ण क्रियाओंमें सूर्यस्नान अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है।

यह सूर्यस्नान दोहर होनेसे पहले किया जाता है। इस प्रयोगमें स्नानकर्ताको अपने सिरके ऊपर ठंडे जलसे भीगा हुआ एक तौलिया अवश्य रखना चाहिये। साथ ही नंगे बदन होकर एक गिलास जल पी लेना भी आवश्यक है। फिर नंगे बदन सिरपर भीगे हुए तौलिये-सहित धूपमें चला जाय। गर्मिमें १५-२० मिनट तक एवं सर्दमें ३०-३५ मिनट तक वहाँ रहना चाहिये। समयानुसार धूपमें रहकर पुनः तुरंत ठंडे जलसे स्नान करनेका विधान है। बादमें शरीरको पोंछकर कुछ देर विश्राम करके लगभग एक घंटे पश्चात् भोजन करे। इस स्नानसे शरीरके सभी चर्मरोग नष्ट हो जाते हैं। कुष्ठरोग तथा पाचन क्रियाके लिये एवं नेत्रज्योति और अश्वग-शक्ति आदि बड़े-बड़े रोगोंके लिये यह वरदान सिद्ध हुआ है। यहाँ सूर्यसे कुष्ठरोग विनष्ट होनेका एक ही प्रचलित उदाहरण देना पर्याप्त होगा। भारतीय संस्कृत भाषाके सुप्रसिद्ध गव-साहित्यकार बाणभट्टके साले मयूरभट्ट एक बार कुष्ठरोगसे पीड़ित हो गये। सूर्योपासनासे उनका यह रोग सम्पूर्ण विनष्ट हो गया। क्या आपने कभी विचार किया कि विज्ञानलोग अधिकतर श्रीमर कबों नहीं पड़ते? मुख्यतः कारण यही है कि ऊपरसे पड़ती धूपमें काम करनेवाले विज्ञानका सूर्य-स्नान प्रतिदिन होता है। कभी थप तो कभी बर्षा-प्रेसी स्थितिमें सूर्य-स्नान स्वतः हो जाता है।

प्राकृतिक चिकित्सामें रोगीको सूर्यका पूरा-पूरा लाभ उठानेके लिये उपायकालमें प्रतिदिन उठना चाहिये। उपायकालकी सुन्दर वायु एवं प्रभातकालीन सूर्यकी

रश्मियोंका सेवन करनेवाला व्यक्ति सदैव नारोग रहता है।

इतना ही नहीं, सूर्यकी किरणोंद्वारा विटामिन डी० की उत्पत्ति होती है। वर्णक्रमके अन्तिम छोरके गुलाबी रंगपर अदृश्य अल्ट्रावायलेट किरणें रहती हैं। जब ये किरणें त्वचातक पहुँचती हैं, तब हम उन्हें शोषित करते हैं। त्वचाके नीचे एक प्रकारके तेलयुक्त पदार्थद्वारा शोषित की जाती हैं। उन किरणोंकी शक्तिसे त्वचाके नीचे रहनेवाले पदार्थ विटामिन 'डी'में परिणत किये जाते हैं। यही एकमात्र विटामिन है, जिसको हम अपने आप तैयार करते हैं तथा जो हमारे लिये आवश्यक है। उसी विटामिनके द्वारा शरीर मुख्य खनिज तत्वोंको व्यवहारमें लाता है—विशेषकर कैल्शियम और फास्फोरसवारे। इनके द्वारा शरीरकी संरचना, हड्डियाँ और दाँत इत्यादिके निर्माण होते हैं। इन्हेंके द्वारा शरीरकी क्रियाएँ सम्पन्न होती हैं।

बर्षा-ऋतुका जल छोटे-छोटे गड्ढोंमें भरकर गंदा हो जाता है। वही जल एक दिन सूर्यकी किरणोंद्वारा वाष्प बनकर जब बादलोंके द्वारा पुनः बरसता है तो गङ्गाजलके सदृश निर्मल हो जाता है। इसे विज्ञानमें छावित जल कहते हैं। यह बड़ी-बड़ी औषधियोंके काम आता है।

ऊपरकी बातोंको ध्यानमें रखकर हम जितना अधिक समय सूर्यकी किरणोंमें खुले बदन व्यतीत करेंगे, उतना ही हमारे लिये लाभप्रद होगा। हम कितनी ही अधिकमात्रामें पशुसे उत्पादन 'डी' विटामिन प्राप्त करें, आगसे सूर्यके बदले उष्णता प्राप्त करें और रंगके लिये विद्युत्का उपयोग करें, किंतु प्रत्यक्षरूपसे सूर्यकी किरणोंमें स्नान करनेसे जो पूर्ण लाभ प्राप्त होता है, वह इन साधनोंसे किसी हान्यतम प्राप्त नहीं हो सकता। सूर्यकी किरणोंसे हमें न केवल रोशनी, उष्णता और स्वास्थ्यप्रद विटामिन 'डी' प्राप्त होते हैं, अपितु उससे टॉनिक भी प्राप्त होना है, जो हमारे शरीरको स्वस्थ रखनेके लिये क्रियाशील बनाता है।

ज्योतिष और मर्य

(नं० ४ -- श्रामो भीमोनागमजो ज्योतिषानाथं, पृ० ६०)

ज्योतिष शास्त्रक अनुसार मन्त्रार्थ विष ही राशि-नक्षत्र और राशियों प्रभावित होती है। हममें सूर्य एक मन्त्र-नक्षत्र और प्रदीक राजा काट गये हैं; अतः सूर्यका ज्योतिष शास्त्रमें महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह शास्त्र आकाशमें प्रदीक्षा दृष्टा स्थितिका निर्देशक है, उसका अनुसार सूर्य अन्य प्रदीक्षाओं में किन्हीं-नक्षत्रों राशियों दृष्टिगोचर होते हैं, अतः ज्योतिषमें सूर्यको एक प्रद माना गया है। पृथ्वीमें देवताओं विभिन्न समयमें सूर्य राशि-चक्रक विभिन्न भागोंमें दृष्टिगोचर होते हैं। इसको हम सूर्यदाग विभिन्न राशिगोचर भोग कहते हैं। एक राशिपर सूर्य एक मास रहते हैं। हम समयको सौर-मास कहा जाता है। अश्विनी और देशान्तर-भेदसे भिन्न-भिन्न स्थानोंका उदयपतन एव दिनमान अलग-अलग होता है।

सूर्य आत्मिक अधिष्ठाता है; अतः जातकपत्र
आमन्त्र्य सूर्यसे देखा जाता है। उनका जगत्-विना होनेके
प्राग्वह्य ज्ञानकर्म विग्रह-सूर्य भी जन्म-सुखदुःखीमें सूर्यकी
स्थितिविषये देखने हैं। पाल्-सुखकं शक्ति-भागात् सूर्य
आधिरस्य माना गया है। सूर्य पितृकं अधिरसि भी
है। ये सुखदुःख, पुत्र दिशाके स्वामी, अग्नि-नाथ-
प्राक्, भूतप्रेत यम तथा तान रंगराजे भूत भः हैं।
मित्रराशिमें स्वामी है। मे। सूर्यकी उषा और दुष्य नीच
राशि है। मेरुके दक्ष अंगनक परमोष्ण एवं सुखाके
दक्ष अंगनक परम नीच जाने जाने हैं। मित्र-
राशिमें शीत अंगनक सूर्यका मूढ प्रियोग तथा उसके
बाद तीक्ष्ण अंगनक स्वराशि होती है। च-द. मूढ
और मुक्त सूर्यके मित्र, सुख रूप तथा शुक्र-शक्ति प्राप्त
होते हैं।

विभिन्न भाषागत मयूक कल

सूर्य यदि चारों केंद्रों तथा दोनों त्रिकोणोंमें स्थित
एक भागके स्वामी होकर त्रिकोण, केंद्र तथा लग्न स्थानोंमें
स्थित होने हैं, तो वे लग्न देने हैं । द्वितीय, तृतीय,
चतुर्थ, अष्टम तथा द्वादश भागके स्वामी सूर्य हो गो
अशुभ, होने हैं तथा अपनी दशामें हानि फैलाने हैं ।
इन्को अतिरिक्त सिंह और मेष राशिके सूर्य पराक्रम
तथा तुला राशिके सूर्य दुर्घट माने जाते हैं ।

यदि लग्नमें सूर्य चंडे हों तो जानक कटोर, तिर इन्का सेनी, श्री और सहोदरसे कटोर करनेवाला होता है। उससे शरीरमें विष-शानकर्म्य पीड़ा और परेशानमें प्यकारने धन-हानि होती है। सूर्य यदि केर राशिमें है, तो चिया और धनशता तथा सिर राशिमें हैं तो शरीर-सुखके साथ मसीही करने हैं। मृदाके सूर्य शरीरमें कष्टके साथ जानकसे गजपति अर्थकरी बनाने हैं।

द्वितीय भागमें मित्रके रूपमें व्यावहारिक तथा सुशो-
भित भवद्वारा स्वयंसे धन हासिल करने हैं । अन्य गणियों-
के रूपमें भी धन हासिल कर सुदृढ़ हासिल करने हैं ।
तृतीय भागमें रूपमें जनकको पराक्रमी बनाने हैं ।
चतुर्थ भागमें रूपमें भाग्यशास्त्र भी बनाने हैं । चतुर्थ
भागमें रूपमें सुखमें वास्तव प्राप्त करने हैं । अन्तमें रूपमें
सर्व-सर्व स्वतन्त्रता प्राप्त करने हैं । मित्रके रूपमें स्वयंसे
व्यावहारिक तथा सुशोभित रूपमें प्राप्त करने हैं ।

पञ्चम भागमें मूर्ति उदरमेघ और शिखर-कल्प देते हैं, पर उदरमें मूल-मूक जलही होता है । पाँच भागमें मूर्ति-मन्दार विष्णु शिखरमें ही । पाँच भागमें मूर्ति ही तो भीमों मंत्राना, शक्तिमें हीव तथा मूलमेघविष्णु मन्त्र

चिन्ता होनी है। अग्रम भावस्थ सूर्य नेत्र-विकासप्रद एवं धन तथा आयस्त्रलका अभाव करते हैं।

नवम भावके सूर्य लाभप्रद होते हैं। सिंह तथा मेष राशिके सूर्य विशेष लाभ देनेवाले होते हैं। तुला राशिके सूर्य श्री-कष्ट देते हैं। दशम भावके सूर्य सरकारीसे लाभ दिलवाते हैं। यदि मेष राशिके सूर्य दशम भावमें हों तो वह व्यक्ति राजाके समान होता है। तुलाके सूर्य सरकारीसे हानि तथा पिताकी हानि करते हैं। एकादश भावमें सूर्य हों तो राजाओंकी कृपासे धनकी प्राप्ति, पुत्रसे मंताप तथा वाहनका सुख देते हैं। द्वादश भावमें सूर्य हों तो कार्यें नेत्रमें कष्ट तथा हानि करते हैं। इस प्रकार सूर्यदेव अन्य ग्रहोंके साथ भूगण्डलवासी व्यक्तियोंको प्रभावित करते रहते हैं।

ज्योतिषशास्त्रमें सूर्यमन्त्रन्धी योग

सूर्य आत्मा, पिता, पराक्रम, तेज, क्रोध, हिसक-कार्य तथा शासनके कारक ग्रह हैं। एकादश भावमें विशेषकारक माने जाते हैं।

किसी भी जन्मपत्रीका फलादेश बनाने समय सूर्यसे सम्बद्ध अप्राद्वित्त योगोंपर सावधानीपूर्वक अवश्य विचार कर लेना चाहिये।

१-वैशियोग—चन्द्रमाके अनिरिक्त कोई अन्य ग्रह सूर्यमें द्वितीय भावमें स्थित हों तो वैशियोग बनता है। द्वितीय भावमें शुभ ग्रह हों तो शुभवैशि तथा पापग्रह हों तो पापवैशि कहलाता है। शुभवैशि योगमें प्रादुर्भूत व्यक्ति सुन्दर, अष्टा वक्ता, नेत्रवर्धनमें चतुर तथा जनताका श्रद्धामाजन होता है। वह आर्थिक-दृष्टिसे सम्पन्न होता है, उसके राज्य पराजित होते हैं तथा वह जातक प्रसिद्धि प्राप्त करता है। अशुभ वैशियोगमें जन्म लेने-वाला व्यक्ति दुष्टोंकी संगति करता है, उसके मन्त्रिणमें

कुचक्र घुमते रहते हैं तथा आजीविकाके लिये वह परेशान रहता एवं कुख्यात होता है।

२-वासीयोग—चन्द्रमाके अनिरिक्त अन्य ग्रह सूर्यमें वारहवें भावमें स्थित हों तो वासीयोग बनता है। इस योगवाला व्यक्ति अपने कार्योंमें दक्ष होता है। यदि शुभ-ग्रह हों तो जातक प्रसन्नचित्त, निपुण, विद्वान्, गुणी और चतुर होता है। पारिवारिक दृष्टिसे सुखी तथा शत्रुओंका संहार करनेवाला होता है। यदि पापग्रह द्वादश भावमें हों तो जातककी निवासस्थानसे दूर रहनेकी प्रवृत्ति होती है। वह भूचनेवाला, क्रूर भावना रखनेवाला तथा दुःखी होता है।

३-उभयचरीयोग—यदि जन्मकुण्डलीमें सूर्यके दोनों ओर (द्वितीय तथा द्वादश भावमें) चन्द्रमाके अनिरिक्त अन्य ग्रह स्थित हों तो उभयचरी-योग बनता है। शुभग्रह हों तो व्यक्ति न्याय करनेवाला तथा प्रत्येक स्थितिको सुझानेमें समर्थ होता है। यदि पापग्रह हों तो जातक कसटी, झूठा न्याय करनेवाला तथा पराधीन होता है।

४-भास्करयोग—यदि सूर्यसे द्वितीय भावमें बुध हों और बुधमें एकादश भावमें चन्द्रमा हों तथा चन्द्रमासे पंचम या नवें भावमें गुरु हों तो भास्करयोग बनता है। इस योगका जातक अत्यन्त धनी, अनेक शारंगोंका माला, वलशाली, बलप्रेमी तथा सर्वत्र प्रिय होता है।

५-बुधादित्ययोग—बुधकी किसी भी भावमें सूर्य और बुध एक साथ स्थित हों तो बुधादित्ययोग बनता है। इस योगमें जन्म लेनेवाला व्यक्ति बुद्धिमान्, चतुर, प्रसिद्ध तथा पर्यटन भोगनेवाला होता है।

६-राजराजेश्वरयोग—जन्मकुण्डलीमें सूर्य मीन-राशिमें तथा चन्द्रमा कर्कश्वराममें लग्नी हों तो राजराजेश्वरयोग बनता है। यह एक प्रबल राजयोग

है । उस योगवशा व्यक्त सुखी, धनी तथा ऐश्वर्यवान् होता है ।

७-राजभद्रयोग—यदि मूर्ध्नि तुला-राशिमें दस अंशके अन्तर्गत हो तो राजभद्र योग बनता है । इस योग-वशा व्यक्त दुःखी, उद्विग्न, मानसिक चिन्ताओंसे प्रसन्न तथा दमिष्ट होता है । ऐसा व्यक्त राजसुख नहीं भोगता ।

८-अन्धयोग—मूर्ध्नि और चन्द्रमा—ये दोनों भद्र वादृशें भावमें हो तो अन्धयोग बनता है । ऐसे योगमें उन्नत व्यक्ति अन्ध हो सकता है ।

९-उन्मत्तयोग—यदि लग्नमें मृग तथा सनम भावमें मङ्गल हो तो उन्मादयोग बनता है । ऐसे व्यक्ति मर्जी तथा व्यर्थका धर्तादाय करनेवाला—बाग़नी होता है ।

१०-यदि पंचम भावमें कुम्भ-राशिके मूर्ध्नि हो तो ये जातकके बड़े भाईका नाश करने हैं ।

११-तृतीय भावमें खगुह्री मूर्ध्नि के साथ यदि शुक्रस्थित हो तथा उत्तराशनिकी दृष्टि पड़नी हो तो छोटे भाई तथा पिताकी हानि होती है ।

१२-यदि मृग तथा चन्द्रमा नक्ष भावमें स्थित हो तो पिताकी मृत्यु जल्द होमेकी सम्भावना रहती है ।

१३-ज्या रा रा लग्नका हो तथा मूर्ध्नि निर्वैत होकर राहु एवं छानिसे दृष्ट अथवा युक्त हो तो व्यक्ति का कई बार स्वातन्त्र्य होना है तथा राजकीय सेवामें कई उन्नत-गन्तव्य देनेसे पड़ने हैं ।

१४-यदि पंचम भावमें तुला राशिके मूर्ध्नि हो तो जातक, दृष्टियोंके योगसे दीक्षित रहता है तथा उसे जीवनमें कई बार चोट लगती है ।

१५-यदि मिथुन लग्नमें अश्विनी केतु हो तथा मृग चतुर्थ, सनम या दशम भावमें हो तो व्यक्ति पराजय एवं तैलसी होता है ।

१६-तृतीय भावमें वरुण राशिके मूर्ध्नि और अश्विनी मङ्गलसे दृष्ट हो तो दक्षिणायाक योग बनता है ।

१७-मिथुन लग्नका जन्म हो और मृग दशम या एकादश भावमें हो तो व्यक्ति उस महत्वाकांक्षी तथा श्रेष्ठतम लोगोंसे सम्पर्क रखनेवाला होता है ।

१८-वरुण लग्नका जन्म हो और मृग दशम भावमें खगुह्री होकर मङ्गलके साथ स्थित हो तो जातकका सम्पत्ति बड़ा प्रवृत्त होता है । यह शुभसूच्य होता है ।

१९-दशम भावमें मेघ राशिके उच्च मूर्ध्नि जातकको राजाके समान प्रभावशाली बनाने हैं ।

२०-यदि लग्नमें खगुह्री मूर्ध्नि हो तो व्यक्ति सामर्थ्याली, प्रशासनमें पुढार तथा राज्यमें उच्च पदपर अधिकारी होता है ।

२१-यदि तुला राशिके मूर्ध्नि लग्नमें हो तो व्यक्ति राजाकी सम्मान पानेवाला अधिकारी होता है ।

२२-शुक्रिक लग्नका जन्म हो, मूर्ध्नि छेदे या दशम भावमें हो तो जातकका पिता विद्वान् वैदिकान् होता है ।

२३-धनुस्लग्नका जन्म हो, मूर्ध्नि दशम भावमें शुक्रराशिके साथ हो तो व्यक्ति श्रेष्ठ प्रशासक होता है ।

२४-यदि सनम भावमें खगुह्री मूर्ध्नि हो तो उस पुरुषकी ही साधनी, लड़ाई तथा दद विपत्ती होती होती है ।

२५-यदि नीच राशिके मूर्ध्नि भाग्न भावमें हो तो उस पुरुषकी पत्नी अन्धापु होती है ।

२६-यदि तृतीय भावमें मेघ राशिके मूर्ध्नि हो तो व्यक्ति विधवा ही उच्च विद्यामें उन्नत तथा निम्नी बड़े पदपर अधिकारी होता है ।

२७-यदि तृतीय भावमें उच्च राशिके मूर्ध्नि हो तो जातकके मरण पश्चात्, पत्नी तथा पुत्रमें श्रेष्ठ होने हैं ।

२८-यदि मेघ लग्नका जन्म हो तथा मङ्गलसे युक्त मूर्ध्नि छेदे या अश्विनी भावमें हो तो जातकका जीवन सुखमय होता है ।

२९—यदि मेष जन्म लग्न हो एवं मूर्य तथा शुक्र लग्न या सप्तम भावमें हों तो जातककी स्त्री वध्या होती है ।

३०—लग्नसे दशम भावमें रहनेवाले सूर्य पितासे धन दिलवाते हैं ।

३१—यदि मेष लग्नमें सूर्य और चन्द्रमा एक साथ बैठे हों तो राजयोग बनता है ।

३२—यदि मेष लग्नमें सूर्य हों तथा एकादश भावमें शनि बैठे हों तो व्यक्तिसे पैरोंमें चोट लगती है ।

३३—यदि मेष लग्नमें शनि तथा छठे भावमें सूर्य हों तो जातक आजन्म रोगी बना रहता है ।

३४—दशम भावके मेकलग्नमें स्थित सूर्य जातकको भाग्यकी कलामें निपुण बनाते हैं ।

३५—यदि जन्म-कुण्डलीमें सूर्य वृश्चिकके तथा शुक्र सिंहके हों तो उस व्यक्तिको सुसुरालसे धन प्राप्त होता है ।

३६—यदि चतुर्थ भावमें वृश्चिक राशि हो तथा उसमें सूर्य और शनि एक साथ बैठे हों तो जातकको वाहन-सुख प्राप्त होता है ।

३७—यदि सूर्य लग्नमें खगुहीके हों तथा सप्तम भावमें मङ्गल हों तो जातकको उन्मादरोग होता है ।

३८—वृश्चिक लग्नवाली कुण्डलीके तृतीय भावमें यदि सूर्य हों, लग्नमें स्थित शनिकी दृष्टि पड़ती हो तो जातकको हृदयरोग होता है ।

३९—यदि लाभस्थानमें सूर्य नीच राशिके हों और उनके दोनों ओर कोई ग्रह न हो तो दारिद्र्ययोग बनता है ।

४०—यदि पञ्चम भावमें उच्च राशिस्थ सूर्यके साथ शुभ बैठे हों तो जातक धनवान् होता है ।

४१—यदि धनु लग्न हो और उसमें सूर्य एवं चन्द्रमा साथ बैठे हों तो दारिद्र्ययोग बनता है ।

४२—कुम्भ राशिमें सूर्य लग्नमें हों तो व्यक्तिको दादका रोग होता है ।

४३—यदि दशम भावमें कुम्भ लग्नके सूर्य हों तथा चतुर्थ भावमें मङ्गल हों तो जातककी मृत्यु सवारोसे गिरनेके कारण होती है ।

ज्योतिषमें सूर्यका पारिभाषिक संक्षिप्त विवरण

सूर्य ग्रहराज हैं । सदा 'मार्ग' (अनुक्रम—सीधी गतिसे चलनेवाले) हैं। ये कभी 'यक्री' नहीं होते। ये सिंह राशिमें स्वामी हैं। इनका 'मूलत्रिकोण' भी सिंह राशि ही है। सिंह (चक्रके '५'वें स्थान) में 'खगुही' कहे जाते हैं। इनकी उच्च राशि मेष और नीच तुला है। ये एक राशिपर १३ मास रहते हैं। सूर्य क्षत्रिय वर्ण, सत्त्वगुणी, लाल-कृष्णवर्णके एवं स्थिर स्वभावके गोल (चक्राकार) पुरुषग्रह हैं। ये राजविद्याके अधिष्ठाता, जगत्के पिता, आत्माके अधिकारी माने गये हैं। इनका रत्न मणिक्प्य और धातु तौया है ।

सूर्य अन्य ग्रहोंकी भांति अपने स्थानसे सातवेंमें स्थित ग्रहोंको पूर्णतः देखते हैं; किन्तु शनीय और दशममें स्थित ग्रहको एकपाद, पञ्चम एवं नवममें स्थितको द्विपाद, चतुर्थ-अष्टममें स्थित ग्रहको त्रिपाद-दृष्टिसे देखते हैं। ये उत्तरायणमें चलवत्सर होते हैं। इनके पुत्र शनि सप्त ग्रहोंसे निर्बल माने गये हैं; पर ये सूर्य-चलको नष्ट करनेमें समर्थ होते हैं। सूर्यके चन्द्र मङ्गल वृहस्पति मित्र, शुभ सप्त और शुक्र-शनि शत्रु कहलाते हैं। सूर्यके मारक (प्रभावको नष्ट करनेवाले) शनि और राहु हैं। परन्तु सूर्य अन्य सप्त ग्रहोंके दोषोंका शमन करते हैं। सूर्यकी राशिगत और भावगत स्थितिसे फलका विचार होता है। भाव लग्नसे चलते हैं जो संक्षेपमें तन, धन इत्यादि नामसे याद रहें ।

जन्माङ्गपर सूर्यका प्रभाव

(लेखक—ज्योतिषाचार्य श्रीवत्सनाजी शायकी, एम० ए०, गवर्नमेन्ट)

ज्योतिष-विज्ञानके फलित-विभागमें 'जातक' प्रयोगका विशेष महत्त्व है । जातकवेद्य विवेक मनुष्य इसलिये है कि उनसे मानव अपने भविष्यका चिन्तन करता है । यह अपने सुखद भविष्यकी कल्पनासे प्रसन्न हो जाता है और दुःखद भविष्यकी बातोंसे समझकर उपायमें लग जाता है । जातकवेद्य फलित ज्योतिषका यह जानक-अंग फल वत भावत सावधान कर देता है । शिशु जब धरतीपर आता है, उस समय कौन लगन किस अक्षर पर है, इसीसे आधार मानकर जन्माङ्ग बनाया जाता है और लगनका विचारकर सूर्यदि प्रदोषकी स्थिति स्पष्ट की जाती है । जन्माङ्ग-चक्रमें प्रदोषके स्थिति वतके फलका विचार किया जाता है । प्रस्तुत प्रकारमें प्रदोषाभिनि सूर्यवेद्यका जन्माङ्गके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ? इसपर संक्षिप्त विचार किया जा रहा है । यह तो सर्वविदित है कि सूर्य प्रदोषके अधिपति है । प्रदोषके राजा होनेके नाते सूर्य समस्त राशिओंपर अपना विशेष प्रभाव दिखावते हैं; किन्तु मित्रराशिपर सूर्यका विशेष प्रभाव पड़ता है ।

जन्माङ्गमें आरह भाव या स्थान होने हैं । तन, भन, स्रजन, सुख, पुत्र, दास, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आप और ध्वय—ये आरह भाव हैं । इन आरह भावोंसे मानवके समस्त जीवन-प्रमहोत्सव विचार होता है । तन-धन नाम वेदका संवेतमात्र है । इनका ध्यानमें रहे कि वेदका दण्ड ही भावके आधारपर सम्पूर्ण विचार नहीं होने । इन सप्त भावोंका विचार करनेके लिये फलित-ज्ञान-रत्न, उदयक, हृदि-रत्न, आत्ममें अन्य प्रदोषों की स्थिति और राशिका, लगना, एक दूसरेमें अपना सम्बन्ध देखकर ही फल-निर्धार होता है । सूर्य कई कारणोंसे अनुभूत फल देने लगे हैं । सूर्य सर्वदा सभी ध्यानों का भावीमें आरम्भ अनुभूत फल ही नहीं देने

उत्तम फल भी देते हैं । संक्षेपमें आरह भावोंसे सूर्यका सामान्य प्रभाव निम्न होता है—

लग्न—सूर्य यदि लग्नमें पड़े हो तो भाग्य-आधारमें लम्बा, कर्तव्य-शुभाय, मन प्रवृत्तिरा होता है और प्रायः धन, पित्त, गर्मते पीड़ित रहता है । ऐसे बालकको अपनी बान्या-रक्तमें अनेक पीड़ा-मुक्तनी पड़नी है तथा उसकी ओंनोंमें भी कष्टकी आशा पड़नी रहती है । स्वभावसे जातक केन्द्र, अमासीय, पुत्राय-शुद्धि, उदार, साहसी, आत्मसम्पत्ती होता है । यह प्रोत्साहित करता ही है, कभी-कभी कोपारेणसे सखीकी भी आचरण करने लगता है । उसके सिरमें मोट लगनेकी भी सम्भावना रहती है । हाँ, ये अनिष्ट फल, विशेषतया तन घटित होते हैं, जब सूर्यदेव विभीषण दण्ड प्रदोषके साथ हो या राहु-शुक्रके साथ हो । अपना मनुष्य, मृत्यु हो; तब सभी अनिष्ट फल घटते हैं अथवा अनिष्ट फल घटित भी हो जाते हैं । यदि सूर्यभगवान् मेर राशिगत होकर लग्नमें हो तो जातकको नेत्रोंमें अश्रुत होता है; किन्तु धनही पड़नी नहीं रहती । सूर्य यदि वलकन ग्रहमें पड़े जाते तो तो जलका शिखर भी होता है । यदि सूर्य पुत्र राशिगत हो तो जो बालक निर्धन मेरुतोले प्रभावित होता है ।

द्वितीय भाव—द्वितीय भावसे सूर्यके लग्नमें जातक अपने जीवनमें मित्र-सौधी बनता है, उसे कहलकर मृत्यु नहीं मिलता है । ऐसे बालकको राजकीय सेवेमें दण्ड मिलता है । मेराए और राज्यामें विचार होता है । शिक्षामें रुचक होनी है । जलक रदी और विविध सम्बन्ध होता है । पुत्र-पुत्र भी मिलता है । मेरु-लेग भी होता है ।

तृतीय भाव—तृतीय भावसे रहकर सूर्य लग्नका उत्तम प्रभाव दिखावते हैं । जलक, वलकन, पुत्राय-शुद्धि,

प्रियभागी होना है। धन-धान्य एवं नौकरोंसे युक्त होकर सम्मानित होता है। उसके सगे भाइयोंकी संख्या कम होती है। सूर्य यदि पापग्रहोंसे युक्त हों तो विप और अग्निसे भय तथा चर्मरोगकी सम्भावना होती है। सूर्य यदि पापग्रहसे युक्त हों या पापग्रहसे दृष्ट हों तो भाईकी मृत्यु होती है, कोई एक बहन विधवा भी हो सकती है। कभी-कभी भाई या बहनकी मृत्यु विप या सर्पदंशसे होती है। हाँ, ऐसा जातक धनवान् होता है। ग्रहोंके अन्य प्रभावसे अप्रजकी मृत्यु अल्प समयमें हो जाती है।

चतुर्थ भाव—चतुर्थ भावमें सूर्यके रहनेपर जातक मानसिक चिन्तायुक्त होता है। जातकका शरीर क्षीण या विकृत अवयवका होता है। जातक आत्मीय जनोंसे द्वेष रखता है, नृणा करता है और बगन्दी तथा कपटी होता है। उसकी ह्याति भी बढ़ती है। उसको कई लियों होती हैं। यह सब होते हुए भी ऐसा जातक धन-सुखसे रहित होता है। वह पिताकी सम्पत्तिसे वञ्चित होता है। यदि चतुर्थ स्थानका स्वामी बली ग्रहोंसे युक्त हों या लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दशम पितृ भी केन्द्रस्थानमें हों तो जातकको वाहनादि सुखकी प्राप्ति होती है। यदि चतुर्थका स्वामी केन्द्रके अतिरिक्त त्रिकोणगत भाव अर्थात् तृतीय, पञ्चम अथवा नवमगत हो तो भी जातकको वाहनादि सुखकी प्राप्ति होती है।

पञ्चम भाव—यदि सूर्य पञ्चम स्थानगत हों तो जातक अज्ञ संतानोंवाला होता है। उसका शरीर मोटा होता है, वह शिव या शक्तिका पूजक होता है। जातक सक्रियशील रहता है, किंतु उसका चित्त उद्भ्रान्त रहता है। ऐसा जातक सुख एवं सुतसे रहित भी होता है। वह यातरोगेसे पीड़ित होता है। सूर्य यदि सिर राशि-गन हों, अर्थात् बुध, सिंह, वृश्चिक, कुम्भराशिगत हों तो पञ्चम संतानकी मृत्यु अल्पकालमें हो जाती है।

चर राशिगत सूर्य होनेसे अर्थात् मेष, कर्क, तुला, मकर राशिगत सूर्यके होनेसे जातककी संतानका नाश नहीं होता। ऐसे जातककी बीका कभी-कभी गर्भपात भी हो जाता है। पञ्चम स्थानका स्वामी यदि बलवान् ग्रहोंके साथ हों तो जातकको पुत्रका सुख मिलता है, यदि सूर्य पापग्रहोंके साथ हों या उनपर पापग्रहकी दृष्टि पड़ती हो तो उसको कन्याएँ अधिक होती हैं। पञ्चमस्थ सूर्यपर यदि शुभ ग्रहोंकी दृष्टि हो तो जातकको पुत्र-सुख मिलता है।

षष्ठ भाव—षष्ठ भावगत सूर्य होनेसे जातकको अल्पत सुखकी प्राप्ति होती है। जातक बलवान्, शत्रुपर प्रभाव दिखलानेवाला, विद्वान्, गुणवान् और तेजस्वी होता है। वह राजपरिवारसे सम्मानित होता है और सुन्दर वाहनोंसे युक्त होता है। षष्ठ स्थानगत सूर्य यदि बलवान् ग्रहोंसे युक्त हों तो जातक नीरोग होता है। छठे स्थानका स्वामी यदि बलहीन होता है तो शत्रुका नाश होता है।

सप्तम भाव—सप्तम स्थानमें सूर्यके रहनेसे जातकका शरीर दुबला तथा मसोला होता है। वह मनसे चञ्चल, पापकर्मशील और भययुक्त होता है, स्वस्त्रीविरोधी और पर-स्त्रीप्रेमी होता है। दूसरोंके घर भोजन करनेमें वह दक्ष होता है। एक स्त्रीसे अधिक सम्बन्ध होते हुए दूसरीसे भी सम्बन्ध बनाये रहता है। वह राज्य-सरकारके कोपसे कष्ट पाता है। पर सिंह राशिगत सूर्य यदि बली हों तो जानसको एक ही स्त्री होनी है।

अष्टम भाव—सूर्य यदि अष्टम भावगत हों तो जातक बुद्धि-विवेकहीन, शरीरका दुबला और अल्प संतान-वाला होता है। उसको नेत्ररोग भी होता है। उसे धनकी कमी रहती है तथा शत्रु बहुत स्ताते हैं। उसके शिरोभागमें दर्दकी सम्भावना रहती है। यदि सूर्य बली ग्रहोंके साथ हों तो उसे कृत्रिममें सन्तान

जन्माङ्गपर सूर्यका प्रभाव

(लेखक— ज्योतिषाचार्य श्रीचन्द्रमन्त्री शास्त्री, एम्. ए., साहित्यज्ञ)

ज्योतिष-विज्ञानके फलित-विभागमें 'जातक' ग्रन्थोंका विशेष महत्त्व है। जातकोंका विशेष महत्त्व इसलिये है कि उनसे मानव अपने भविष्यका चिन्तन करता है। वह अपने सुखद भविष्यकी कल्पनासे प्रसन्न हो जाता है और दुःखद भविष्यकी बातको समझकर उपायमें लग जाता है। जातकमें फलित ज्योतिषका यह जातक-अंश फल वस्तुओंका सावधान पर देता है। शिशु जब भरतीपर आता है, उस समय यौत लगन किस अंशपर है, इसको आधार मानकर जन्माङ्ग बनाया जाता है और लगनका विचार-कर सूर्यादि ग्रहोंकी स्थिति स्पष्ट की जाती है। जन्माङ्ग-चक्रमें ग्रहोंको स्थापित करके फलका विचार किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरणमें महाविपत्ति सूर्यदेवका जन्माङ्गके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? इसपर संक्षिप्त विचार किया जा रहा है। यह तो सर्वविदित है कि सूर्य ग्रहोंके अधिपति हैं। ग्रहोंके राजा होनेके नाते सूर्य समस्त राशियोंपर अपना विशेष प्रभाव डिगलाने हैं; किन्तु सिरासापर सूर्यका विशेष प्रभाव पड़ता है।

जन्माङ्गमें बारह भाग या स्थान होते हैं। तन, धन, स्त्रज, पुत्र, पुत्र, मनु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय—ये बारह भाग हैं। इन बारह भागोंमें मानवके समस्त जीवन-प्रमद्गोचर विचार होता है। तन-धन नाम वेत्तल संकेतमात्र है। इतना प्यानमें रहे कि केवल पय ही भागके आधारपर सम्पूर्ण विचार नहीं होने। इन सब बातोंका विचार करनेके लिये ग्रहोंके स्थान-बल, उनका दृष्टि-बल, आपसमें अन्य ग्रहोंकी मित्रता और शत्रुता, सम्पत्ता, एक दूसरेमें अन्यका स्वभाव देखकर ही फल-विचार होता है। सूर्य कई कारणोंसे अनुपम ग्रह माने गये हैं। सूर्य सर्वदा सभी म्मानों या भावोंमें अपना प्रभुत्व फल ही नहीं देते,

उनमें फल भी देते हैं। संक्षेपमें बारह भागमें सूर्यका सामान्य प्रभाव निम्न होता है।

लग्न—सूर्य यदि लग्नमें पड़े हो तो शत्रुका आकारमें लग्ना, कर्तृश-स्वभाव, गर्म प्रकृतिवा होता है और प्रायः वान, पित्त, कान्ते पीडित रहता है। ऐसे बालकमें अपनी शान्त्यपत्यमें अनेक शिवाई सुगमनी पड़नी है क्या उसकी आँखोंमें भी कष्टकी आभाई बनी रहनी है। स्वभावसे जातक कीर, भगशील, कुशाग्र-बुद्धि, उदार, साहसी, आत्मसम्मानी होता है। वह क्रोध तो करता ही है, कभी-कभी योगेश्वरमें सतर्कीकी भाँति आचरण करने लगता है। उसके सिरमें चोट लगनेकी भी सम्भावना रहती है। हाँ, ये अनिष्ट फल विशेषतया तब घटित होते हैं, जब सूर्यदेव किसी दुःखद ग्रहके साथ हो या शत्रु-ग्रहके साथ हो। अथवा मनुके गृहमें हो; तब सभी अनिष्ट फल पड़ते हैं अथवा अनिष्ट फल विद्वान् भी हो जाते हैं। यदि सूर्यलग्नमें गेरा राशिगत होकर लग्नमें हो तो जातकमें नेत्रोग अवश्य होता है; किन्तु भनकी कमी नहीं रहनी। सूर्य यदि बलवान् ग्रहमें देले जाते हैं तो जातक विभाग भी होता है। यदि सूर्य सुख राशिगत हो तो वे बलवान् विवेक नेत्रोगसे प्रभावित होता है।

द्वितीय भाव—द्वितीय भावमें सूर्य रहनेसे शत्रुका अपने जीवनमें मित्र-विरोधी बनता है, उसे शत्रुत्वका सुख नहीं मिलता है। ऐसे जातकमें राजाकी ओरमें दृष्टि मित्रता है। नेत्रकल और आँखोंमें विकार होता है। शिशुमें रुकावट होता है। जातक लड़ा और विद्वान् सामान्यका होता है। पुत्र-पुत्र भी मित्रता है। नेत्र-रोग भी होता है।

तृतीय भाव—तृतीय भावमें रहकर सूर्य अपना व्रतन प्रभाव डिगलाने हैं। जलकर दाहकी, कुशाग्रबुद्धि,

होती है। वह समयानुसार योग्य कार्य सम्पादित करता है। ऐसे जातकको जलसे भयभीत सम्भावना रहती है।

मिथुन—मिथुन राशिगत सूर्यके प्रभावसे जातक गणितशास्त्रका ज्ञाता होता है। विद्वान्, धनी एवं अपने वंशमें प्रख्यात होता है। ऐसा जातक नीतिमान्, विनयी और शीलवान् होता है। जातक सूर्यके प्रभावसे मधुरभाषी, वक्ता एवं धन तथा विद्याके उपार्जनमें अग्रणी होता है।

कर्क—कर्कराशिगत सूर्यके कारण जातक क्रूर स्वभाववाला, निर्दयी, दंष्ट्रि, किंतु परोपकारी भी होता है। ऐसे जातकको पितासे विरोध रहता है।

सिंह—सिंह राशिगत सूर्य अपने राशिमें रहनेके कारण जातकको विशेष प्रभावित करते हैं। ऐसा जातक चतुर, कलाविद्, पराक्रमी, स्थिरबुद्धि और पराक्रमी होता है तथा कीर्ति प्राप्त करता है। वह प्राकृतिक पदार्थोंसे प्रेम करता है।

कन्या—कन्याराशिगत सूर्यके होनेसे जातक चित्रकला, काव्य एवं गणित आदि विधाओंमें रुचि रखनेवाला होता है। ऐसा जातक संगीतविद्यासे भी प्रेम करता है और राजासे सम्मानित होता है। यह सब होते हुए भी ऐसा जातक यदि पुरुष है तो उसकी मुखाकृति स्त्रीके समान और यदि स्त्री है तो पुरुषाकृतिकी होती है।

तुला—तुल्य राशिगत सूर्यके होनेपर जातक साहसका परिचय देता है, किंतु राजपरिवारसे सनाया जाता है। ऐसा जातक विरोधी स्वभावका होता है और पापकर्ममें निरत रहता है। कलहप्रिय होते हुए भी ऐसा जातक परोपकारी होता है। वह धनहीन होनेपर भी भयपान करनेमें प्रवृत्त होता है।

वृश्चिक—वृश्चिक राशिगत होनेपर सूर्यका प्रभावनिम्न प्रकारसे होता है। ऐसा जातक कलहप्रिय होते हुए भी

आदरका पात्र होता है। माता-पिताका विरोधी भी रहता है। कृष्ण स्वभावके कारण अपमानित भी होता है। अन्न-शुद्धका चालक होता तथा साहसी होता है। वह क्रूरकर्मा भी होता है। ऐसे जातकको विप्र और शत्रुसे भय रहता है। वह विप्र, शत्रु आदिसे धनोपार्जन करनेवाला होता है।

धन—धन राशिगत सूर्यके कारण जातक संतोषी, बुद्धिमान्, धनवान्, तीक्ष्णस्वभाव, मित्रोंसे धन प्राप्त करनेवाला और मित्रोंका हित करनेवाला भी होता है। ऐसे जातकका सम्मान प्रायः लोग करते हैं। ऐसे जातकको शिल्पका भी ज्ञान होता है।

मकर—मकर राशिगत सूर्यके कारण जातक नीच कर्ममें निरत रहता है तथा अपमानित होता है। अपने वंश-वालोंसे विरोध करता है। वह अल्प धनके कारण भी दुःख पाता है। यह सब होते हुए ऐसा जातक कर्मशील होता है; भ्रमण करता है। यदा-कदा ऐसे जातकका भाग्य दूसरेके अधीन हो जाता है।

कुम्भ—कुम्भ राशिगत सूर्यके कारण जातक नीच कर्ममें निरत रहता है और मलिन वेप धारण करता है। जातकको अपने स्वभावसे सुख नहीं मिल पाता।

मीन—मीन राशिगत सूर्यके कारण जातक कृषि और व्यापारद्वारा धनका उपार्जन करता है। अपने स्वजनोसे ही दुःख पाता है। धन और पुत्रका भी सुख उसे कम मिल पाता है। ऐसे जातकको जलसे उत्पन्न होनेवाली वस्तुओंसे प्रचुर धन मिल जाता है।

विशेष—सूर्यदेवसे जन्माङ्ग पर विचार करते समय सूर्यकी निम्न स्थितियोंको ध्यानमें रखना पड़ेगा।

सूर्य सिंह राशिके स्वामी होते हैं। वे मेष राशिमें दश अंशतक परम उच्च और तुल्य राशिमें दश अंशतक परम नीच माने जाते हैं। सूर्य ग्रह सिंहके बीस अंशतक मूल त्रिकोणके माने जाते हैं,

मिष्टी है और यदि उष्णका हो अर्थात् मेघ राशिगत हों तो जातक दीर्घजीवी होता है ।

नवमभाव—सूर्य यदि नवम भावगत हों तो जातक मित्र और पुत्रसे सुखी होता है । वह मातृकुटुम्बका विरोधी और पिताका भी विरोधी होता है; किंतु देवोंकी पूजा करता है । जातक अच्छी सून-बूझका उदार व्यक्ति होता है; किंतु पैतृक सम्पत्तिका त्याग करता है । ऐसा जातक कष्टही तथा मितव्ययी होता है । उसकी कृति उत्तम होती है । जातकके भाई नहीं होते हैं । यदि भाई हों तो जातकसे उनका सम्बन्ध नहीं रहता । सूर्य यदि उष्ण अर्थात् मेघ राशिगत हों अथवा सिंह राशिगत हों तो उसका पिता दीर्घायु होता है । उत्तम प्रदोंके सदयोगसे जातक देवताओं और गुरुजनोंका पूजक होता है । सूर्यके तुला राशिगत होनेपर जातक भाग्यहीन और अधार्मिक होता है तथा यदि पापराशिगत हो या शत्रुगृही हों तो पिताके विषे अनिष्टकर होते हैं । शुभप्रदोंसे दृष्ट सूर्य पिताको आनन्द देते हैं ।

दशमभाव—दशम भावगत सूर्यके होनेसे जातक बुद्धिमान्, धन-उपार्जनमें चतुर, साहसी और संगीतप्रेमी होता है, यह साधुजनसे प्रेम करता है, राजसेवामें तत्पर एवं अनिच्छाहीन होता है । यह पुत्रवान् और वाहन-सुगन्धसे सम्पन्न होता है । स्वस्थ और दूरबीर भी होता है । सूर्य यदि मेघराशिगत हों या सिंहराशिगत हों तो पशुप्री भी होता है । ऐसा जातक धार्मिक स्थानके निर्माणसे यश प्राप्त करता है । सूर्य यदि पाप प्रदोंसे युक्त हों तो जातक आचरणभ्रष्ट हो जाता है ।

एकादशभाव—सूर्य एकादश भावगत हों तो जातक यशस्वी, मनस्वी, नीरोग, शानी और संगीतविद्यामें निपुण एवं स्वस्थान् तथा धन-आनन्दसे सम्पन्न होता है । वह शत्रुपुनर्गति होता है । ऐसा जातक सेवकजनोंपर

प्रीति करनेवाला होता है । यदि सूर्य मेघ या सिंहराशिगत हों तो जातकको राजा आदिसे धनकी प्राप्ति होती है । ऐसे जातकको सद्गुणोंसे भी धन मिष्टता है ।

द्वादशभाव—द्वादश भावगत सूर्यके होनेसे जातक पिताविरोधी, अतिव्ययी, अस्थिरबुद्धि, पापाचरणमें लीन, धनकी हानि करनेवाला, मनका मर्दान, नेत्ररोगी और दरिद्र भी होता है । ऐसे जातकसे लोकविरोधी कार्य हो जाते हैं । वह दरिद्रताके कारण भी कष्ट पा जाता है । यदि बारहवें स्थानके स्वामी कोई शुभ ग्रह हो तो वह जातक किसी देवताकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, पर सूर्यके साथ कोई दृष्ट ग्रह हो तो वह जातक सदा अनैतिक कामोंमें अपना धन व्यय करता है । यदि सूर्यके साथ पाप स्थानके स्वामी बैठे हों तो उस जातकको कुप-रोगसे कष्ट होता है । इस प्रकार सूर्यके भावगत फलको जानना चाहिये ।

जन्माश्रमों विभिन्न राशिगत सूर्यका फल

तन, धन, सहज आदि विभिन्न भावोंमें सूर्यके रहनेवाला फल जाननेके बाद विभिन्न राशिगत सूर्यका संक्षिप्त फल निम्न प्रकारसे है—

मेघ—मेघराशिगत सूर्यके होनेपर जातक साहसी, भयगशील और चतुर तथा धनी परिवारका सदस्य, किंतु एक एवं पितृके विचारोंसे पीड़ित होता है । सूर्य यदि अग्नी उष्ण राशि में परमेश्वर अंशतक हों तो जातक परम धनी होता है । सूर्य मेषमें दश अंशतक परमेश्वर माने जाते हैं । सूर्यके प्रभावसे जातक अश्व-शाल धारण करनेवाला होता है ।

बुध—बुधराशिगत सूर्यके होनेसे जातक उत्तम वस्त्र धारण करनेवाला एवं सुगन्धित वस्त्रोंपर धारण करनेवाला होता है । ऐसे जातकके पास चतुर्गुणोंका सुगन्ध अधिक रहता है । ऐसे जातकको शिवसे शत्रुता

होती है। वह समयानुसार योग्य कार्य सम्पादित करता है। ऐसे जातकको जलसे भयभीत सम्भावना रहती है।

मिथुन—मिथुन राशिगत सूर्यके प्रभावसे जातक गणितशास्त्रका ज्ञाता होता है। विद्वान्, धनी एवं अपने वंशमें प्रख्यात होता है। ऐसा जातक नीतिमान्, विनयी और शीलवान् होता है। जातक सूर्यके प्रभावसे मधुरभाषी, यत्ता एवं धन तथा विद्याके उपार्जनमें अग्रणी होता है।

कर्क—कर्कराशिगत सूर्यके कारण जातक क्रूर स्वभाववाला, निर्दयी, दरिद्र, किंतु परोपकारी भी होता है। ऐसे जातकको पितासे विरोध रहता है।

सिंह—सिंह राशिगत सूर्य अपने राशमें रहनेके कारण जातकको विशेष प्रभावित करते हैं। ऐसा जातक चतुर, कलाविद, पराक्रमी, स्थिरबुद्धि और पराक्रमी होता है तथा कीर्ति प्राप्त करता है। वह प्राकृतिक पदार्थोंसे प्रेम करता है।

कन्या—कन्याराशिगत सूर्यके होनेसे जातक चित्रकला, काव्य एवं गणित आदि विद्याओंमें रुचि रखनेवाला होता है। ऐसा जातक संगीतविद्यासे भी प्रेम करता है और राजासे सम्मानित होता है। यह सब होते हुए भी ऐसा जातक यदि पुरुष है तो उसकी सुखाकृति स्त्रीके समान और यदि स्त्री है तो पुरुषाकृतिवी होती है।

तुला—तुला राशिगत सूर्यके होनेपर जातक साहसका परिचय देता है, किंतु राजपरिवारसे सत्पाता जाता है। ऐसा जातक विरोधी स्वभावका होता है और पापकर्ममें निरत रहता है। कलहप्रिय होते हुए भी ऐसा जातक परोपकारी होता है। वह धनहीन होनेपर भी मद्यपान करनेमें प्रवृत्त होता है।

वृश्चिक—वृश्चिकराशिगत होनेपर सूर्यका प्रभाव निम्न प्रकारसे होता है। ऐसा जातक कलहप्रिय होते हुए भी

आदरका पात्र होता है। माता-पिताका विरोधी भी रहता है। कृपण स्वभावके कारण अपमानित भी होता है। अख-शस्त्रका चालक होता तथा साहसी होता है। वह क्रूरकर्मा भी होता है। ऐसे जातकको विप और शत्रुसे भय रहता है। वह विप, शत्रु आदिसे धनोपार्जन करनेवाला होता है।

धन—धन राशिगत सूर्यके कारण जातक संतोषी, बुद्धिमान्, धनवान्, तीक्ष्णस्वभाव, मित्रोंसे धन प्राप्त करनेवाला और मित्रोंका हित करनेवाला भी होता है। ऐसे जातकका सम्मान प्रायः लोग करते हैं। ऐसे जातकको शिल्पका भी ज्ञान होता है।

मकर—मकर राशिगत सूर्यके कारण जातक नीच कर्ममें निरत रहता है तथा अपमानित होता है। अपने वंश-वालोंसे विरोध करता है। वह अल्प धनके कारण भी दुःख पाता है। यह सब होते हुए ऐसा जातक कर्मशील होता है; भ्रमण करता है। यदा-कदा ऐसे जातकका भाग्य दूसरेके अधीन हो जाता है।

कुम्भ—कुम्भ राशिगत सूर्यके कारण जातक नीच कर्ममें निरत रहता है और मलिन वेप धारण करता है। जातकको अपने स्वभावसे सुख नहीं मिल पाता।

मीन—मीन राशिगत सूर्यके कारण जातक कृदि और व्यापारद्वारा धनका उपार्जन करता है। अपने स्वजनोसे ही दुःख पाता है। धन और पुत्रका भी सुख उसे कम मिल पाता है। ऐसे जातकको जलसे उत्पन्न होनेवाली वस्तुओंसे प्रचुर धन मिल जाता है।

विद्वेष—सूर्यदेवसे जन्माङ्क पर विचार करते समय सूर्यकी निम्न स्थितियोंको ध्यानमें रखना पड़ेगा।

सूर्य सिंह राशिके स्वामी होते हैं। वे मेष राशिमें दश अंशतक परम उच्च और तुल्य राशिमें दश अंशतक परम नीच माने जाते हैं। सूर्य मृदु सिंहके बीस अंशतक मूल त्रिकोणके माने जाते हैं,

वे शेष अंशमें 'स्वगृही' माने जाते हैं। वे काल-
पुरुषके आत्मा माने गये हैं। यह सब होते हुए
इन्हें पापग्रह ही कहा गया है। पापग्रह केवल फला-
देशके लिये माना गया है। सूर्य पुरुषग्रह है। सूर्य
पूर्व दिशाके, स्वामी और पितृकारक भी माने गये हैं।
मकरादेशमें आत्मा, स्वभाव और आरोग्यना आदिके

बोधक है। ये पितृकारक मर माने गये हैं। सूर्यका
प्रभाव राज्य, देवालय आदिपर विनाश पड़ता है।
जातकके हृदय, स्नायु, मेरुदण्ड आदिपर भी इनका
प्रभाव पड़ता है। सातवें स्थानपर सूर्यकी पूर्ण दृष्टि
पड़ती है। इन बातोंपर ध्यान देकर ही सूर्यसे फल-
विचार किया जाता है।

विभिन्न भावोंमें सूर्य-स्थितिके फल

(लेखक - प० श्रीकामेश्वरजी उपाध्याय, शाल्वा)

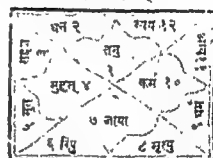
सूर्य सार-मण्डलके प्रधान ग्रह है। इनकी दिव्य
राशियों सभी जीव-जन्तुओंको प्रभावित करती हैं। सूर्य
ऊर्जाके अक्षय कोश एवं सत्यके प्रतीक हैं—शक्तिकी
अमरनिधि हैं। इनकी आकृति, प्रकृति और ऊर्जा-शक्ति
सभी प्राणियोंपर अत्यन्त प्रबलकी अपेक्षा अत्यधिक प्रभाव
उत्पन्न करती है। इसीलिये कलित-ज्योतिषमें सूर्यका स्थान
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

कलित-ज्योतिषमें द्वादश भावोंकी वर्णना की गयी
है। ये द्वादश भाव प्रत्येक गृह भी कहे जाते हैं। इन
द्वादश स्थानोंमें राशियाँ स्थित रहती हैं। इन भावों
और ग्रह-संयोगके द्वारा जानकर जन्मभक्त ज्ञान-
धरणीपर कर्म एवं कर्तव्यरूपका विचार किया जाता
है। ये स्थान भविष्यके निर्देशक हैं। प्रवेशक
कार्यक्रम इनही भावोंद्वारा सम्पादित किया जाता है—
चाहे उसका स्वभाव सुख भी हो। ये भाव क्रमसे
निम्नलिखित हैं—

देह द्रव्यपराकर्म, सुखसुखी शत्रुः कलत्रं मृगि-
भाण्डं राज्यपदं क्रमेण गतिती लभ्ययी सप्तमः।
भावा द्वादश तत्र मौल्यशरणा देहं मन् देहिनां
तस्मादेव शुभाशुभाण्यफलजः कार्यो बुधैर्निर्जयः ॥

(-जन्मशाला ११५)

इसीको प्रकारान्तरसे लिखते हैं—

इन द्वादश भावोंमें सूर्यकी सत्ता विभिन्न परिस्थितियों
की जन्मशर्ती है। अथवा यह भी कहा जा सकता है
कि द्वादश भावोंमें सूर्यका विद्यमान होना भिन्न-भिन्न
प्रकारसे लोगोंको प्रभावित कर सकता है। इन द्वादश
भावोंपर क्रमसे अध्ययन कर प्राचीन शास्त्रार्थपर
विभिन्न परिणामोंका पहुँचें हैं, जो अत्यधिक सौमन्य
सत्य उत्पत्ते हैं। उदाहरणार्थ द्वादश भावोंका फलवर्णन
आवश्यक है।

(१) जिस जानकरे तनुभाषमें सूर्य स्थित हो,
वह समुन्नतवयः, अत्यन्त, कोषी, उम स्वभावात्मा,
पुष्टक, वशी, नेत्रोत्तमो युक्त एवं स्वाकाय होय है।
यथा—

तनुसो रविस्तुह्यर्थे विभक्त
मनः संतपेदापदापराधार्थः।

वपुः पीडयते वातपित्तं नित्यं

स धै पर्यटन् ह्रासवृद्धिं प्रयाति ॥

(—चमत्कारचिन्तामणि १)

लग्नेऽर्केऽल्पकचः क्रियालसतनुः कौर्धो प्रचण्डोजतः

कामी लोचनरुक् सुकर्कशतनुः शूरः क्षमी निर्धृणः ।

(—जातकभरणम्, सूर्यभावाध्याय १)

(२) धनभावमें स्थित सूर्य जातकको भाग्यशाली होनेकी सूचना देते हैं । धनभावमें स्थित सूर्यकी मैत्री धनेशसे हो तो जातक निश्चय ही धनवान् होगा । उस जातकको पशु-सुख भी उत्तम रहेगा । पुत्र-पौत्रादिके भी सुख उसे अनायास प्राप्त होते रहेंगे । कतिपय आचार्योंके अनुसार वह जातक याहनहीन रहेगा—

धने यस्य भानुः स भाग्याधिकः स्या-

द्यनुष्पात्सुखं सद्ग्रथये स्वं च याति ।

कुटुम्बे कलिर्जायया जायतेऽपि

क्रिया निष्फला याति लाभस्य हेतोः ॥

(—चमत्कारचिन्तामणि २ । २)

(३) सहजभावमें स्थित अर्क सभी प्रकारके सुखोंके दाता होते हैं—

मियंवदः स्याद्धनयाह्नाहः

सुक्रमैर्वित्तोऽनुचरान्वितश्च ।

मितानुजः स्यान्मनुजो यर्लयात्र

दिनाधिनाथे सङ्गेऽधिसंस्थे ॥

(—जातकभरणम्)

अथ आचार्योंके अनुसार वह (जातक) अर्थात् सूर्यशाली एवं यशस्वी होता है ।

(४) मित्रभावमें स्थित दिनकर जातकके मैत्रीको भङ्ग करनेवाले होने हैं । जातक स्थायी-रूपमें एक स्थानपर स्थित नहीं रह सकता—

तुरीये दिनेशोऽतिशोभधिकारि

जनः सैल्लमेतिग्रहं यन्धुतोऽपि ।

प्रयासी विपश्चाद्देव मानभङ्ग

कदाचिन्न शान्तं भवेत्स्य चेतः ॥

(—चमत्कारचिन्तामणि)

(५) सुतभावमें विद्यमान सूर्य मनुष्यको बुद्धिमान् एवं धनिक बनाते हैं । श्रीनारायण देवज्ञके अनुसार जिसके पञ्चम भावमें सूर्य होते हैं, वह जातक हृदय-रोगसे मरता है—

सुतस्थानमे पूर्वजापत्यतापी

कुशाग्रा मतिर्भास्करे मन्त्रविद्या ।

रनिर्वञ्जनो संवकोऽपि प्रमादी

मृतिः क्रोडरोगादिजा भवनीया ॥

(—चमत्कारचिन्तामणि)

(६) जिसके रिपु (छटे) भावमें दिवाकर रहते हैं वह व्यक्ति रिपुध्वंसक होना है—प्रायः सभी आचार्योंकी ऐसी सम्मति है । पञ्च भाव (रिपुभाव) में स्थित सूर्य उत्तम जीविकाप्रदायक भी होते हैं—

शश्वत्सौख्येनान्वितः शश्वहता

सत्योपेतश्चाख्यातो महौजाः ।

पृथ्वीभर्तुः स्याद्मात्यो हि मर्त्यः

शशुसंस्थे मित्रसंस्था यदि स्यात् ॥

(—जातकभरणम्)

(७) जिस जातकके जाया (सप्तम) भावमें सूर्य होते हैं वह व्यक्ति व्याधियोंसे संयुक्त, चिड़चिड़े स्वभावका होता है । अनेक देशज्ञोंके अनुसार सप्तमस्थ सूर्य खीकलेश-कारक भी होते हैं—

शुनाथो यदा द्यनजातो नरस्य

प्रियातापने पिण्डपीडा च चिन्ता ।

भवेत्तुच्छलब्धिः क्रय विप्रयेऽपि

प्रतिस्पर्धया नैति निद्रां कदाचित् ॥

(—चमत्कारचिन्तामणि)

यदि किसी खीके कुण्डलीमें सूर्य सप्तमस्थ हों तो वह कुट्टा एवं परपतिगामिनी होती है ।

(८) मृत्युभावमें स्थित सूर्य जातकको अनेक प्रकारके विघ्न-बाधाओंसे कष्टान्त रखते हैं । अष्टम भावमें स्थित सूर्य विदेशीय खी-एवं शरावसे सम्बन्धकारक भी होते हैं । जो कुट भी हो अष्टमस्थ सूर्य हानिकारक एवं तुच्छ फलदायक ही होते हैं ।

(९) धर्मस्थानमें स्थित सूर्य, जातकको कुशामुदि बनाते है, किन्तु व्यक्ति दुराग्रही, कुतार्थिक और नास्तिक भी हो सकता है । नवमस्थ सूर्य जानकके अन्तःपुरमें कलहके उद्रेककर्ता भी होते हैं ।

(१०) दशमभावमें स्थित सूर्य जानकको उच्च आशय प्रदान करते हैं । पारिवारिक असुविधा भी यदा-यदा मात हो सकती है, लेकिन जातक लक्ष्मीसे युक्त होता है । दशम भावस्थ सूर्य आभूषणादिके संभ्रम-कर्ता भी होते हैं ।

(११) आय या एकादश स्थानमें विद्यमान सूर्य जातकको वरदाग्रमी एवं संगीनन्न बनाते हैं । ये सूर्य व्यक्तिको सभी प्रकारका सौख्य एवं धन प्रदान करते हैं । अन्य आचार्यणोंके अनुसार एकादश भावस्थ सूर्य पुत्रके रूपे कलेशकारक भी होते हैं ।

गौतमीति चारुक्रमप्रवृत्ति
चञ्चलीति चित्तपूर्व नितान्तम् ।
भूपाय प्रीति नित्यमेव प्रयुज्यात्
प्राप्तिस्थाने भानुमान् मानयनाम् ॥

(—जातकभरणम्)

जिस कल्याणके एकादशभावमें सूर्य रहते हैं, वह सद्गुणयुक्त होती है—

भूपमिया भवस्थेऽर्के सदा लाभसुखान्विता ।
गुणसा रूपशील्यया धनपुत्रसमन्विता ॥
(—स्त्रीजातकम्)

(१२) सभी देवता-एकसमने उद्बोनेके साथ रहते हैं—दादश भावस्थ सूर्य नेत्ररजकारक होते हैं तथा जानक बनानुर भी होता है । कतिपय आचार्योंके मतानुसार व्ययस्थ सूर्य धनदायक होते हैं, लेकिन यात्राकालमें अशुभास्ति क्षति भी हो सकती है; यथा—

रविर्द्वादशे नेत्रदोषं करोति
विपद्वाह्ये जायतेऽस्ती जयर्षिः ।
स्थितिर्लब्धया लीयते देहदुःखं
पितृव्याप्तौ क्षान्तिरप्यप्रदो ॥
(—वामतारविनाभनि)

इस प्रकारसे श्रीसूर्यदेव विभिन्न भावोंमें रहकर जातकके रूपे विभिन्न स्थितियोंको समुपलब्ध करते हैं । निदान, ग्रहपति, सूर्य सप्तःपरिणामदायक, सभी देवताओंके प्येय, नमस् एवं प्रणम्य हैं । गणनाङ्गमें चमकते इन दिव्य पुरुषको हमारे शत-शत नमन हैं ।

सूर्यादि ग्रहोंका प्रभाव

देवताओं और बृहत्का अनुभव है कि ग्रह राशय-रूप बैठे देते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्नकर सत्तान्त्र भी करा देते हैं । सच तो यह है कि ग्रहोंके प्रभावसे यह सारा धराचरामक संसार ब्रम्भ है । शाश्वता बनने है—

प्रदा राज्यं प्रयच्छन्ति प्राहा राज्यं हरन्ति च । ग्रहेस्तु स्थापिते सर्वे जगदेतच्चराचरम् ॥

इसी आधारपर यह शास्त्रोक्ति है कि ज्योतिषधर्ममें सभी लोगोंके शुभाशुभ पद पढ़े गये हैं—
'ज्योतिषधर्मेन लोकस्य सर्वम्योनं शुभाशुभम् ।'

पाश्चात्य विद्वान् एलेन टियेने अपनी पुस्तक एस्ट्रोलाजी फार जल (Astrology for all) की प्रस्तावनामें लिखते हैं कि 'अध्यायी इतिवै रोडर, पारिषमसे यदि इस विद्वानकी सत्यताको स्वीकारा जाय तो हमारे पूर्वज आरिषोके उद्योगिक विचार और अनुभव सत्य प्रमाणित होंगे ।'

ग्रहणका रहस्य—विविध दृष्टि

(लेखक—पं० श्रीदेवदत्तजी दाबी, व्याकरणाचार्य, विद्यानिधि)

जो वस्तु ब्रह्माण्डमें पायी जाती है, वह वस्तु पिण्डमें भी पायी जाती है । जैसे ब्रह्माण्डमें सूर्य और चन्द्रमा हैं, वैसे पिण्डमें भी हैं । जावालोपनिषद्के चतुर्थ खण्डमें योगिके लिये शरीरस्थ चन्द्रग्रहणका स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है—

इडायाः कुण्डलीस्थानं यदा प्राणः समागतः ।
सोमग्रहणमित्युक्तं तदा तत्त्वचिदां वरः ॥

(४६)

यही सूर्यग्रहणके विषयमें कहा गया है—

यदा विह्वलया प्राणः कुण्डलीस्थानमागतः ।
तदा तदा भवेत् सूर्यग्रहणं मुनिपुंगव ॥

साङ्गितिके गुरु महायोगी दत्तात्रेयजी अपने शिष्य साङ्गितिके अष्टाङ्गयोगका उपदेश करते हैं । उसी योगोपदेशके प्रसङ्गमें इडा, कुण्डली, विह्वला—इन नाडियोंका वर्णन है । कन्दके मध्यमें सुषुम्ना नाडी है । जिसके चारों ओर बहत्तर हजार नाडियाँ हैं । उनमेंसे चौदह नाडियाँ मुख्य हैं । पीठके बीचमें स्थित जो हृद्डीरूप बीणादण्डके समान मेरुदण्ड है, उससे मस्तकपर्यन्त निकली हुई नाडीको सुषुम्ना कहते हैं । सुषुम्नाके बायें भागमें इडा नाडी है और दक्षिणमें विह्वला नाडी है । नाभिकन्दसे दो अङ्गुलि नीचे कुण्डली नाडी है । इडा नाडीसे जब प्राण कुण्डलीके स्थानमें पहुँचता है तब चन्द्रग्रहण होता है । जब विह्वलासे कुण्डलीके स्थानमें प्राण जाता है तब सूर्यग्रहण होता है । योगी लोग इसीको चन्द्रग्रहण तथा सूर्यग्रहण कहते हैं ।

पुराणोंमें ग्रहणका स्वरूप

श्रीमद्भागवतस्थ अष्टम स्कन्धके नवम अध्यायमें चौबीसवें श्लोकसे छवीसवें तक ग्रहणके विषयमें कहा गया है—

देवलिङ्गप्रतिच्छन्नः स्वर्भानुदैवसंसदि ।
प्रविष्टः सोममपियश्चन्द्रार्कौभ्यां च सूचितः ॥

चक्रेण क्षुरधारेण जह्वार पिबतः शिरः ।
हरिस्तस्य कवन्धस्तु सुधयाप्लावितोऽपतत् ॥
शिरस्त्वमरतां नीतमजो प्रहमचोपलपत् ।
यस्तु पर्वणि चन्द्रार्कवभिधावति वैरुधीः ॥

‘भगवान् विष्णु जब मोहिनीका रूप बनाकर देवताओंको अमृत पिलाने लगे तब राहु देवताओंका रूप बनाकर उनकी पङ्क्तिमें बैठ गया । उस समय सूर्य और चन्द्रमाने राहुकी मूचना दे दी । मूचना देनेपर भगवान्ने सुदर्शनचक्रसे राहुके शिरको काट दिया; परंतु अमृतसे भरपूर धड़का नाम केतु और अमरत्वको प्राप्त हुए शिरका नाम राहु हो गया । भगवान्ने उसको ग्रह बना दिया । यह वैरके कारण पौर्णमासीमें चन्द्रमाकी ओर तथा अमावास्यामें सूर्यकी ओर दौड़ता है, यही पुराणोंमें ग्रहणका स्वरूप है ।

ज्योतिषशास्त्रकी दृष्टिसे ग्रहण

ग्रहणकालमें पृथिवीकी छाया चन्द्रमाको ढक लेती है । यदि सूर्यग्रहण हो तो चन्द्रमा सूर्यको ढक लेते हैं, जैसा कि ‘सिद्धान्तशिरोमणि’के पर्यसम्भवाधिकारमें श्रीभास्कराचार्यजीने कहा है—‘भूभा विधुं विधुरिन् ग्रहणे पिधत्ते’ (श्लोक ९) । यही बात सूर्यसिद्धान्तके चन्द्रग्रहणाधिकारप्रकरणमें कही गयी है ।

छादको भास्करस्वर्गसुरधःस्थो घनयद् भवेत् ।
भूछायां प्राङ्मुखश्चन्द्रो विशात्यस्य भवेद्वर्त्सः ॥

अर्थात्—नीचे होनेवाला चन्द्रमा बादलकी भाँति सूर्यको ढक लेता है । पूर्वकी ओर चलता हुआ चन्द्रमा पृथिवीकी छायामें प्रविष्ट हो जाता है । इसलिये पृथिवीकी छाया चन्द्रमाको ढकनेवाली है । यह विशेषरूपसे प्यातय है कि पृथिवीकी छायाको ‘सूर्य-सिद्धान्त’ चन्द्रग्रहणाधिकार (५) में ‘तम’ नामसे कहा है—
‘विशोष्य लब्धं सूर्यां तमो लितास्तु पूर्वयत्’

(९) धर्मस्थानमें स्थित सूर्य जानकरो बुद्धामनुदि बनाने हैं, किंतु व्यक्ति दुरामही, पुनर्दिक और नास्तिक भी हो सकता है। नवमस्य सूर्य जानकके अन्तःपुरमें कलहके उद्वेककर्ता भी होते हैं।

(१०) दशमभावमें स्थित सूर्य जानकरो उग्र आश्रय प्रदान करते हैं। पारिवारिक, अनुविधा भी यदा-कदा प्राप्त हो सकती है, लेकिन जातक स्वर्गसे युक्त होता है। दशम भावस्थ सूर्य आभूषणादिकें सम्पन्न-कर्ता भी होते हैं।

(११) आय या एकादश स्थानमें विद्यमान सूर्य जातकरो कर्ममें भी एवं सुगोत्र बनाने हैं। ये सूर्य स्वयंको सभी प्रकारका सौख्य एवं भी प्रदान करते हैं। अन्य आचार्यगणके अनुसार एकादश भावस्थ सूर्य पुरके द्विजे क्लेशवशक भी होते हैं।

गीमर्षाति चारुक्रमप्रवृत्ति
चञ्चल्यानि विचष्टां नितान्तम् ।
भूपात् प्राति नित्यमेव प्रकुर्यात्
प्रातिस्थाने भानुमान् मानयनाम् ॥

(—जाग्रदाभरणम्)

जिस कर्ताके एकादशभावमें सूर्य रहते हैं, वह सद्गुणयुक्त होनी है—

भूषयिषा भवस्वऽर्के सदा लाभसुरान्विता ।
गुणमा रूपशालाया धनपुत्रमनयिता ॥
(—स्वीकृतम्)

(१२) सभी देवता एकत्रसे उद्धारके साथ चढ़ते हैं—आदश भावस्थ सूर्य नेत्ररुजवशक होते हैं तथा जातक-बनानुर भी होता है। कतिपय आचार्योंके कथनानुसार स्वयं सूर्य धनदायक होते हैं, लेकिन यात्राकालमें अस्त्रभावित क्षति भी हो सकती है। यथा—

रविर्दोदशे नेत्रदोषं करोति
विषदाहं जातेऽनी जयभीः ।
स्थितिलंघयथा रीयते देहदुर्गं
पितृप्यापदो हानिरुपपदेदो ॥
(—चमकदाशित्तमनि)

इस प्रकारसे श्रीसूर्यदेव विभिन्न भावोंमें रहकर जातकके लिये विभिन्न स्थितियोंको समुदाय करते हैं। निदान, मद्रूपति सूर्य राशःपरिणामदायक, सभी देवताके श्रेय, नमस् एवं प्रणम्य हैं। गगनजगमें चमकते इन दिव्य पुरुषको हमारे शत-शत नमन हैं।

सूर्यादि ग्रहोंका प्रभाव

दैवतों और वृद्धोंका अनुभव है कि यह राश-यदपर बंधा देते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्नकर सत्प्राप्त भी करा देते हैं। सब तो यह है कि ग्रहोंके प्रभावसे यह सारा चराचराभक्त संसार ध्याय है। शास्त्रका यथन है—

ग्रहा राज्यं प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यं हरन्ति च । ग्रहेभ्यु व्यापिनं मयं जगतेत्पन्नमरम् ॥

इसी आधारपर यह शास्त्रोक्ति है कि ज्योतिषकमें सभी लोगोंके शुभाशुभ काट काटे गये हैं—
'उपनिधयेतु लोकम् तवम्योक्तं शुभाशुभम् ।'

पाश्चात्य विद्वान् एकेन विशेषेण अनी बुद्धक एस्ट्रोलाजी कर आर (Astrology in all) की प्रस्तावनामें लिखा है कि 'अस्त-रवि-दृष्टिसे होकर, परिणामसे यदि इस विज्ञानको सफलतासे स्वीकृत जान तो हमारे पूर्वज अस्तित्वके उपादेयों, विचार और अनुभव सब प्रमाणित होंगे ।'

छायावैगुण्यमात्रं तु शङ्के दुःखमुपस्थितम् ।

सीताके दुःखकी उपस्थिति छायावैगुण्यमात्र अर्थात् ग्रहणकालमें चन्द्रमाके छायावैगुण्यकी भाँति है । इससे ग्रहणकालमें पृथिवीकी छायाका अनुमोदन हो जाता है ।

काव्यकी दृष्टिमें ग्रहण—जिस कालिदासको ऐतिहासिक दो सहस्र वर्षसे अधिक पुराना मानते हैं, उन्होंने रघुवंश (१४।७) में पृथिवीकी छायाका चन्द्रमापर पड़ना स्पष्ट लिखा है—

अत्रैमि नैनामनघेति किन्तु
लोकापवादो बलवान् मतो मे ।

छाया हि भूमः शशिनो मलत्या-
दारापिता शुद्धिमतः प्रजाभिः ॥

जब मर्षादिपुरुषोत्तम भगवान् राम चौदह वर्षका वनवास व्यतीत कर अयोध्या लौट आये तो सीताके विषयमें लोकापवाद सुनकर कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि सीता निष्कल्मष है, परन्तु लोकापवाद बलवान् है; क्योंकि पढ़ती तो चन्द्रमापर पृथिवीकी छाया है; परन्तु प्रजा उसे चन्द्रमाका मल कहती है । यह ज्ञान कालिदासको भी था । वैज्ञानिकोंने कोई नयी ग्लोब नहीं की है ।

किस स्थानमें किस ग्रहणका महत्त्व अधिक है ?—पुराणोंमें चन्द्रग्रहणका महत्त्व वाराणसीमें बताया है और सूर्यग्रहणका महत्त्व कुरुक्षेत्रमें । यही कारण है कि श्रीकृष्णके पिता वसुदेवजी सूर्यग्रहणमें कुरुक्षेत्र आये और उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ किया । यह श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धके उत्तरार्धमें स्पष्ट लिखा है ।

धर्मशास्त्रकी दृष्टिसे ग्रहण—धर्म-शास्त्र तथा पुराणोंका कथन है कि ग्रहणकालमें जप तथा दान एवं हवन करनेसे बहुत फल होता है । यह विषय श्रीभास्कराचार्यजीने उठाया और समर्पण किया है । 'धर्मसिन्धु'में आता है कि ग्रहण लग्नेर स्नान, ग्रहणके मध्यकालमें हवन तथा देवपूजन और आद,

ग्रहण जब समाप्त होनेवाला हो तब दान और समाप्त होनेर पुनः स्नान करना चाहिये । यदि सूर्यग्रहण विचारको हो और चन्द्रग्रहण सोमवारको हो तो उसे चूड़ामणि कहते हैं । उस ग्रहणमें स्नान, जप, दान, हवन करनेका और भी विशेष फल है ।

तन्त्रशास्त्रकी दृष्टिसे ग्रहण—शारदानिलक, द्वितीय पटलके दीक्षा-प्रकरणकी पदार्थदर्श-व्याख्यामें रुद्रयामल-ग्रन्थको उद्धृत करके लिखा है—

सर्तव्यैर्ऽर्कविधुग्रासे तन्तुदामनपर्यणोः ।
मन्त्रदीक्षां प्रकुर्वीणो मासभ्रादीन् न शोधयेत् ॥

अग्निसंहितामें भी कहा है—

सूर्यग्रहणकालेन समोऽन्यो नास्ति कश्चन ।
तत्र यद् यत् कृतं सर्वमनन्तफलदं भवेत् ॥
सिद्धिर्भवति मन्त्रस्य विनाऽऽयासेन घेगतः ।
कर्तव्यं सर्वयत्नेन मन्त्रसिद्धिरभीप्सुभिः ॥

तीर्थों और सूर्यग्रहण तथा चन्द्रग्रहणमें मन्त्र-दीक्षा लेनेके लिये कोई विचार न करे । सूर्यग्रहणके समान और कोई समय नहीं है । सूर्यग्रहणमें अनायास ही मन्त्रकी सिद्धि हो जाती है । इन श्लोकोंमें मन्त्र शब्द यन्त्रका भी उपलक्षक है । इसका सारांश यह है कि ग्रहणकालमें मन्त्रोंको जपनेमें तथा मन्त्रोंको लिखनेसे क्लृप्तप्राप्ति सिद्धि होती है । इसके अनिरक्त इस कालमें रुद्राक्ष-मालाके धारणमात्रसे भी पापोंका नाश हो जाता है । इसलिये जाबालोगनिपदके चौबालीसवें श्लोकमें लिखा है कि—

ग्रहणे विपुवं चैवमयने सहकर्मोऽपि च ।
दशेषु पौर्णमासेषु पूर्णेषु दिवसेषु च ॥
रुद्राक्षधारणात् सद्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते ।

गणपत्युपनिषद्में भी लिखा है कि सूर्यग्रहणमें महानदी अर्थात् गङ्गा, यमुना, सरस्वती आदि नदियोंमें या किसी प्रतिमाके पास मन्त्र जपनेमें वर सिद्ध हो जाता है ।

अमरावती नाम राहुः । तमस्तु राहुः
सर्वाणः सैद्धिक्या विमुक्तुः । पृथिवीका छायाका
अभिज्ञा राहुः । यह विषय सिद्धान्तशिरोमणिके
स्तेरामे भी पुष्ट हो जाता है । श्रीभास्कराचार्यजी स्पष्ट
बतलते हैं—

राहुः कुभासण्डलगः प्राशाङ्क-

शराङ्कगच्छाद्यतीत्य विरुधम् ।

तमोमयः शम्भुवरप्रदानात्

सर्वगतमानामविरुद्धमेव ॥

‘पृथिवीका छायाका अभिज्ञा राहुः चन्द्रमाके द्य-
क्ता है।’ इसलिये ‘सिद्धान्तशिरोमणिके’ पर्वसम्भाव्यधिकार-
(२) में ‘अथ च तदोक्तवत्’ इस पद्यांशमें ‘अथ’
अर्थात् राहुको भी ग्रहणके लिये स्वीकृत करना लिखा है ।

कूर्मपुराणके पुराण ४१वें अध्यायमें स्पष्ट लिखा है
कि पृथिवीका छायासे राहुका अन्धकारमय मण्डल बनना
है; जैसा कि कहा है—

उक्तस्य पृथिवीच्छायां निर्मितो मण्डलाकृतिः ।

सर्वाभोस्तु दृढम् न्यान् कर्त्तव्यं यत्तमोमयम् ॥

सूर्यग्रहणके अमावास्या एवं चन्द्रग्रहणके

पूर्णिमासीको होनेके कारण

सूर्यसिद्धान्त-चन्द्रग्रहणधिकार छठे स्तेरक अनुसार
पृथिवीका छाया सूर्यसे ६ राशिके अन्तरपर समग्र करती
है और पूर्णिमासीको चन्द्रमाके सूर्यसे ६ राशिके
अन्तरपर भाग्य करती है—

‘आनोर्भाषे गर्दाक्षराया तनुत्वेऽर्कमेऽपि या ।’

इसलिये पृथिवीका छाया चन्द्रमाके द्य-क्ता है;
परन्तु छः राशिका अन्तर होने हए जिस पूर्णिमासीको सूर्य
तथा चन्द्रमा दोनोंके अंग, पक्षा तथा विरुद्ध पृथिवीके
समग्र होते हैं, उसी पूर्णिमासीको चन्द्रग्रहण होता है ।

अमावास्याका दूसरा नाम सूर्येन्दुमेक भी है; क्योंकि
अमा-आनी कहामें होने १५ भी सूर्य और चन्द्रमा

अमावास्याको एक राशिमें होते हैं । ऐसा संग्रह
अमावास्यामें होता है । ‘अमावास्या’ शब्दकी व्युत्पत्तिसे
भी पता चलता है कि सूर्य और चन्द्रमा अमावास्याको
एक राशिमें होते हैं । ‘अमया सह घसतः चन्द्राको
भस्यामिति अमावास्या’—जिस तिथिको सूर्य और
चन्द्रमा एक राशिमें रहते हैं, उस तिथिको अमावास्या
कहते हैं । परन्तु जिस अमावास्याको सूर्य तथा चन्द्रमाके
अंग, पक्षा-विपक्षा समान हों, उस अमावास्याको ही सूर्य-
ग्रहण होता है । इसी विषयसे सूर्यसिद्धान्तके
चन्द्रग्रहणाधिकार (२) में स्पष्ट कहा है—

तुल्यौ राद्यादिभिः न्यानाममावास्यान्वादिभिः ।

सूर्येन्दु पूर्णिमास्यन्ते माषे भागादिकी समी ॥

ग्रहणके समय चन्द्रमाका विभिन्न रंग तथा

सूर्यका काला हो क्यों रहता है ?

यह विषय सूर्यसिद्धान्तके स्तेरकाधिकार (२२) में
स्पष्ट है—

अर्धादूने तात्रं न्यान् कृष्णमर्धाधिकं भवेत् ।

विमुञ्चतः कृष्णताग्रे करितं सङ्क्रामहे ॥

यदि आधेमें कम चन्द्रमाका भाग हो तो तर्हि जैसा
आधेमें अधिक भागों काग, चतुर्थांशमें अधिक
भासमें कृष्णताम और सप्तम्यके भागमें चन्द्रमाका रंग
वर्णित होता है । पृथिवीका छाया बनती है तथा
चन्द्रमा पाले रंगके हैं । इसलिये दो पक्षोंका
मेर होनेसे प्रत्यक्ष तभी लग अधिकताके कारण
चन्द्रमाके विभिन्न रंग हो जाते हैं । चन्द्रमा तो
जलज्जैव है । इसलिये भ्रमणस्थानमें कालाभास इत्यादि
विषय लग ही करते हैं वगैरा होता है । प्रत्यक्षमें
सूर्यका अन्धकार चन्द्रमा होता है, इसलिये चन्द्रमाके
सूर्यका रंग लग बला ही रहता है यद्यपि किन्तु ही
भाग्य भास हो । अधिकतर भ्रमणस्थानमें
(मुन्दराकर, मार्ग २५, स्तेर ४८) में चन्द्रमाके
राशियोंके प्रति वर्णित है—

छायावैगुण्यमात्रं तु शङ्के दुःखमुपस्थितम् ।

सीताके दुःखकी उपस्थिति छायावैगुण्यमात्र अर्थात् ग्रहणकालमें चन्द्रमाके छायावैगुण्यकी भाँति है । इससे ग्रहणकालमें पृथिवीकी छायाका अनुमोदन हो जाता है ।

काव्यकी दृष्टिसे ग्रहण—जिस कालिदासको ऐतिहासिक दो सहस्र वर्षसे अधिक पुराना मानते हैं, उन्होंने रघुवंश (१४ । ७) में पृथिवीकी छायाका चन्द्रमापर पड़ना स्पष्ट लिखा है—

अथैमि चैनामनघेति किन्तु
लोकापवादां बलवान् मतो म ।

छाया हि भूमेः शशिना मलत्वा-
दारापिता शुद्धिमतः प्रजाभिः ॥

जब मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् राम चौदह वर्षका वनवास व्यतीत कर अयोध्या लौट आये तो सीताके विषयमें लोकापवाद सुनकर कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि सीता निष्कलंक है, परन्तु लोकापवाद बलवान् है; क्योंकि पड़ती तो चन्द्रमापर पृथिवीकी छाया है; परन्तु प्रजा उसे चन्द्रमाका मल कहती है । यह ज्ञान कालिदासको भी था । वैज्ञानिकोंने कोई नयी खोज नहीं की है ।

किस स्थानमें किस ग्रहणका महत्त्व अधिक है ?—पुराणोंमें चन्द्रग्रहणका महत्त्व वाराणसीमें बताया है और सूर्यग्रहणका महत्त्व कुरुक्षेत्रमें । यही कारण है कि श्रीकृष्णके पिता वसुदेवजी सूर्यग्रहणमें कुरुक्षेत्र आये और उन्होंने वहाँ जाग्रत यज्ञ किया । यह श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धके उत्तरार्धमें स्पष्ट लिखा है ।

धर्मशास्त्रकी दृष्टिसे ग्रहण—धर्मशास्त्र तथा पुराणोंका कथन है कि ग्रहणकालमें जप तथा दान एवं हवन करनेसे बहुत फल होता है । यह विषय श्रीभास्कराचार्यजीने उलथा और समर्थन किया है । 'धर्मसिन्धु'में आता है कि, ग्रहण लगनेपर स्नान, ग्रहणके गण्यकालमें हवन तथा दक्षपूजन और धाद, जाता है ।

ग्रहण जब समाप्त होनेवाला हो तब दान और समाप्त होनेपर पुनः स्नान करना चाहिये । यदि सूर्यग्रहण रविवारको हो और चन्द्रग्रहण सोमवारको हो तो उसे नूडगणि कहते हैं । उस ग्रहणमें स्नान, जप, दान, हवन करनेका और भी विशेष फल है ।

तन्त्रशास्त्रकी दृष्टिसे ग्रहण—शारदान्तिक, द्वितीय पटलके दीक्षा-प्रकरणकी पदार्थदर्श-न्याय्यामें रुद्रायामल-प्रत्यको उद्धृत करके लिखा है—

सन्तीर्थेऽर्कयिधुग्रासे तन्तुदामनपर्वणोः ।
मन्त्रदीक्षां प्रकुर्वाणो माससार्दान् न शोधयेत् ॥

अगस्तिसंहितामें भी कहा है—

सूर्यग्रहणकालेन समोऽन्यो नास्ति कश्चन ।
तत्र यद् यत् कृतं सर्वमनन्तफलदं भवेत् ॥
सिद्धिर्भवति मन्त्रस्य विनाऽऽयासेन वेगतः ।
कर्तव्यं सर्वयत्नेन मन्त्रसिद्धिरभीप्सुभिः ॥

तीर्थों और सूर्यग्रहण तथा चन्द्रग्रहणमें मन्त्र-दीक्षा लेनेके लिये कोई विचार न करे । सूर्यग्रहणके समान और कोई समय नहीं है । सूर्यग्रहणमें अनायास ही मन्त्रकी सिद्धि हो जाती है । इन श्लोकोंमें मन्त्र शब्द मन्त्रका भी उपलक्षक है । इसका सारांश यह है कि ग्रहणकालमें मन्त्रोंको जपनेमें तथा मन्त्रोंको लिखनेसे विलक्षण सिद्धि होती है । इसके अतिरिक्त इस कालमें रुद्राक्ष-मालाके धारणमात्रसे भी पापोंका नाश हो जाता है । इसलिये जाबालोपनिषद्के चौथालीसवें श्लोकमें लिखा है कि—

ग्रहणे विपुत्रं त्रैचमपने सहस्रमपि च ।
दशेषु पौर्णमासेषु पूर्णेषु दिवसेषु च ॥
रुद्राक्षधारणात् सद्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते ।

गणपत्युपनिषद्में भी लिखा है कि सूर्यग्रहणमें महानदी अर्थात् गङ्गा, यमुना, सरस्वती आदि नदियोंमें या किसी प्रनिमाके पास मन्त्र जपनेसे वह सिद्ध हो जाता है ।

‘सूर्यप्रदूषणे महानपां प्रतिमार्मन्तिथौ चा जन्वा
त सिद्धमन्त्रो भवति’ (गणतुलनादि, मन्त्र ८)

इस्तिये सूर्यप्रदूषण तथा चन्द्रप्रदूषणमें दान तथा
हवन एवं मन्त्रोक्त जप तथा यन्त्रोक्तो दिखना चाहिये।

ग्रहणकालमें कुशाका महत्त्व-ग्रहणकालमें विधाननः
जल आदिमें कुशा वालना चाहिये। कुशा अन्ननेसे
ग्रहणकालमें जो अशुद्ध परमाणु होते हैं, उनका कुशा
जानी हुई वस्तुएँ बोरें प्रभाव नहीं होता, वह दास्योंका
अनुभव है और धर्मशास्त्रादिसम्मत भी है। इस्तिये
निर्णयस्थितमें मन्त्रयमुक्तायुक्तोंके वचनको उद्धृत करके
कुशाके महत्त्वको बताया है—‘पारित्तप्रारनालादि-
तिलदर्भनं दुष्पति’-ग्रहणकालमें जल, छाछ (सस्ती)
तथा आरनाल आदिमें कुशा डालनेसे वे दूषित नहीं
होते। इसीस्तिये कुशाके आसनगर बैठकर योगसाधन
तथा भजनका विधान है। यह श्रीमद्भगवद्गीताके छठे
अध्यायके ११वें श्लोकमें भी स्पष्ट है। कुशाके आसनगर
बैठनेसे अशुद्ध परमाणुओंका संपर्क संपर्क नहीं होता।
अतएव मन पूरा संपन्न रहता है और सुद्धि इनकी सच्छता-
से प्राप्त करता है कि तनिक भी प्रमाद नहीं होने
पाता। कुशाका महत्त्व महाभारतके तीसरे आश्रितके
‘गृह्यसूत्र’ (१.१.११) इस सूत्रके व्याख्यानमें बताया
है—‘प्रमाणभूतो आचार्यो दूर्ध्वपवित्राणिः सृष्टानि
प्रणयन्ति स्म’ इत्यादि अर्थात् प्रामाणिक आचार्यने कुशाकी

पवित्रता द्वापरे दास्यकर पवित्र स्थानमें पुनर्भिषुक्त बैठकर
सूत्र बनाये हैं; इस्तिये निम्न सूत्रका एक को भी
अनर्थक नहीं हो सकता—‘गृह्यसूत्र’ इत्यादि। यहाँ
सूत्र कैसे अनर्थक हो सकता है। प्रतिदिन होनेवाले
ताप, हवन तथा आदिकर्ममें कुशाका महत्त्वपूर्ण स्थान
है। श्राद्ध और कुशपवित्रकर्ममें उसकी प्रधानता है।

वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथिवीको छाया पड़नेसे
ग्रहण होता है, यह उनका कारण कुछ अंधाधुनक सीक
है। वस्तुतः पृथिवीको छाया पड़नेसे चन्द्रग्रहण होता
है और चन्द्रमादाता सूर्यके ढके जानेसे सूर्यग्रहण होता
है, जो हमने शास्त्रोंके प्रमाणोंसे ही सिद्ध कर दिया
है। वैज्ञानिकोंके सिद्धान्त आने के पहले है। पहले
वैज्ञानिक आशयको नहीं मानते थे, अब ‘सूर्य’ नामके
उसे मानने लगे हैं। भारतीय मन्त्रोंमें तो सूर्य, सृष्टि,
पुराण, दर्शन, यौनिक आदिमें आशयको माना है।
न्यायशास्त्रमें तो बड़े बड़े प्रमाणोंके द्वारा आशयको
सिद्ध किया गया है। आशय अत्यन्त प्रमाणशाली है।

कुछ वैज्ञानिक आशयों को भी मानते थे, किंतु अब
मानना छोड़ दिया है। दिव्यदृष्टि महाशक्तिसे सब
बातों को गहराईसे प्रत्यक्ष करने की शक्ति है। इस्तिये
ग्रहणका कारण भी हमने आशयोंके आधार पर
दिया है।

ग्रहणमें स्नानादिके नियम

चन्द्रग्रहण होनेकी रातमें जल स्नान करना ही अर्घ्य भी पुनः उषाका क्षण करके स्नान और
भोजन करना चाहिये। भोजन करने परका करे। ग्रहणकालमें दिन-रात—दोनोंमें भोजन निषिद्ध है। चन्द्रग्रहण रातमें
होने की ही प्रथम दिन भोजन न करे। चन्द्रग्रहणके अन्तकाल में ग्रहण हो जानेपर प्रथम राति तथा अगले दिनका भोजन
निषिद्ध है; किंतु स्नान-हवन आदि भोजन-अवधिमें किया जा सकता है। ग्रहणके एक घंटा पहले चन्द्रग्रहण, वृद्ध और शीत होने की
भोजन न करे। दोष या ग्रहण-कालमें पचवाक भी नहीं आना चाहिये। ग्रहणमें राती बनेको सूत्रक लगता है—‘सर्वकालेव
ब्रह्मोक्तं सूत्रं रातुहस्तेन’। मरकर, मृष्ट-दूरी, मृष्ट, पीडा चक्र अन्न और अन्नको तथा अन्य विषय का कुछ दाननेसे भोजन
नहीं होने। महाशक्ति सम्पन्न नहीं होता। अस्तिवि पुनरुत्पत्ति विचार और संयमिके विचार ग्रहणमें भी उपायों की आवश्यक
करते हैं। ही, सबके लिये यह महत्त्वका विधान और साधन आदिका विशेष अवधान है—

मूर्ध्निमुद्रणं वापुः तापुः कुनीषमस्तिष्ठान् । न स्पर्शे च भुञ्जीत स्नानं भुञ्जीत मुद्रितः ॥

(॥ १० ॥)

सूर्यचन्द्र-ग्रहण-विमर्श

ग्रहण आकाशीय अद्भुत चमत्कृतिका अनोखा दृश्य है। उससे अश्रुतपूर्व, अद्भुत ज्योतिष्क-ज्ञान और ग्रह-उपग्रहोंकी गतिविधि एवं स्वरूपका परिस्पष्ट परिचय प्राप्त हुआ है। ग्रहोंकी दुनियाकी यह घटना भारतीय मनीषियोंको अत्यन्त प्राचीनकालसे अभिज्ञात रही है और इसपर धार्मिक तथा वैज्ञानिक विवेचन धार्मिक ग्रन्थों और ज्योतिष-ग्रन्थोंमें होता चला आया है। महर्षि अत्रि मुनि ग्रहण-ज्ञानके उपज्ञ (प्रथम ज्ञाता) आचार्य थे। ऋग्वेदीय प्रकाशकालसे ग्रहणके ऊपर अध्ययन, मनन और स्थापन होते चले आये हैं। गणितके बलपर ग्रहणका पूर्ण पर्यवेक्षण प्रायः पर्यवसित हो चुका है, जिसमें वैज्ञानिकोंका योगदान भी सर्वथा स्तुत्य है।

ऋग्वेदके एक मन्त्रमें यह चामत्कारिक वर्णन मिलता है कि 'हे सूर्य ! असुर राहुने आपपर आक्रमण कर अन्धकारसे जो आपको विद्ध कर दिया—हक दिया, उससे मनुष्य आपके (सूर्यके) रूप-(मण्डल-) को समप्रतासे देख नहीं पाये और (अतएव) अपने-अपने कार्यक्षेत्रोंमें हतप्रभ-(उप-)से हो गये। तब महर्षि अत्रिने अपने अजित सामर्थ्यसे अनेक मन्त्रोंद्वारा (अथवा चौथे मन्त्र या मन्त्रसे) मायांश (छाया)का अपनोदन (दूरीकरण) कर सूर्यका समुद्धार किया।'—

यत् त्वा सूर्यं स्वर्भानुस्तमसा विध्यदासुरः।

अक्षेत्रविद्यया मुग्धो भुवनान्यदीधयुः॥

स्वर्भानोरध यदिन्द्र माथा

अथो दिवो वर्तमाना अवाहन्।

गूळं सूर्यं तमसापव्रतेन

तुरीयेण ब्रह्मणाऽविन्ददधिः॥

(—श्रु० ५।४०।५-६)

अगले एक मन्त्रमें यह आता है कि 'इन्द्रने अत्रिषी

सहायतासे ही राहुकी मायासे सूर्यकी रक्षा की थी।' इसी प्रकार ग्रहणके निरसनमें समर्थ महर्षि अत्रिके तपःसन्धानसे समुद्भूत अलौकिक प्रभावोंका वर्णन वेदके अनेक मन्त्रोंमें प्राप्त होता है।* किंतु महर्षि अत्रि किस अद्भुत सामर्थ्यसे इस अलौकिक कार्यमें दक्ष माने गये, इस विषयमें दो मत हैं—प्रथम परम्परा-प्राप्त यह मत कि वे इस कार्यमें तपस्याके प्रभावसे समर्थ हुए और दूसरा यह कि वे कोई नया यन्त्र बनाकर उसकी सहायतासे ग्रहणसे उन्मुक्त हुए, सूर्यको दिखलानेमें समर्थ हुए।† यही कारण है कि महर्षि अत्रि ही भारतीयोंमें ग्रहणके प्रथम आचार्य (उपज्ञ) माने गये। सुतरां इससे स्पष्ट है कि अत्यन्त प्राचीनकालमें भारतीय सूर्यग्रहणके विषयमें पूर्णतः अभिज्ञ थे।

मध्ययुगीन ज्योतिर्विज्ञानके उच्चतम आचार्य भास्कराचार्य प्रभृतिने सूर्यग्रहणका समीचीन विवेचन प्रस्तुत किया है तथा उसके अनुसन्धानकी विशिष्ट प्रणाली भी प्रदर्शित की है। किंतु इस आकाशीय चमत्कृतिके लिये प्रयासका पर्यवसान उन्होंने भी वेद-पुराण जाननेवालोंके माध्यमसे ग्रहणकालमें जप, दान, हवन, श्राद्धादिके बहुफलक होनेकी फलश्रुतिमें करते हुए भारतकी अन्तरात्मा—धर्मको ही पुरस्कृत किया है—

‘बहुफलं जपदानहुतादिके

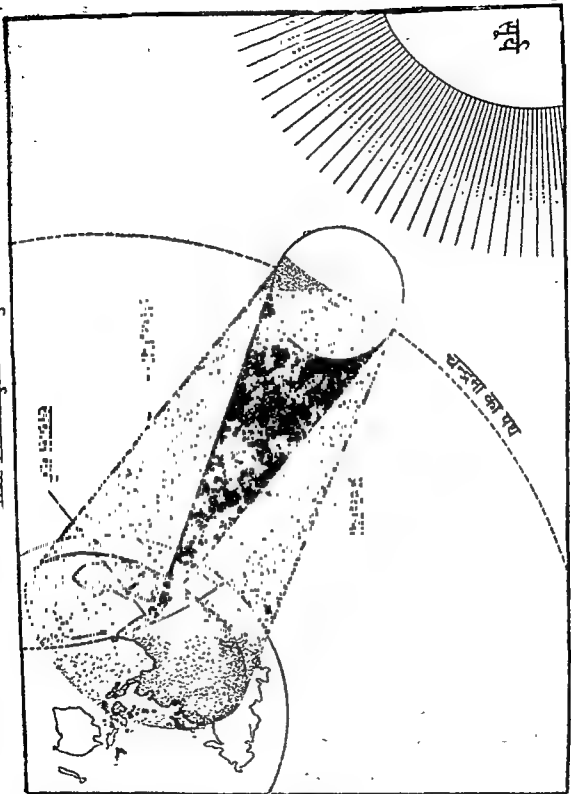
श्रुतिपुराणविदः प्रचदन्ति हि।’

आधुनिक पाश्चात्य खगोलशास्त्रियों-(विष्व-विज्ञानियों-)ने भी अटूट श्रमकर विषय-श्रुतियोंके बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। किंतु उनका प्येय ग्रहणके तीन प्रयोजनोंमेंसे तीसरा प्रयोजन—सूर्य-चन्द्रमाके विमर्शका भौतिक एवं रासायनिक अन्वेषण-विवेक्षण ही

*—द्रष्टव्य—५।४०।७—९ तकके मन्त्र।

†—पहला मत सायणप्रभृति वेद-भाष्यकारोंके सर्वेत्तानुसार परम्पराप्राप्त है और दूसरा मत वेदमार्गव पं० गणुमुद्रनजी ओझाका है, जिसे उन्होंने अपने ‘अत्रिप्याति’ नामक ग्रन्थमें प्रतिष्ठित किया है।

सर्वग्रास सूर्यग्रहणका दृश्य

टिप्पणी—सूर्यका मान्तिवृत्त प्रत्येक तीस अंगोको वायव्य राशियोंमें ($12 \times 30 =$) ३६० अंगोका माना गया है । मोटे तौरपर पृथिवीका चन्द्र-अण्डल भागे अंगवत् होता है ।

विषयके बीचका भाग दस्ता है तथा (३) सण्ड-प्रदण-
जो सूर्य-विषयके अंशको ही दस्ता है । इनकी
निम्नादिन परिस्थितियाँ होती हैं—

(१) उपरस सूर्य-प्रदण तब होता है जब (क)
अमावस्या हो, (ग) चन्द्रमा, ठीक राह या केतु
विन्दुपर और (ग) पृथ्वी-समीप विन्दुपर हो । इस
प्रकारकी स्थितिमें चन्द्रमाकी गती छाया जितने स्थानोंपर
पड़ती है, उनमें स्थानोंपर लगभग प्रदण दण्डोपर होता
है और जितने स्थानोंपर हल्के परछाई पड़ती है,
उतने स्थानोंपर सण्डप्रसप्त प्रदण होता है और जहाँ वे
दोनों परछायाँ नहीं होती वहाँ प्रदण ही नहीं दौगता
है । इसलिये प्रदण जितने समय प्रदणके स्थानों एवं
प्रकारको भी गृहित करना पञ्चाङ्गकी प्रक्रिया है ।

(२) पङ्कणाकार अथवा चक्राकार सूर्य-प्रदण
तब होता है जब—(क) अमावस्या होती है,
(ग) चन्द्रमा ठीक राह या केतु विन्दुपर होते हैं,
किंवा (ग) चन्द्रमा पृथ्वीसे दूरविन्दुपर होते हैं ।

(३) सण्डित प्रदण तब होता है जब—(क)
अमावस्या होती है, (ग) चन्द्रमा ठीक राह या केतु-
विन्दुपर न होकर उनमेंसे किसी एकके समीप होते हैं ।

चन्द्रप्रदण—चन्द्रप्रदण पूर्वमासे होता है—
जबकि सूर्य और चन्द्रमाके बीच पृथ्वी होती है और
तीनों—सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रमा—विच्युत सीधे, एक
सरल रेखा में होने हैं । पृथ्वी जब सूर्य और चन्द्रमाके
बीच आ जाती है और चन्द्रमा पृथ्वीकी छायामें होकर
गुजरने है तब चन्द्रप्रदण होता है—पृथ्वीकी यह छाया
चन्द्रमापरको दस्त देती है, जिससे चन्द्रमामें चन्द्र

मण्डल दिग्दर्शनी प्रकट है । यही चन्द्रप्रदण कहा
जाता है । सूर्य और चन्द्रमाके बीचमें पृथ्वीसे पृथ्वी
पृथ्वीको बायीं ओर आये भागपर रहनेवाले मनुष्योंसे
चन्द्रप्रदण दिग्दर्शनी प्रकट है ।

सूर्यविषयके बहुत बड़े होने तथा पृथ्वीके छोटे होनेके
कारण पृथ्वीकी परछाई हमारी परछाईकी भाँति न होकर
बड़े होकर बड़े होने लगता है—गुणात्तर होती है—और
चन्द्रमाका जो भागपर रहने वाला मनुष्य जानती है ।
आकाशमें फैली हुई पृथ्वीकी यह छाया लगभग
८,५७,००० मील लम्बी होती है । इसी लम्बाई
पृथ्वी और सूर्यके बीचकी दूरीपर निर्भर होती है,
जब: यह छाया पृथ्वी-पृथ्वी रहती है । इसलिये यह
परछाई लम्बी ८,७१,००० मील और लम्बी केन्द्र
८,४३,००० मील लम्बी होती है । सूर्य-पृथ्वी इस
प्रकारके साथ ही सूर्यके ही आकाशकी छाया
भी रहती है । चन्द्रमा अपने अमावस्यापर आते हुए
जब पृथ्वीकी छायापर पड़ता है तब स्थिति परिवर्तन
होता नहीं दिग्दर्शनी प्रकट, पर यहाँ ही वे प्रदणाने
समीप आ जाते हैं, यहाँ ही उनपर लगभग प्रदण होने
लगता है और जब उनपर सम्पूर्ण सण्ड प्रदणको
भीतर आ जाता है तब सूर्य चन्द्रमापर जबतः सूर्यमा
चन्द्रमापर लग जाता है । इसे हम उन्निमित्त हरिहरनमिता
और राखाने समर्थ ।

अग्निमें दिग्दर्शनी देनेवाला कथकसूर्यकी ही छाया
है । यह छाया जब चन्द्रमापर पड़ जाती है तब चन्द्रमापर
सूर्यमा लग जाता है । चन्द्रमा पृथ्वीके उत्तर है ।
जब: वे पृथ्वीकी पश्चिम पर्वत हैं । ५ दिग्दर्शनी

—प्रदण—चन्द्रमाका विभाजन—

अपार भागपरसे दस्त के चन्द्रमाकी सूर्यमा पृथ्वीका । अमावस्यापरसे दस्त के चन्द्रमाकी सूर्यमा पृथ्वीका ।

—वि० तब वि० सूर्यमा पृथ्वीका ।

१ अमावस्यापरसे दस्त के चन्द्रमाकी सूर्यमा पृथ्वीका । २ अमावस्यापरसे दस्त के चन्द्रमाकी सूर्यमा पृथ्वीका ।

परिक्रमा करती हैं, अतः पृथ्वी भी एक ग्रह है। दोनोंके भ्रमण-क्रम कुछ ऐसे हैं कि पूर्णिमाको पृथ्वी सूर्य और चन्द्रमाके बीच हो जाती है। उसकी छाया शङ्कुवत् होती है। जब वह छाया चन्द्रमापर पड़ जाती है अथवा यों कहिये कि चन्द्रमा अपनी गतिके कारण पृथ्वीके छाया-शङ्कुमें प्रविष्ट हो जाते हैं, तब कभी सम्पूर्ण चन्द्रमण्डल ढका जाता है और कभी उसका कुछ अंश ही ढकता है। सम्पूर्ण चन्द्रके ढक्नेकी अवस्थामें सर्वमास चन्द्रग्रहण और अंशतः ढक्नेपर खण्ड चन्द्रग्रहण होता है; परंतु यहाँ प्रश्न उठता है कि प्रत्येक पूर्णिमाको उपर्युक्त ग्रह-स्थितिके नियत रहनेपर प्रत्येक पूर्णिमाको ग्रहण क्यों नहीं लगता? इसका समाधान यह है कि पृथ्वी और चन्द्रमाके मार्ग एक सतहमें नहीं हैं। वे एक दूसरेके साथ पाँच अंशका कोण बनाते हैं, जिससे ग्रहणका अवसर प्रतिपूर्णिमाको नहीं होता है। (एक सतहमें दोनोंके भ्रमण-मध्य होते तो अवश्य ही प्रति पूर्णिमा और अमावास्याको चन्द्र-सूर्य-ग्रहण होते।) बात यह है कि चन्द्रमाकी कक्षा पृथ्वीकी कक्षामें ५८ अंशके कोणपर झुकी हुई है और यह भी है कि चन्द्रमाकी पानरेखा चरु है। पानरेखाकी परिक्रमाका समय प्रायः १८ वर्ष ११ दिन है। इस अवधिके बाद ग्रहणोंके क्रमकी पुनरावृत्ति होती है। इस समयको 'चन्द्रकक्ष' कहा जाता है।

भारतके प्रसिद्ध ज्योतिषी ख० श्रीवास्तवेजी शास्त्रीने भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रको लिखे अपने एक पत्रमें लिखा था कि 'सूर्यके अस्त हो जानेपर रात्रिमें जो अन्धकार दीखता है, वही पृथ्वीकी छाया है। पृथ्वी गोलाकार है और सूर्यसे बहुत छोटी है, इसलिये उसकी छाया सूच्याकार काले ठोस शङ्कुके आकारकी होती है। यह अमावास्यामें चन्द्रमाके भ्रमण-मार्गको लॉचकर बहुत दूरतक सदा सूर्यसे छः राशिके अन्तरपर रहती है। पूर्णिमाके अन्तमें चन्द्रमा भी सूर्यसे छः राशिके अन्तरपर

रहते हैं। इसलिये पृथ्वीकी परिक्रमा करते हुए चन्द्रमा जिस पूर्णिमाको पृथ्वीकी छायामें आ जाते हैं अर्थात् पृथ्वीकी छाया चन्द्रमाके बिम्बर पड़ती है, उसी पूर्णिमाको चन्द्रग्रहण होता है और जो छाया चन्द्रमापर दिखायी पड़ती है, वही मास कहलाती है। पौराणिक श्रुति प्रसिद्ध है कि 'राहु नामक एक दैत्य चन्द्रग्रहण-कालमें पृथ्वीकी छायामें प्रवेशकर चन्द्रमाकी ओर प्रजा (जनता) को पीड़ा पहुँचाता है। इसलिये लोकमें राहुवृत्तग्रहण कहलाता है और उस कालमें स्नान, दान, जप, होम करनेसे राहुवृत्त पीड़ा दूर होती है तथा पुण्य लाभ होता है।'।

'चन्द्रग्रहणका सम्भव भूछायाके कारण प्रति पूर्णिमाके अन्तमें होता है और उस समयमें केतु और सूर्य साथ रहते हैं; परंतु केतु और सूर्यका योग यदि नियत संख्याके अर्थात् पाँच राशि, सोलह अंशसे लेकर छः राशि चौदह अंशके अथवा ग्यारह राशि सोलह अंशसे लेकर बारह राशि चौदह अंशके भीतर होता है, तभी ग्रहण लगता है और यदि योग नियत संख्याके बाहर पड़ जाता है, तो ग्रहण नहीं होता।'।

यह प्रकरणान्तरसे कहा जा चुका है कि पृथ्वीके गध्य-बिन्दुके क्रान्तिवृत्तकी सतहमें होनेसे पृथ्वी वर्णित पूर्णिमामें सूर्यका प्रकाश चन्द्रमापर नहीं पड़ने देती, जिससे उसकी छायाके कारण चन्द्रमाका तेज कम हो जाता है। ऐसी स्थिति राहु और केतु-बिन्दुपर या उनके समीप—कुछ ऊपर या नीचे—चन्द्रमाके होनेपर ही आती है। यह भी कहा जा चुका है कि चन्द्रमाके राहुकेतु बिन्दुपर होनेपर ही पूर्ण चन्द्रग्रहण होता है और उनके समीप होनेपर खण्ड चन्द्रग्रहण होता है अर्थात् चन्द्रमाके कुछ भागका प्रकाश कम हो जाता है, जिससे वे निस्तेज प्रतीत होने लगते हैं, पर बिन्दुबिन्दु काले नहीं होते। हाँ, वे जब गहरी छाया (प्रच्छाया) में आ जाते हैं, तब काले होने लगते हैं। फिर भी वे

पूर्णतः अदृश्य न होकर कुछ स्पष्टिमा मिले हुए तबके रंगों, दृष्टिगोचर होते हैं; क्योंकि सूर्यकी रश्मि विद्यो पृथ्वीके वायुमण्डलद्वारा नीचांशसमीप होनेपर परिवर्तित होकर चन्द्रमानक पहुँच जाती हैं। इसी कारण हम पूर्ण चन्द्रप्रदणत समय भी चन्द्रमण्डलको देना सक्ते हैं।

ग्रहण-कालकी भरघि—चन्द्रमा और पृथ्वीकी दूरके ऊपर निर्भर होती है। कभी पृथ्वीकी छाया उस स्थानपर चन्द्रमाके व्याससे तिरुनीमे भी अधिक हो जाती है, जहाँ चन्द्रमा उसे पार करते हैं। छायाकी चौड़ाई इस स्थानपर जितनी अधिक होती है, उतनी ही अधिक अपथितक चन्द्रप्रदण रहता है। पूर्ण चन्द्र-प्रदणकी अपथि प्रायः दो घण्टीक और प्रदणका सम्पूर्ण समय चार घण्टीकका हो सक्ता है। चन्द्र-मण्डलकी प्रसक्तताके अनुसार रण्ड-चन्द्रप्रदण अथवा पूर्ण चन्द्रप्रदण (सम्पन्न चन्द्रप्रदण) क्या-मुना जाता है। इसी प्रकार 'चन्द्रोपरण' भी शारीर्य चर्चामें व्यवहृत होता है।

सिद्धेन्द्र-शास्त्रिणीने गणितसे निश्चित किया है कि १८ वर्ष १८ दिनोंकी अवधिमें ४१ सूर्यप्रदण और २९ चन्द्र-प्रदण होते हैं। एक वर्षमें ५ सूर्यप्रदण तथा दो चन्द्र-प्रदणानक होते हैं। किंतु एक वर्षमें दो सूर्यप्रदण तो होने ही चाहिये। हाँ, यदि किसी वर्ष दो ही प्रदण हुए तो दोनों ही सूर्यप्रदण होंगे। यद्यपि वर्षभरमें ७ प्रदणतक सम्भाव्य हैं, तथापि चारसे अधिक प्रदण बहुत कम दिनोंमें आते हैं। प्रायिक प्रदण १८ वर्ष ११ दिन भीत जानेपर पुनः होता है। किंतु यह ज्ञानमें पड़नेके स्थानमें ही हो—यह निश्चित नहीं है; क्योंकि स्थान-विन्दु पर है।

सामान्यतया सूर्य-प्रदणकी अवस्था चन्द्रप्रदण अधिक दिने जाती है, परन्तु यह तो यह है कि चन्द्र-प्रदणसे यहाँ अधिक सूर्यप्रदण होते हैं। नीला चन्द्र-प्रदणपर सूर्यप्रदणपर अनुगत अन्तर है। यद्य-

प्रार्थीके अधिक देसे जानेका कारण यह होता है कि वे पृथ्वीके आधेसे अधिक भागमें स्थिततासे पड़ते हैं, जब कि सूर्यप्रदण पृथ्वीके बहुत छोड़े भागमें—प्रायः सौ मीलसे कम चौड़े और दो हजारसे नील हजार मील तकसे भूभागमें—स्थिततासे पड़ते हैं। यद्यपि प्रदणत सूर्यप्रदण हो तो दूरतमें गण्ड सूर्यप्रदण स्थिततासे देण और अदृश्यतावार्धमें स्थितता ही नहीं पड़ता।

समाप्त चन्द्रप्रदण चार घण्टीकका स्थिततासे पड़ता है, जिनमें दो घण्टीक चन्द्रमण्डल बहुत ही गरम नजर आता है। समाप्त सूर्यप्रदण दो घण्टीकका रहता है, परंतु पूरा सूर्यप्रदण ८-१० मिनटोंका हो थिर रहता है और साधारणतः दो-ती-तीन मिनटका पड़ा रहता है। उस समय रात्रि-वेला दूर हो जाता है।

सूर्यका समाप्त प्रदण दिव्य होता है। सूर्यके पूर्ण तरह दक्कनेके पड़ने पृथ्वीपर रंग बदल जाता है और यकित्वात् भयपरा भी हँसकर होता है। चन्द्रमण्डल सेजामें सूर्यविषयको दक लेता है, जिससे अँधेरा हो जाता है। पशु-पक्षी भी स्थिर परिमितिवा अनुभवपर अपनी रक्षापर कृत्य करने लगते हैं। परंतु अथावासी मनुष्य और उल्लेखिता पर नहीं है। सूर्यके पूर्ण प्रदणमें मनोरम दृश्य देखेगोविन्दता है। उसके चारों ओर ऐतिहिक सुमन लक्ष्य 'सुसुतासण' रण्डेपर होता है, जिसके मध्यमें अँधेरीमें चक्राशी होने लक्ष्य है। उसके नीचेमें सूर्यकी लक्ष्य आकाश (प्रोक्त भाव्य) विचरती देव पड़ती है। उस समय उमरों दक्कने प्रदणमें सूर्यसेके मंद लक्ष्य चर्चनेमें जल पड़ते हैं। किंतु यह दृश्य दो-चार मिनटका ही स्थिततासे पड़ता है, फिर अन्तर हो जाता है। इस प्रोक्त स्थित स्थित देखनेके दिने देव प्रोक्त और घण्टीकका दूरतमें दृश्य स्थितता प्राप्त करनेकी दृष्टिसे स्थित देखेका प्रोक्त देखे पड़ते हैं, जहाँ पूर्ण सूर्यप्रदण (सम्पन्न सूर्यप्रदण) होता है। यद्यपि वर्ष १८३१ ई.

और सन् १८९८ ई०में सूर्यके खगास ग्रहण लगे थे ।

ग्रहणसे धानार्जन — बहुत होता है । भारतके प्रसिद्ध प्राचीन ज्योतिषियों और धर्मशास्त्रियों ग्रहणके लोक-परीय धर्म्य विचार भी प्रस्तुत किये हैं । आचार्य आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्तने लिखा है कि सूर्य और चन्द्रमाकी गतिकी अवगति ग्रहणसे ही हुई । हम गणितसे कह सकते हैं कि स्थान-विशेषमें कितनी अवधिमें कितने ग्रहण लग सकते हैं । उदाहरणार्थ—
वर्षईमें वर्षभरमें प्रायः चार सूर्यग्रहण एवं दो चन्द्रग्रहण हो सकते हैं । किंतु लगभग दो सौ वर्षोंके कालान्तरपर कुल मिलाकर सात ग्रहणोंका होना सम्भाव्य है, जिनमें चार सूर्यग्रहण और तीन चन्द्र-ग्रहण अथवा पाँच सूर्यग्रहण तथा दो चन्द्रग्रहण हो सकते हैं । साधारणतः प्रतिवर्ष दो ग्रहणोंका होना अनिवार्य है । हाँ, इतना नियत है कि जिस वर्ष दो ही ग्रहण होते हैं, उस वर्ष दोनों ही सूर्यग्रहण ही होते हैं । गणितद्वारा आगामी हजारों वर्षोंके ग्रहणोंकी संख्या उनकी तिथि और ग्रहणकी अवधि ठीक-ठीक निकाली जा सकती है ।

ग्रहण केवल सूर्य और चन्द्रमामें ही नहीं लगते, प्रत्युत अन्य ग्रहों, उपग्रहोंमें भी होते हैं, जिसके लिये विशेषकृत्य निर्धारित नहीं है । निदान, ग्रहों, उपग्रहोंकी गतिशीलताकी विशेष स्थितिमें एकसे अन्यके प्रकाशका आवरण हो जाना या छायासे उसका ढक जाना नितान्त सम्भव है, जो सूर्य-चन्द्रसे संबद्ध होनेपर ही 'ग्रहण' कहा जाता है ।* पृथ्वीपर ग्रहणके प्रभाव होनेसे धार्मिक कृत्य—स्नान, दान, जपादिका विधान है ।

ग्रहणके धार्मिक कृत्य—सूर्यग्रहणके बारह घंटे और चन्द्रग्रहणके नौ घंटे पहलेसे विधवा, यति, वैष्णव और बिरतोंको भोजन नहीं करना चाहिये । बाल, घृद्ध, रोगी और पुत्रवान् गृहस्थको[†] लिये नियम अनिवार्य नहीं है । ग्रहण-कालमें शयन और शौचादि क्रिया भी निरिद्ध है । देवमूर्तिका स्पर्श भी नहीं करना चाहिये । सूर्यग्रहणमें पुष्कर और कुरुक्षेत्रके तथा चन्द्रग्रहणमें काशीके स्नान,[‡] जप, दानादिका बहुत महत्त्व है । ग्रहणमें विहित श्राद्ध कच्चे अन्न या स्वर्णसे ही करनेका विधान है । श्राद्ध अवश्य ही करना

* किंतु सूर्य-बुधका अन्तर्योग ग्रहण नहीं, 'अधिक्रमण' कहा जाता है । यह ग्रहण-जैसा ही होता है जिसे सूर्यका 'भेदयोग' भी कहते हैं । बुध जब सूर्य और पृथ्वीकी सीधमेंसे गुजरते हैं तो सूर्यविम्बपर छांटे-से कलंकके समान चलबिन्दु दिखलायी पड़ता है । ज्योतिषी इसे ग्रहण-जैसा कोई महत्त्व नहीं देते हैं, पर आकाशीय यह घटना दर्शनीय होती है । सूर्य-कलंकसे इसकी भिन्नता, इसकी पूर्णता, गोलाई और क्षीणगामितासे समझी जाती है । बुध सूर्यसे प्रायः साढ़े तीन करोड़ मीलपर रहते हैं ।

निकटतम भूतमें ऐसा योग ६ नवम्बर १९६० को तथा शनिवार ९ मई १९७० ई० को हुआ था और भारत, चीन, रूस—एशिया, अफ्रीका, योप, दक्षिणी अमेरिका, कुछ भागोंको छोड़कर उत्तरी अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, जापान, ग्रीनलैण्ड फीजीफाइन आदि संसारके प्रायः सभी देशोंमें देखा गया था । ऐसा ही योग निकटतम भूतकाल ९ नवम्बर १९७३ में हुआ था । पुनः १२ नवम्बर १९८६ ई० को होगा । ज्योतिषके संहिताग्रन्थोंमें ऐसे योगको अनिष्ट-कारी बताया गया है और सत्कारिचर्चनमें नेतृपरिवर्तन सम्भाव्य होता है । (बुध-सूर्यका वरिधयोग भी होता है—जब बुध-पृथ्वीके बीचमें गुरु होते हैं ।)

† आदिलेडनि संक्रान्तौ ग्रहणं चन्द्रसूर्ययोः । पारणं चोखासं च न कुर्वीत पुत्रवान् पृथी ॥

पुत्रवान् पृथीके लिये रविवार, संक्रान्तिमें भी पाण तथा उपवास वर्जित है ।

‡ स्नानके विषयाम जलही अथवा क्षीनजल, दूसरेके जलसे अपना जल, भूमिमें निकाले हुएकी अथवा भूमिमें स्थित तात्प्रयत्न और उससे हानेका, उससे गङ्गाया और गङ्गासे समुद्रका जल अधिक पुण्यप्रद होता है ।

चाहिये, अथवा नाशिततायका दयावद्धर्म पंथों का कर्तव्य भी निरूपित करने पड़ना पड़ता है । *

तन्मन्त्रादयः अपवा अनिष्टकृत् देवेभ्यो नमस्कृत्यै
सह्यन्तः सन्तः उक्तं दोषोऽस्ति शान्तिके हेतुः सूर्यपूजयाम्

सोनेवा और चन्द्रपूजने चौदहवाँ नियम तथा मोक्ष, मौ, भूमि, फिर एवं चीसरा यथाशक्ति दान देनेका महत्त्व शास्त्रोंमें प्रतिपादित है । अथवा स्वयं ईश्वर और जो अति तो समीचीने करना ही चाहिये ।
‘सूर्येन्दुप्रदत्तं याचनायकुप्यं विज्ञादिकम्’

वैदिक सूर्य तथा विज्ञान

(लेखक—भारतिसूर्यनन्दजी वर्मा)

गायत्रीके ‘सयितुयेरेण्यम्’ मन्त्रके अन्तिमे स्थित आगमक—जय भारतीय वैज्ञानिक मेघनाद शास्त्री, पिन्दरी वैज्ञानिक एडिण्टन, जीम्स, फावर, एडवर्ड आर्पर, मिस्त्रे या म्सेन्ने भगवान् सूर्यके सम्बन्धमें बहुत छानबीन तथा शोध कर हाशे हैं—वैदिक कालमें सूर्यकी सत्ता, गति तथा मरणाके विषयमें जो सिद्धान्त प्रतिपादित कर दिये गये थे, उनमें न तो कोई भौतिक अन्तर पड़ा है और न कोई ऐसी बात कही गयी है जो यह सिद्ध कर सके कि भारतीय सूर्यके वैज्ञानिक रूपमें अतिरिक्त थे तथा उन्हें केवल एक दैविक शक्ति मानकर उनके विषयमें छानबीन करना अशुभ या ग्राह्य समझने थे । भारतीय सम्प्रदायों प्राचीन काशीन सभमें यही निनिष्ठता है—विचार-नाशक तथा विचार-औदार्य । प्रपेक, क्लृप्तायु तथा मनीषिसे पूरी क्षम्यता थी कि वह जगत्के गूढ़तम सचकी शोध करने दंगमें लगे और उसे प्राप्त करनेका सतत प्रयास करें । उदाहरणके लिये यजुर्वेद तथा काण्डवी में । यजुर्वेद पुनः बहुत जगहों तथा उपनिषद्में गुरुत्व स्थापित करने के लिये कहते हैं; इसमें कोई गड़बड़ नहीं है । शोध-योगनिष्ठके ‘अग्निमूर्धनं कर्तारं यन्मममेव’ (११) में ही कहा प्रकट है । पर कर्त्तव्य वैदिक आचारके विरुद्ध अशुभ

पुरष मानने थे । प्रकृति तथा आत्मशक्ति सम्बन्ध निराकरणके लिये यत्नरत है । इसी प्रकार ऐश्वर्य के अन्तर्गत साक्षर जीवननिर्वाह करनेमें लक्ष्मी वस्तुतः वैशेषिक दर्शनमें ईश्वर उन्मेष नहीं है । इसलिये पुनः सोना उन्हें नास्तिक भी कहते हैं, जो उचित नहीं है । पुनर्जन्म और कर्मफलकी मान्यता तथा जल्लि नास्तिक कहे दो सफाई है । अतः काण्डवी रूपकायी शास्त्रिकदर्शनमें माना गया है ।

साधने पर है कि हिन्दू या आर्य-धर्म सामो वैज्ञानिक शोध तथा निरन्तर अनुसन्धानमें लगे रहें । हिन्दू धर्ममें कर्म प्रपेक विपरीत जगत्परीक्षा करनेके लिये बहुत सम्प्रभूतकी आत्मशक्ति प्रकटी है । वैदिक प्रमाणों का दर्शनके आँकड़ उनमें साफ-थपः प्रकटित ऊर्ध्व निरूपण नहीं करना चाहिये, न किया जा सकता है । परमार्थम व्यक्तमें वैज्ञानिक (१ । २ । ३०) में कहा गया कि वैदिक दर्शनका कार्य सत्यके अनुसंधान करना समुचित है—‘सत्यमेव जयते’ । सत्य प्रकटित अविचार ही सत्यज्ञान का मार्ग है; अतः प्रमाणों जगत्परीक्षा का कार्य ही सत्य प्रकटित और सत्य ही सत्य है ।
११ । २ । ३० । ३१ । ३२ । ३३ । ३४ । ३५ । ३६ । ३७ । ३८ । ३९ । ४० । ४१ । ४२ । ४३ । ४४ । ४५ । ४६ । ४७ । ४८ । ४९ । ५० । ५१ । ५२ । ५३ । ५४ । ५५ । ५६ । ५७ । ५८ । ५९ । ६० । ६१ । ६२ । ६३ । ६४ । ६५ । ६६ । ६७ । ६८ । ६९ । ७० । ७१ । ७२ । ७३ । ७४ । ७५ । ७६ । ७७ । ७८ । ७९ । ८० । ८१ । ८२ । ८३ । ८४ । ८५ । ८६ । ८७ । ८८ । ८९ । ९० । ९१ । ९२ । ९३ । ९४ । ९५ । ९६ । ९७ । ९८ । ९९ । १०० ।

लें। प्रदत्त होता है—वह कौन-सा देव है ? उत्तर है—
प्राण (१।११।४)। प्राणका अर्थ यहाँ ब्रह्म
हुआ। वेदमें 'आकाश' केवल पञ्च महाभूत—(क्षिति,
अप, तेज, वायु तथा आकाश) वाला ही एक महाभूत
नहीं है। वह वेदान्तसूत्रके अनुसार (१।१।२२)
ब्रह्मका (भी) वाचक है। अस्तु।

हमारे शास्त्रोंमें १२ आदित्योंका वर्णन है। आज
विज्ञानने मान लिया है कि १२ सूर्योंका तो पता चला
है, किन्तु बाकी कितने हैं, यह नहीं कहा जा सकता।
यह भी सिद्ध है कि इन १२ आदित्योंमें जो हमसे सबसे
निकट हैं, वे ये ही सूर्य हैं, जिन्हें हम देखते हैं। पर सभी
आदित्योंमें से सबसे छोटे हैं। जिन भगवान् सूर्यकी
अनन्त महिमा है, वे स्यात् हमारी दृष्टिको परिधिके
बाहर हैं। आज विज्ञान भी कहता है कि प्रहोंमें
सूर्य सबसे बड़े और प्रकाशमान होते हुए भी वास्तवमें
सबसे छोटे और धुँधले हैं। यही नहीं, ये अपने
निकटतम तारेसे कम-से-कम ३,००,००० गुना अधिक
दूर हैं। सत्रहवीं सदीमें जॉन केपलरने यह हिसाब
लगाया था। अति प्रकाशमान 'एरोस' (सूर्य) पृथ्वीसे
१ करोड़ ४० लाख मील दूर है। पृथ्वीसे सूर्यकी दूरीका
जो हिसाब प्राचीन भारतीय ग्रन्थोंसे लगता है, वे भी
अब निर्धारित हो रहे हैं। पृथ्वीसे ९,२९,००,०००
मील दूरीका अनुमान तो लग चुका है। इतने विशाल
सूर्य कैसे बन गये, यह विज्ञान केवल अनुमान कर
सका है। इनका व्यास लगभग ८,६४,००० मील
है। अणु-परमाणुके इन महान् पुञ्जको निवटसे देखनेसे
वास्तवमें वे एकदम साफ प्रकाशकी तश्तरीसे नहीं,
बल्कि प्रखलित देदीप्यमान चाबूके धागोंके समूह-से
दीखते हैं। इनका अध्ययन अत्यन्त रोचक है।

इन्हीं सूर्योंसे सृष्टिका पोषण होना है—यह हमारा
शास्त्र कहता है। विज्ञान कहता है कि इनमें निहित

६६ तत्त्वोंका पता लग चुका है, जो पृथ्वीके लिये पोषक
तथा जीवनदाता हैं; पर और कितने अनगिनत तत्व हैं
तथा किस शक्तिने इनको एक ग्रहमें रख दिया है,
इसका अनुमान भी नहीं लग पाता। यह विज्ञानका
मत है कि जिन सूर्यसे हम प्रकाश पा रहे हैं, उनकी
न्यूनतम केन्द्रीय उष्णता ६,००० डिग्रीकी अवश्य है।
प्रतिक्षण ये सूर्य संसारको ३३७९×१० मान शक्ति दे
रहे हैं। इनकी यह शक्ति प्रकाश तथा उष्णताके रूपमें प्राप्त
हो रही है। यदि इस शक्तिका वजनमें कपन किया जाय तो
सूर्यसे प्रतिक्षण प्रनि सेकेण्ड चालीस लाख ४०,००,०००
टन शक्ति सर रही है, जो हमारे ऊपर गिर रही
है। इतनी शक्तिका क्षय होनेपर भी उनका शक्ति-कोष
खाली नहीं हो रहा है और कैसे उतनी शक्ति बराबर
बनती जा रही है—इसका उत्तर विज्ञानके पास नहीं है।
विज्ञानके लिये यह 'अद्भुत रहस्य' है।

सूर्यका उपयोग

सूर्यका नाम द्वादशात्मा भी है; विवस्वान् तथा भगः
भी है। 'सूर्यः सरति' अर्थात् आकाशमें सूर्य घिसकर रहा है,
अतः आकाशके प्रलयका कारण होगा—यह भारतीय
मान्यता है। आज विज्ञान भी कहता है कि १२ सूर्य
धीरे-धीरे पृथ्वीके निकट आ रहे हैं और अधिक निकट
आ गये तो प्रलय हो जायगी। आज विज्ञान सूर्यकी
शक्तिका संकलन करके बोधरा, पानी, ईंधन और बिजली
—इन सबका काम उससे लेना चाहता है। बड़े-बड़े यन्त्र
इसलिये बनाये गये हैं कि सूर्यकी किरणोंसे प्राप्त शक्तिका
संचय कर उससे काम लें। अमेरिकाकी 'टास्म' पत्रिकाके
अनुसार इस समय ४०,००० अमेरिकन घरोंमें सूर्य-
शक्तिसे यन्त्रद्वारा प्रकाश प्राप्त करने, भोजन बनाने
तथा मकानको गर्म रखनेका कार्य हो रहा है। इजरायलमें
जितने मकान हैं, उनके पाँचवें अंशमें पानी २,२०,०००
मकानोंमें सूर्य-शक्ति ही काम दे रही है। ज.

धीस दत्त (२०,००,०००) स्वयमेवै मूर्ध-शक्ति ही
वर्ष पर रही है । प्रसंगे एक बड़ा छात्रावृत्त नेक
मूर्ध-शक्ति के चरित्र है । वैज्ञानिकों के अनुमान है कि
यदि मूर्धकी शक्तियुक्त टीकने संयुक्त हो जाय तो आज
संसार के जितनी विजयी पैदा होनी है, उसकी
एक लाख (१,००,०००) गुना अधिक विजयी प्राप्त हो
सुपत्ती है । आज हम भारतीय ने मूर्ध-उत्तमना छोड़ते
जा रहे हैं, पर पश्चिमीय जगत् ने (इस संदर्भमें) ३ मई,
सुप्रभा १९७८ को मूर्ध-दिक्क मनाया था । उस
दिन अमेरिकन राष्ट्रपति कर्नेरनेमूर्धकी उत्तमना की थी ।
विश्व मूर्धकी महिमाको अधिपराधिक सम्माने लग गये हैं ।
मानने अप्पन प्राचीन समयमें ही मूर्धोत्तमना प्रारम्भ
कर रही थी जो आज भी दैनन्दिन सम्पन्न-मयमें
प्रयत्न है ।

हमने ऊपर लिखा है कि भारतमें सर्वत्र विज्ञान
तथा विद्याकी शतवृत्त रही है तथा यदि प्रगतिश्र
भारिक विद्याके प्रतिकूल गति हुई निजारी गयी तो
लोकोन उनको भर्त्सकका गुना और आदर दिया ।
आपनेहने छठी सदीमें गणितकी मूर्धकी गति, १२

महोनेका वर्ष, प्रती तीसरे सत्र एक सत्र ओड़नेकी
विधि निजारी थी, सत्र अधिक निरूपण किया था ।
उन्ही दिनों यदि वे मन्त्र ग्रीक आरिमें उत्पन्न हुए होते
तो इस अनुसन्धान आरिचारिक पुस्तकमें मार डाले गते ।

गुनामें ईसवी ५३० से ३३० वर्ष पूर्व
काय बड़े वैज्ञानिक गोदारा वर्ष मारता जाता है । यह
काय कवि, कला, कदापि आरि के काय है ।
पर गुनामें जब अनासुरदेसने यह सिद्ध किया
कि मूर्ध तथा चन्द्रमाकी गतिक गैरानिक्त आधार है तो
गुनाकी ममानने उन्हीं 'आरि' बहुरूप प्रारम्भ
सुना दिया था । यह ने कश्चित् कि उनकी साराक ऐी
महोनेसे निजारी थी, आर्य उन्हीं उसी राज्यमें भग
जानेमें सहायता दी, अथवा का कृतिक, हुंरमें भग
गया होता । ऐसी भी गुनाकी भग !

मानने ऐसा कभी नहीं हुआ । अथवा अथ भी मूर्ध
तथा चन्द्रमाके वैज्ञानिक अन्वेषणके प्रती हमने आदर
तथा सहिष्णुता भग समता हुंर और तब हम निजारी
निजारी पर हुंरने कि समीक्षा अधिक प्राप्त हो गयी है,
पर शक्ति सिद्धान्त सुन्दरी है ।

वैज्ञानिक सौरतथ्य

१-मूर्धका व्यास ८,८०,००० मील है अर्थात् यह पृथ्वीसे लगभग ११० गुना बड़ा है ।

२-मूर्धका भार भी पृथ्वीके भारसे लगभग ३,३३,००० गुना अधिक है । यदि समस्त मीनमण्डलके
सबोंके भारको सम्मिलित कर दिया जाय तो मूर्धका भार समस्त ग्रहोंके भारके एक हजारगुना अधिक है ।

३-मूर्धमें पृथ्वीकी दूरी ९ करोड़ ७० लाख मील है ।

४-मूर्धके प्रतिघूर्ण ईसापूर्व २०,००,००,००,००० मिनट काय है तथा इसका मयमय
५,००,००,००० मंदा है ।

५-मूर्धके वेग काय मयमय लगभग ३३,००,००,००० मीट्रोसेक है ।

६-मयमयकिरणोका वेग प्रतिसेकंड ३,००,००० मीट्रोसेकंड है ।

७-मूर्धकी किरणोका पृथ्वीका परिक्रमण ८ मिनट १८ सेकंड काय मयमय है ।

८-मयमय परिक्रमण १,४,६३,००,००,००,००० किलोमीटरकी घाटा करता है ।

९-मूर्धमें भाग्यदायकके वेगकी दूरी लगभग ३०,००० प्रकटा है ।

१०-मूर्धका भाग्यदायकके वेगकी दूरी परिक्रमण दूरी करके समस्तका मयमय २५ करोड़ वर्ष है ।

११-मूर्धका आयु लगभग ३ सत्र वर्ष है ।

१२-मूर्धका मयमय है, की दूरी

सूर्य, सौरमण्डल, ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्मकी मीमांसा

(लेखक—श्रीगोरेखनायसिंहजी, एम० ए०, अंग्रेजी-दर्शन)

एक अंग्रेजी कहावतके अनुसार (Man does not live on bread alone) 'मनुष्य केवल रोटीसे ही जिंदा नहीं रहता है' उसे अपनी जिज्ञासाकी शान्तिके लिये कुछ और चाहिये। इसमें उसका सम्पूर्ण परिवेश—जीव, ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्म सभी आते हैं। पुनश्च जीव और ब्रह्माण्डकी प्रकृतिमें पर्याप्त समानता है। इस उद्देश्यसे भी यह मीमांसा समीचीन है। इसी तथ्यको हार्वर्ड विश्वविद्यालयके प्रसिद्ध प्रोफेसर एवं ज्योतिषी हार्लो शैपली (Harlow Shapley) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'तारे और मनुष्य—बढ़ते हुए ब्रह्माण्डमें मानवीय प्रतिक्रिया' (Stars and Human—Response to an expanding universe) के तीसरे अध्यायमें निम्न प्रकारसे व्यक्त किया है—'मनुष्यके शरीरमें जितने तत्व हैं, वे सब-के-सब पृथ्वीकी ठोस पपड़ीमें या उसके ऊपर मौजूद हैं। यदि सबका नहीं तो उनमेंसे अधिकांश-के अस्तित्वका तारोंके उत्तम वातावरणोंमें भी परिचय मिला है। जन्तुओंके शरीरोंमें किसी प्रकारके भी ऐसे परमाणु नहीं मिले हैं, जिनकी उपस्थिति अजीब-गरिबेशमें सुपरिचित न हो। स्पष्ट है कि मनुष्य भी तारोंके साधारण द्रव्यसे ही बना है और उसे इस बातका गर्व होना चाहिये।

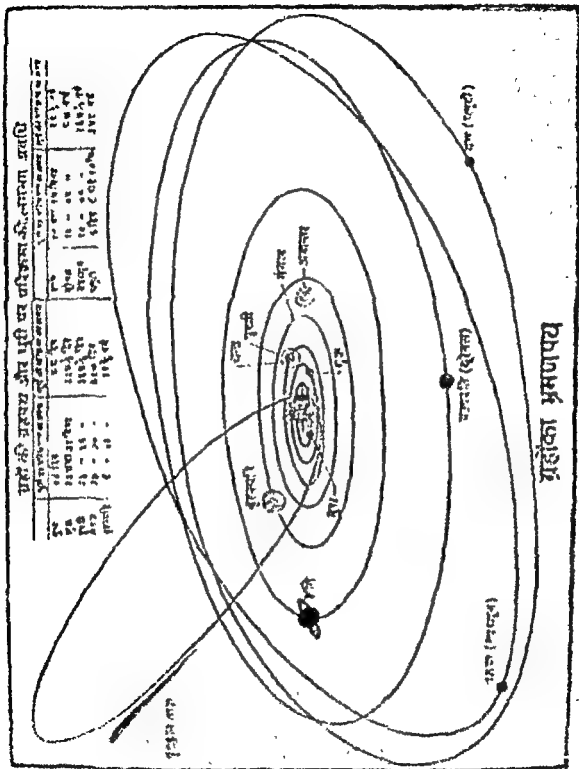
इस बातमें जन्तु और पौधे तारोंसे बढ़कर हैं। अणुओं तथा आणविक संगठनोंकी जटिलतामें जीवित प्राणी, अजीव-जगत्के पारमाणविक संयोजनोंसे बहुत आगे बढ़ गये हैं। कटरपिलरकी रचना कार्बनिक-रसायन-सम्बन्धी रचनाकी तुलनामें सूर्यके प्रज्वलित वातावरण तथा अन्तरिक्षकी रासायनिक संरचना बहुत ही सरल पायी गयी है। यही कारण है कि हम कीटडिम्ब

(Insect Larvae)की अपेक्षा तारोंका रहस्य अधिक समझ सके हैं। तारोंकी प्रक्रियाएँ गुरुत्वाकर्षण, गैसों तथा विकिरणके नियमोंके अनुसार होती हैं। अतः उनपर दबाव, घनत्व एवं तापमानका प्रभाव पड़ता है; किंतु प्राणियोंके शरीर गैसों, द्रवों तथा ठोस पदार्थोंके निराशाजनक मिश्रण हैं—निराशाजनक इस अर्थमें कि उनके लिये हम कोई परिपूर्ण गणितीय तथा भौतिक-रासायनिक सूत्र प्राप्त करनेमें सफल नहीं हो सके हैं। जीवरसायन विज्ञानी (Bio-chemis) को जिन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, उनको देखते हुए तारामौलिकज्ञ (Astro physicist) का काम बहुत ही सरल है।'

यह आकाश तारों, ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं तथा धूमकेतुओंसे परिपूर्ण है। तारे खरब प्रकाशमान होते हैं। सूर्य* भी विभिन्न गैसोंसे युक्त एक प्रकारका तारा है। इसमें पृथ्वी-जैसे कई लाख गोले समा सकते हैं। इसकी दूरी पृथ्वीसे लगभग १५ करोड़ किन्ट्रोमीटर है। यह पृथ्वीके निकटका सबसे बड़ा तारा है; इसलिये इतना विशाल दिखायी पड़ता है।

आकाशमें उन पिण्डोंको सौरमण्डल कहा जाता है, जिनका सम्बन्ध सूर्यसे है। ये सूर्यके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इन्हें ग्रह कहा जाता है। इनमेंसे पृथ्वी भी एक ग्रह है। इसके अतिरिक्त आठ अन्य ग्रह भी हैं। ये सब अपनी-अपनी कक्षामें सूर्यके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्यके चारों ओर चक्कर लगानेके साथ ये ग्रह पृथ्वीकी भाँति अपनी धुरीपर भी चक्कर लगाते हैं। सूर्य भी अपनी धुरीपर घूमता है। इस सौरमण्डलमें ३० उपग्रह भी हैं। उपग्रह हमारी धरती-जैसे ग्रहोंके चारों ओर घूमने हैं। इसके अतिरिक्त १५०० सूक्ष्मपिण्ड भी सौर-

* वैज्ञानिक भौतिक ज्योतिषिण्डका ही विश्लेषण करते हैं। उनकी शैली-परम्परामें ग्रहोंके लिये एकाग्रता प्रयोग मान्य है। हमने उसे उगो रूपमें ग्रह दिया है। (यह शैली-परम्परा ही है, जो ग्रहोंके लिये एकाग्रता प्रयोग मान्य है।)

ग्रहों की परिक्रमा

परिवारमें हैं। उल्लेखनीय है कि मनुष्यद्वारा निर्मित उपग्रह भी अनेक हैं। इस प्रकारका उपग्रह सर्वप्रथम १९५७ ई०में बना। ये उपग्रह कुछ घण्टाओं ही पृथ्वीका एक चक्कर लगा लेते हैं।

चन्द्रमा पृथ्वीका उपग्रह है। यह २९ दिनोंमें पृथ्वीका एक चक्कर लगाता है। यह पृथ्वीसे ४ लाख किलोमीटर दूर है। मनुष्य चन्द्रमापर १९६९ ई०में सबसे पहली बार उतरा। फलतः अनेक आन्तिर्योका निवारण हुआ। सूर्यके पासका ग्रह बुध है। इसके बाद क्रमसे शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो हैं। ये अपनी कक्षाओंमें होकर सूर्यके चतुर्दिक् चक्कर लगाते हैं।

जिस प्रकार पृथ्वी अपनी कीलीपर २४ घंटेमें एक बार परिक्रमा करती है और उसके फलस्वरूप प्रातः, दोपहर, सायं, रात और दिन होते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी सूर्यकी परिक्रमा एक वर्ष (३६५ दिन) में करती है। इसीसे जाड़ा, गरमी और बरसात होती है।

सूर्यसे हमें उष्मा और प्रकाश दोनों प्राप्त होते हैं। यही उष्मा ऊर्जा (Energy) का स्रोत है। ऊर्जाका उपयोग भापके इंजिनोंके चलानेमें भी होता है। यह महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि सूर्यसे मिलनेवाली ऊर्जासे ही लकड़ी, कोयला और पेट्रोल आदि बनते हैं। सूर्यकी उष्मा ही समुद्रके जलको भाप बनाकर वर्षाके रूपमें पहाड़ोंपर पहुँचाती है। यही भाग पहाड़ोंपर वर्षाके रूपमें मिलती है। कालान्तरमें यहाँ वर्षा पिघलकर नदियोंमें बहती है, जिससे हमें विजुत् बनाने के लिये 'ऊर्जा' मिलती है। हवा, आँधी एवं तूफान भी सूर्यकी उष्मामें ऊर्जा पाकर चलते हैं। पृथ्वीपर जिन स्रोतोंसे भी हमें ऊर्जा मिलती है, वे सब सूर्यसे ही ऊर्जा प्राप्त करने हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पृथ्वीपर ऊर्जाका असीदी स्रोत यह सूर्य

है, जिसके अभावमें इस पृथ्वीपर किसी जीवकी कल्पना करना असम्भव है। इसी बातको डाक्टर निहालचरण सेठी भी अपनी पुस्तक 'तारामौक्तिकों' में इस प्रकार दुहराते हैं—'सूर्यसे तो हमें गर्मी भी बहुत मिलती है। हमारे दिन-रात, हमारी ऋतुएँ, हमारे पेड़-पौधे तथा कृषि—वस्तुतः हमारा समस्त जीवन सूर्यकी उष्मापर ही आधारित है।'

सूर्यकी बनावट—सूर्यके सर्वग्रहणको देखकर वैज्ञानिकोंको उसके अंदरकी बनावटके बारेमें पर्याप्त पता चल गया है। अतः वे उसे छः भागोंमें विभाजित करते हैं। यथा (१) प्रकाश-मण्डल, (२) सूर्य-कलङ्क, (३) सूर्यकी जटाएँ, (४) पलटाऊ तह, (५) सूर्यमुकुट, (६) हाइड्रोजन अथवा कॅल्शियम गैसें।

(१) प्रकाश-मण्डल—सूर्यका यह भाग है, जो हमको रोज दिखायी पड़ता है तथा जिसे हम प्रकाश-मण्डल कहते हैं। यह बहुत गर्म है।

(२) सूर्य-कलङ्क—चन्द्रमाकी भाँति सूर्यपर भी काले धब्बे हैं। ये कभी छोटे, कभी बड़े, कभी कम और कभी बहुत-से दिखायी देते हैं। इन्हें 'सूर्य-कलङ्क' कहा जाता है। सूर्य-कलङ्क सदा एक ही जगहपर नहीं रहते हैं, क्योंकि धरतीके समान सूर्य भी अपनी धुरीपर नाचना है। यह अपनी धुरीपर चौबीससे बत्तीस दिनोंमें एक चक्कर पूरा कर लेता है।

(३) सूर्यकी जटाएँ—जब सम्पूर्ण ग्रहण लगता है तो सूर्यके काले गोलेके चारों ओर जलती गैसोंकी लम्बी-लम्बी ज्वालाएँ निकलती हुई दिखायी पड़ती हैं। ये जटाएँ लगभग मील लम्बी होती हैं। ये प्रकाश-मण्डलसे भी अधिक गरम हैं तथा इसकी तह करीब १,००० मील मोटी है।

(४) पलटाऊ तह—प्रकाश-मण्डलके ऊपर उसमें कुछ कम गर्म गैसोंकी तहको 'पलटाऊ तह' कहते हैं।

(Theory of Relativity) पर आधारित हैं। इन सिद्धान्तोंमें दो प्रमुख हैं—(१) विकासवादी सिद्धान्त तथा (२) संतुलित ब्रह्माण्डका सिद्धान्त। प्रथमके अनुसार ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति शक्तिके एक विशाल गैलेक्सी विस्फोटके फलस्वरूप हुई और उस विस्फोटसे उत्पन्न मन्दाकिनियाँ अब भी घूम रही हैं। गणितज्ञोंने यहाँतक हिसाब लगाया है कि यह विस्फोट ५० खरबसे ८० खरब साल पहलेके बीचमें हुआ। इस मनके वैज्ञानिकोंका कथन है कि वर्तमान स्थिति बार-बार घटित होनेवाली प्रक्रियाकी ही एक मंजिल है। कोई एक समय ऐसा आयेगा, जब यह प्रक्रिया उलट जायेगी, इस विश्वका प्रलय हो जायेगा और ब्रह्माण्ड सिक्कुकर फिर एक विशाल गोला बन जायेगा। तत्पश्चात् पुनः विस्फोट होगा—सृष्टिकी शुरुआत होगी।

संतुलित ब्रह्माण्डके सिद्धान्तके अनुसार—इस ब्रह्माण्डकी न तो कोई शुरुआत है और न कोई अन्त। इसमें द्रव्यका विभाजन सदासे रहा है और आगे भी सदा रहेगा। जैसे-जैसे मन्दाकिनियाँ छितराती जाती हैं, वैसे-वैसे नयी मन्दाकिनियोंके निर्माणके लिये आवश्यक द्रव्य इस गतिसे पैदा होता जाता है कि वर्तमान मन्दाकिनियोंकी कमी पूरी हो सके। लेकिन वर्तमान मन्दाकिनियाँ कहाँ जायँगी? चूँकि ये ज्यादा-से-ज्यादा तेजीके साथ एक दूसरेसे अलग हटती जा रही हैं और इससे इनकी गति और भी बढ़ती जा रही है, इसलिये अन्तमें जाकर इनकी रफ्तार प्रकाशकी गतिके बराबर हो जायेगी। वर्तमान सिद्धान्तोंके अनुसार पदार्थ या द्रव्य इतनी द्रुतगति नहीं प्राप्त कर सकता है। तो क्या ये मन्दाकिनियाँ गायब हो जायँगी? इसका निश्चित उत्तर अभी विज्ञानके पास नहीं है।

ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्मकी मीमांसा—अन्तिम प्रश्न है ब्रह्माण्ड और ब्रह्मकी मीमांसाका। इस सम्बन्धमें भी हालों रोपटी महोदयने पुस्तकके प्रथम अध्यायमें निम्नवत्

विवेचन किया है। उनका प्रश्न है—‘यह ब्रह्माण्ड क्या है?’ इसके उत्तरमें उनका कहना है—‘ब्रह्माण्ड-रचनाके सम्बन्धमें विचार और अनुसंधानमें व्यस्त वैज्ञानिक और वे थोड़ेसे दार्शनिक जिनके अध्ययनमें ब्रह्माण्डविज्ञान (Cosmology) भी समाविष्ट है, शीघ्र ही इस परिणामपर पहुँचते हैं कि यह भौतिक जगत् जिन मूलभूत सत्ताओं (Entities) के संयोगसे बना है या जिनके द्वारा हमें उसका ज्ञान प्राप्त होता है और जिनकी सहायतासे हम उसका पर्याप्त स्पष्टतासे वर्णन कर सकते हैं, उनकी संख्या चार है। हम इन्हें आसानीसे पहचान सकते हैं; इनका नामकरण कर सकते हैं और किसी हदतक इन्हें एक-दूसरेसे पृथक् भी कर सकते हैं। सम्भव है कि निकट भविष्यमें यह संख्या चारसे अधिक हो जाय। अतः सुगमताके लिये हम भौतिक विज्ञानके जड़जगत्को और शायद समस्त जीवजगत्को भी इन्हीं चार सत्ताओंके ढाँचमें निविष्ट करनेके लोभका संकरण नहीं कर सकते। ये चार सत्ताएँ निम्न हैं—(१) आकाश (space), (२) काल (Time), (३) द्रव्य (Matter) और (४) ऊर्जा (Energy)। इनके अतिरिक्त अनेक उपसत्ताओंसे भी हम परिचित हैं; यथा गति, वर्ग, पाचन-क्रिया (Metabolism), एन्ट्रॉपी (Entropy), सृष्टि आदि।

किन्तु प्रश्न यह उठता है कि यद्यपि अभीतक इन सत्ताओंका अस्तित्व सर्वमान्य नहीं हुआ है और न ये एक दूसरेसे पृथक् ही की जा सकती हैं, तो क्या इनसे अधिक महत्वपूर्ण सत्ताएँ हैं ही नहीं? विशेषतः क्या इन चारके अतिरिक्त भौतिक जगत्का एक ऐसा भी गुण और है जो इस ब्रह्माण्डके अस्तित्व तथा प्रवर्तनके लिये अनिवार्यतः आवश्यक हो? इस प्रश्नको दूसरे रूपमें यों पूछा जा सकता है—यदि आपको ये चारों मूल सत्ताएँ दे दी जायँ, आपको पूरा अविचार और सुविचार प्राप्त हो जायँ एवं आपके मनमें इच्छा भी

पुराणोंमें सूर्यसम्बन्धी कथा

(देखिए—श्रीतान्त्रिकी शास्त्र)

पुराणोंमें सूर्यकी कथाएँ अनन्त हैं। इसका कारण यह है कि सूर्य प्रत्यक्ष देवता और जगच्चक्षु हैं। इनके बिना संसारकी स्थितिकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिये हिंदुओंकी पञ्चदेवोपासनामें प्रथम स्थान इन्हींको प्राप्त है। वैदिक कर्मकलापके प्रारम्भमें पञ्चदेवताकी पूजा आवश्यक मानी गयी है, जिसमें पञ्चदेवताके आवाहनके लिये—‘सूर्यादिपञ्चदेवता इहामृच्छत इह तिष्ठत’—पढ़ा जाता है। इससे भगवान् सुवन-भास्कर-की प्रमुखता स्वयं सिद्ध है।

ऐसे प्रत्यक्ष देवकी कथा न केवल पुराणोंमें अर्थात् वेद-वेदाङ्गादि शास्त्रोंमें भूरिशः वर्णित हैं। किन्तु यहाँ हमें पुराणोक्त सूर्य-कथापर ही थोड़ा प्रकाश डालना है। मार्कण्डेयपुराणके अनुसार विस्पष्टा, परमा विद्या, ज्योतिर्भा, शम्भुकी, स्फुटा, धैवत्या, ज्ञान, आविर्भू, प्राकाम्य, संवित्, बोध, अवगति इत्यादि सूर्यकी मूर्तियाँ हैं। ‘भूः भुवः स्वः’—ये तीन व्याहृतियाँ ही सूर्यका स्वरूप हैं। ॐ से सूर्यका सूक्ष्मरूप आविर्भूत हुआ। पश्चात् उससे—‘महः, जनः, तपः, सत्यम्’ आदि भेदसे यथाक्रम स्थूल और स्थूलतर सप्तमूर्तिका आविर्भाव हुआ। इन सबके आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करते हैं। ॐ ही उनका सूक्ष्म रूप है। उस परम रूपका कोई आकार-प्रकार नहीं है। वही साक्षात् परब्रह्म है। इस प्रकार मार्कण्डेयपुराण सूर्यको अव्यावृत्त प्रकाश मूर्तरूप निरूपित करके आगे उनकी उत्पत्ति-विवरण भी प्रस्तुत करता है; जो यह है—

अदितिने देवताओंको, दितिने दैत्योंको और दनुने दानवोंको जन्म दिया। दिति और अदितिके पुत्र सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त हो गये। अनन्तर दिति और दनुके पुत्रोंने मिलकर देवताओंके साथ युद्ध आरम्भ

कर दिया। इस युद्धमें देवता पराजित हुए। तब अदितिदेवी संतानकी मङ्गलकामनासे भगवान् सूर्यकी आराधनामें लग गयीं। भगवान्ने उनकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर कहा—‘मैं आपके गर्भसे सहस्रांशमें जन्म लेकर शत्रुओंको विनष्ट करूँगा।’ अनन्तर अदितिके तपस्यासे निवृत्त होनेपर सूर्यकी ‘सीधुम्न’ नामक किरण उनके उदरमें प्रविष्ट हो गयी। देवजननी अदिति भी समाहित होकर कृच्छ्र-चान्द्रायणव्रत आदिका अनुष्ठान करने लगी। किन्तु उनके पति कश्यपजीको उनके द्वारा अनुष्ठान करना पसंद नहीं आया। इसलिये एक दिन उन्होंने अदितिसे कहा—‘तुम प्रतिदिन उपवास आदि करके क्या इस गर्भाण्डको मार टालोगी?’ इसपर अदितिने कहा—‘मैं इसे मारूँगी नहीं। यह स्वयं शत्रुओंकी मृत्युका कारण बनेगा।’

अदितिने यह बात कहकर उसी समय गर्भाण्डको त्याग दिया। गर्भाण्ड तेजसे जलने लगा। कश्यपने उदीयमान भास्करके समान प्रभाविशिष्ट उस गर्भको देखकर प्रणाम किया। पश्चात् सूर्यने पञ्चपञ्चाशत्प्रतिभ यत्नेपर उस गर्भाण्डसे प्रकट होकर अपने तेजसे दिशा-मुखको परिव्याप्त कर दिया। उसी समय आकाशकापी हुई—‘हे मुने! इस अण्डको ‘मारित’ अर्थात् मार डालनेकी बात तुमने कही है, इसलिये इसका नाम ‘मार्तण्ड’ होगा। यह पुत्र जगत्में सूर्यका कर्म और यज्ञमागहारी असुरोंका विनाश करेगा।’

अनन्तर प्रजापति विश्वकर्मा सूर्यके पास गये और अपनी संज्ञा नामकी कन्याको उनके हाथमें सौंप दिया। संज्ञाके गर्भसे तीन संतानें उत्पन्न हुईं—यमुना नामकी एक कन्या और वैवस्वत मनु तथा यम नामक दो पुत्र। किन्तु संज्ञाको सूर्यका तेज असह्य लग्ना था, इसलिये

हो तो क्या आप अवश्य, वायु, द्रव्य और उर्जाके द्वारा इस जगत्के समान ही दूसरे जगत्का निर्माण कर सकते हैं ? या आपको किसी पौंचवीं सत्ता, मूलगुण या क्रियाशील आवश्यकता पड़ जायगी ?

शास्त्र ऐसा सम्भव हो सकता है कि हम इस पौंचवीं सत्तापर अधिक जोर दे रहे हैं; किन्तु आगे बचकर इस रहस्यमय पौंचवीं सत्ताका अनेक बार जिक्र करना पड़ेगा। उदाहरण अस्तित्व है, इसमें शङ्का करना कठिन है। तब क्या वह कोई प्रधान सत्ता है ?—शास्त्र आपरा और द्रव्यसे भी अधिक आधारभूत है; सम्भवतः उसमें ये दोनों ही समाविष्ट हैं। क्या यह उपर्युक्त धारों सत्ताओंसे सर्वथा भिन्न है ? क्या उसके बिना स्रजन नहीं चल सकता है ? क्या यह ऐसी सत्ता है, जिसके ही कारण तारों, पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओंसे भरे हुए तथा प्राकृतिक नियमोंसे नियमित इस जगत्का परम स्याकम चल रहा है ? क्या इसकी अनुपस्थितिमें इस संसारकी समस्त क्रियाएँ अव्यवस्थित हो जायँगी ?

सम्भवतः इस सम्बन्धमें कुछ पाठकोंका ध्यान ईश्वरके नाम और उसके द्वारा व्यक्त धारणाकी ओर अवश्य विना जाय। सम्भवतः इस संसारमें कुछ ऐसे प्रच्छन्न लक्षण अवश्य विद्यमान हैं, जिनकी प्रेरणा

देनेवाली कोई अतन्त्र विधवाक्ति है, जिसे हम निर्देशन, निरूपण, संचालन, सर्वशक्तिमान्की इच्छा अपना घेतना कह सकते हैं। किन्तु यदि इस संचालन अथवा चेतनाका अस्तित्व हो भी तो उसे विधवायी होना चाहिये। (इसे हम हम अपना ईश्वरकी संज्ञा दे सकते हैं, जिस प्रवृत्ति इच्छासे ही सृष्टिप्रक्रिया चलती है।)

द्वितीयके सम्बन्धमें निम्न तीन प्रश्न हो सकते हैं।

१. इसका स्वरूप क्या है ? २. इसकी मात्रा कैसे घटित होनी है ? ३. इसका अस्तित्व क्यों है ?

पहले प्रश्नका प्राथमिक तथा सगूल उत्तर हम दे सकते हैं और इस साहसिक किन्तु औसिक उत्तरमें हम जब द्रव्य गुरुत्वाकर्षण, वायु, प्रोटोप्लाज्म आदिके सम्बन्धमें कुछ अस्फुट बातें कह सकते हैं। दूसरेके उत्तरमें हम प्राकृतिक नियमोंका, उष्माके स्रोत हो जानेका तथा नौहारिकाओंके निरन्तर दूरगामी पलायनका उल्लेख कर सकते हैं। किन्तु इसका अस्तित्व क्यों है ? इस प्रश्नके उत्तरमें शास्त्र हमें यही कहना पड़े कि ईश्वर ही जाने। यह ईश्वर सब कारणोंके कारणके रूपमें निरूपित किया जा सकता है और ब्रह्मन्में यही इसका अन्तरी पराण भी है। ब्रह्मन्:

विज्ञान-दर्शन—समन्वय

उद्यमान वैज्ञानिक दर्शन-विमलका निरूपण है कि विज्ञान-प्रज्ञाकी संवत्सिका कोई 'विशिष्ट शक्ति' है। प्रायः अतीताने अधिव्यव मनुषी प्रवृत्ति सैद्धान्तिक प्रतिष्ठा कर निश्चयानुसारकमे कह दिया है कि वही वह विशिष्ट शक्ति है—'मूर्ति' तत्। ब्रह्मन्: उगी प्रवृत्ति—उस प्रवृत्ति की इच्छाशक्तिका—विज्ञान वह विषय है, जो अनन्त ब्रह्मन्:की अवस्था है। वह मनुष्य मर्त्य परित्याग है, फिर भी मनुष्य होनेसे मृत्युमर्त्यकी ही दृष्टि और उनकी आप मृत्यु पुनर्जन्म की रथ समझा जा सकता है। (क० उ० ३। १२), उगी दर्शन-दिशामें अथवा वैज्ञानिककी विमलका किसी विशिष्ट शक्तिका रूपों कर रही है। प्रायःदर्शन और वास्तव्य विज्ञानकी यह सम्बन्ध-दिशा अद्भुत और गूढ़नीय है। XXXXX मनुषी परात्म्यमें शक्ति के सब जीव और निर्जीव व्यक्त पदार्थ जिन क्रममें उत्पन्न होते हैं, उसके छोड़ विरहित समस्त उत्पन्न रूप मृत्यु (मृत्यु) प्रवृत्तिमें और प्रवृत्ति का स्रजन ब्रह्मन्: हो जाता है। शक्ति और ब्रह्मन्:का यह क्रम साधन है। ब्रह्मन्: मृत्युप्राप्त आदि प्रत्येक मृत्युके पूर्वोपनिर्वाह हुयी रूपमें ब्रह्मन्: रूप दिशा-निर्देश कि है—

मूर्तिप्रवृत्ति मूर्तानि स्रजेन शक्तियानि तु। मूर्ते त्वं प्राप्नुयानि यः मूर्ते मोहमेव यः ॥

काशीके द्वादश आदित्योंकी पौराणिक कथाएँ

(लेखक—श्रीराधेश्यामजी लेमका, एम० ए०, साहित्यरत्न)

सर्वतीर्थमयी विश्वनाथपुरी काशी त्रैलोक्यमङ्गल भगवान् विश्वनाथ एवं कलि-कल्मषहारिणी भगवती मागीरथीके अतिरिक्त अगणित देवताओंकी आवासभूमि है। यहाँ कोटि-कोटि शिवलिङ्ग चतुष्टययोगिनियॉ, पट्पञ्चाशत् विनायक, नव दुर्गा, नव गौरी, अष्ट भैरव, विशालाश्रीदेवी-प्रभृति सैकड़ों देव-देवियाँ काशी-वासीजनोंके योग-क्षेम, संरक्षण, दुरित एवं दुर्गतिका निरसन करते हुए विराजमान हैं। इनमें द्वादश आदित्योंका स्थान और माहात्म्य भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। उनका चरित्र-श्रवण महान् अन्युदयका हेतु एवं दुरित और दुर्गतिका विनाशक है। यहाँ साथकोंके अन्युदयके लिये द्वादश आदित्योंका संश्लिष्ट माहात्म्य-चित्रण कथाओंमें प्रस्तुत किया जा रहा है—

(१) लोकार्ककी कथा—किसी समय भगवान् शिवको काशीका वृत्तान्त जाननेकी इच्छा हुई। उन्होंने सूर्यसे कहा—सताक्ष ! तुम शीघ्र वाराणसी नगरीमें जाओ। धर्ममूर्ति दिव्योदास वहाँका राजा है। उसके धर्मविरुद्ध आचरणसे जैसे वह नगरी उजड़ जाय, वैसा उपाय शीघ्र करो; किंतु राजाका अपमान न करना।

भगवान् शिवका आदेश पानेके अनन्तर सूर्यने अपना स्वरूप बदल लिया और काशीकी ओर प्रस्थान किया। उन्होंने काशी पहुँचकर राजाको धर्मपरीक्षाके लिये विविध रूप धारण किये एवं अतिथि, मित्र आदि बनकर उन्होंने राजासे दुर्लभ-से-दुर्लभ वस्तुएँ माँगी, किंतु राजाके वर्तव्यमें श्रुति या राजाकी धर्म-विमुखताकी गन्धत्व उन्हें नहीं मिली।

उन्होंने शिवजीकी आज्ञाकी पूर्ति न कर सकनेके कारण शिवजीकी सिङ्कीके भयसे मन्दराचल लौट जानेका विचार त्याग कर काशीमें ही रहनेका निश्चय

किया। काशीका दर्शन करनेके लिये उनका मन लोल (सतृष्ण) था, अतः उनका नाम 'लोकार्क' हुआ। वे गङ्गा-असि-सङ्गमके निकट भद्रवती (मदैनी) में विराजमान हैं। वे काशीनिवासी लोगोंका सदा योग-क्षेम वहन करते रहते हैं। वाराणसीमें निवास करनेपर जो लोकार्कका भजन, पूजन आदि नहीं करते हैं, वे क्षुधा, पिपासा, दरिद्रता, दद्रु (दाद) फोड़े-फुसी आदि विविध व्याधियोंसे प्रस्त रहते हैं।

काशीमें गङ्गा-असि-सङ्गम तथा उसके निकटवर्ती लोकार्क आदि तीर्थका माहात्म्य स्कन्दपुराण आदिमें वर्णित है—

सर्वेषां काशितीर्थानां लोकार्कः प्रथमं शिरः।
लोकार्ककरनिष्ठता अस्तिधारयिष्यमिदताः।
काश्यां दक्षिणदिग्भागे न विश्वेश्वरमहामलाः॥
(—स्कन्दपुराण काशीखण्ड, ४६।५९, ६७)

(२) उत्तरार्ककी कथा—ब्रह्मिष्ठ दैत्योंद्वारा देवता बार-बार युद्धमें परास्त हो जाते थे। देवताओंने दैत्योंके आतंकसे सदाके लिये छुटकारा पानेके निमित्त भगवान् सूर्यकी स्तुति की। स्तुतिसे सम्मुख उपस्थित प्रसन्नमुख भगवान् सूर्यसे देवताओंने प्रार्थना की कि बलिष्ठ दैत्य कोई-न-कोई बहाना बनाकर हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं और हमें परास्त कर हमारे सब अधिकार छीन लेते हैं। निरन्तरकी यह महाव्याधि सदाके लिये जैसे समाप्त हो जाय, वैसा समाधायक उत्तर आप हमें देनेकी कृपा करें।

भगवान् सूर्यने विचारकर अपनेसे उत्पन्न एक शिला उन्हें दी और कहा कि यह तुम्हारा समाधायक उत्तर है। इसे लेकर तुम वाराणसी जाओ और विश्वकर्मा-द्वारा इस शिलाकी शाखोक्त विधिसे मेरी मूर्ति बनवाओ। मूर्ति बनाने समय छेनीसे इसे तराशनेपर जो प्रस्तर-

यह अपनी जगह छायाको छोड़कर पित्तके घर चली गयी। विषयकामिने यह रहस्य माटम होनेपर सूर्यने उनसे अपना तेज बटा देनेको कहा। विषयकामि सूर्यकी आज्ञा पाकर शापट्टीमें उन्हें भूमि अर्थात् चाकर चढ़ाकर तेज बटानेको उद्यत हुए। जब समस्त जगत्को नाभिलग्न मन्वान् सूर्य अंगार चढ़कर भूमिने लगे तब समुद्र, पर्वत एवं यन्त्रे साथ सारी पृथिवी आकाशकी ओर उठने लगी। गर्हों और तारोंके साथ आकाश नीचेकी ओर जाने लगा। सभी समुद्रोंका जल बढ़ने लगा। बड़े-बड़े पहाड़ फट गये और उनकी चोटियाँ चूर-चूर हो गयी। इस प्रकार आकाश, पाताल और धृव-धुरन—सभी व्याकुल हो उठे। समस्त जगत्को ध्वस्त होते देख क्रोधके साथ सभी देवगण सूर्यकी स्तुति करने लगे। विषयकामिनी भी नाना प्रकारसे सूर्यका स्तवन कर उनके सोलहवें भागको मण्डलस विद्या। पंद्रह भागके तेज साणित होनेसे सूर्यका शरीर अत्यन्त कान्तिविशिष्ट हो गया। पश्चात् विषयकामिनी उनके पंद्रह भागके तेजसे त्रिगुणा शक, महादेवका त्रिशूल, कुबेरकी दिविद्वार, यमका दण्ड और कर्णिकेशकी शक्ति बनायी। अनन्तर उन्होंने अन्यान्य देवताओंके भी परम प्रभाविशिष्ट अक्ष बनाये। (इस प्रकार उस तेजभागका विशिष्ट उपयोग हुआ।)

मन्वान् दिवाकरका तेज बट जानेसे 'ये परम मनोहर दिवायो देने लगे। संज्ञा सूर्यका यह कमनीय रूप देखकर बड़ी प्रसन्न हुई।

मन्वान् सूर्यकी उत्पत्ति और महाम्य आदिपर विशेष विवरण भविष्यपुराणके भासपर्वमें, वाराणसीके आदित्योत्पत्ति नामक अध्यायमें, त्रिगुणपुराणके प्रीतिर वंशके दशम अध्यायमें, कूर्मपुराणके ५०वें अध्यायमें, मत्स्यपुराणके १०१वें अध्यायमें और स्मृतिपुराणके श्रीकृष्णजन्मखण्डके ५९वें अध्यायमें मिलता है। विस्तार हो जानेके मयसे यहाँ यह सब नहीं लिखा जा रहा है। हाँ, विभिन्न पुराणोंमें सूर्यकी उपासके सम्बन्धमें कुछ-कुछ भिन्नता पायी जाती है; पर उनकी उपासना और महत्ताके सम्बन्धमें सभी पुराण एकसुत हैं। उनकी उपासनामें विशेष साधनकी आवश्यकता भी नहीं है। नमस्कार करनेवागसे वे देव प्रसन्न हो जाते हैं। कहा भी है—'नमस्कारमिवो भानुर्देवधारमिवः शिवः'। अतः सूर्योपसामने और मूर्ते नमस्कारसे सूर्योपसामन करना प्रत्येक कल्याणप्रियका कर्तव्य है।

—सूर्योपसामन—

सूर्योपस्थान और सूर्य-नमस्कार

मन्त्रोपासना करनेवाले चार वैदिक मन्त्रोंसे सूर्यनारायणका उपस्थान (उपासना) करते हैं। क्रम यह होना चाहिये—दाहिने पैरकी पैड़ी उठाकर सूर्योभिमुख भक्ति-भावसे आंगुलीय हृदयसे मन्त्रोंका पाठले निनियोग कर और तब आगे नीचे झुके हाथ पसार कर खड़े-खड़े अर्धपर ध्यान रखते हुए निम्न प्रतीकानुसार मन्त्रोंमें सूर्योपस्थान कर—(१) ॐ उग्रपन्नमस्तस्वरे०, (२) ॐ उग्रपन्नमस्तस्वरे०, (३) ॐ त्रिपन्नमस्तस्वरे०, (४) ॐ त्रिपन्नमस्तस्वरे०। सूर्योपस्थानसे पर्याप्तता प्राप्त होती है।

सूर्य नमस्कार—अपने आपमें सूर्योपसामन भी है और स्वास्थ्यकर व्यायाम भी। आगप्रदान—साधनको मिलि मिलती है और व्यायामसे शारीरिक स्वास्थ्य-सौन्दर्यकी मजबूती होती है। यह एक विभिन्न पाठ है—मिश्रिकी और शारीरिक सौन्दर्य मजबूती प्राप्त करनेकी ०।

काशीके द्वादश आदित्योंकी पौराणिक कथाएँ

(लेखक—श्रीगणेश्यामजी खेमका, एम्. ए., साहित्यरत्न)

सर्वतीर्थमयी विश्वनाथपुरी काशी त्रैलोक्यमङ्गल भगवान् विश्वनाथ एवं कलि-कल्मषहारिणी भगवती भागीरथीके अतिरिक्त अगणित देवताओंकी आवासभूमि है। यहाँ कोटि-कोटि शिवलिङ्ग चतुष्टययोगिनियाँ, पट्पञ्चाशत् विनायक, नव दुर्गा, नव गौरी, अष्ट भैरव, विशालाक्षीदेवी-प्रभृति सैकड़ों देव-देवियाँ काशी-वासीजनोंके योग-क्षेम, संरक्षण, दुरित एवं दुर्गतिका निरसन करते हुए विराजमान हैं। इनमें द्वादश आदित्योंका स्थान और माहात्म्य भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। उनका चरित्र-श्रवण महान् अभ्युदयका हेतु एवं दुरित और दुर्गतिका विनाशक है। यहाँ साधकोंके अभ्युदयके लिये द्वादश आदित्योंका संक्षिप्त माहात्म्य-चित्रण कथाओंमें प्रस्तुत किया जा रहा है—

(१) लोकार्ककी कथा—किसी समय भगवान् शिवको काशीका वृत्तान्त जाननेकी इच्छा हुई। उन्होंने सूर्यसे कहा—सप्ताश्व ! तुम शीघ्र वाराणसी नगरीमें जाओ। धर्ममूर्ति दिवोदास वहाँका राजा है। उसके धर्माविरुद्ध आचरणसे जैसे वह नगरी उजड़ जाय, वैसे उपाय शीघ्र करो; किंतु राजाका अपमान न करना।

भगवान् शिवका आदेश पानेके अनन्तर सूर्यने अपना स्वरूप बदल लिया और काशीकी ओर प्रस्थान किया। उन्होंने काशी पहुँचकर राजाकी धर्मपरीक्षाके लिये विविध रूप धारण किये एवं अनिधि, भिक्षु आदि बनकर उन्होंने राजासे दुर्लभ-से-दुर्लभ वस्तुएँ माँगी, किंतु राजाके कर्तव्यमें श्रुति या राजाकी धर्म-विमुखताकी गन्धक उन्हें नहीं मिली।

उन्होंने शिवजीकी आज्ञाकी पूर्ति न कर सकनेके कारण शिवजीकी शिष्यके भयसे मन्दराचट लौट जानेका विचार त्याग कर काशीमें ही रहनेका निश्चय

किया। काशीका दर्शन करनेके लिये उनका मन लोल (सृष्ण) था, अतः उनका नाम 'लोलार्क' हुआ। वे गङ्गा-असि-सङ्गमके निकट मद्रवनी (भदौनी) में विराजमान हैं। वे काशीनिवासी लोगोंका सदा योग-क्षेम वहन करते रहते हैं। वाराणसीमें निवास करनेपर जो लोलाकका भजन, पूजन आदि नहीं करते हैं, वे क्षुधा, पिपासा, दरिद्रता, ददु (दाद) फोड़े-फुंसी आदि विविध व्याधियोंसे प्रस्त रहते हैं।

काशीमें गङ्गा-असि-सङ्गम तथा उसके निकटवर्ती लोलाक आदि तीर्थोंका माहात्म्य स्कन्दपुराण आदिमें वर्णित है—

सर्वेषां काशीतीर्थानां लोलाकः प्रथमं शिरः।

लोलाकं करनिष्ठं असिधारयिष्यण्डिताः।

काश्यां दक्षिणदिग्भागे न विश्वेयुर्महामलाः॥

(—स्कन्दपुराण काशीखण्ड, ४६। ५९, ६०)

(२) उत्तरार्ककी कथा—बलिष्ठ दैत्योंद्वारा देवता बार-बार युद्धमें परास्त हो जाते थे। देवताओंने दैत्योंके आतंकसे सदाके लिये छुटकारा पानेके निमित्त भगवान् सूर्यकी स्तुति की। स्तुतिसे सम्मुख उपस्थित प्रसन्नमुख भगवान् सूर्यसे देवताओंने प्रार्थना की कि बलिष्ठ दैत्य कोड़े-न-कोड़े बहाना बनाकर हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं और हमें परास्त कर हमारे सब अधिकार छीन लेते हैं। निरन्तरकी यह महाव्याधि सदाके लिये जैसे समाप्त हो जाय, वैसे समाधायक उत्तर आप हमें देनेकी कृपा करें।

भगवान् सूर्यने विचारकर अपनेसे उत्पन्न एक शिष्य उन्हें दी और कहा कि यह तुम्हारा समाधायक उत्तर है। इसे लेकर तुम वाराणसी जाओ और विघ्नकर्ता द्वारा इस शिष्यकी शालोक विधिसे मेरी मूर्ति बनवाओ। मूर्ति बनाते समय छेनीसे इसे नाराशनेर जो प्रस्तर-

मण्ड निकटोंमें वे तुम्हारे दृढ़ अस्त्र-शस्त्र होंगे । उनमें तुम मात्रओंपर विजय प्राप्त करेंगे ।

देवताओंने वाराणसी जलपर विचरणा-द्वारा सुन्दर सूर्यमूर्तिकर निर्माण कराया । सूरि तगरने समय उससे पचपच जो दृक्छे निकले, उनमें देवताओंके नेत्र और प्रभावी अक्ष बने । उनमें देवताओंने दैत्योंपर विजय पायी । सूरि गदने समय जो गड्ढा बन गया था, उसका नाम उत्तरमानस (उत्तरातुण्ड) पड़ा । यही गङ्गाक्षरमें भगवान् शिवसे भाता पार्श्वनाथ कह प्रार्थना करनेपर कि 'यर्करीकुण्डमित्याख्या स्वर्गकुण्डस्य जायताम् ।' (स्वतन्त्र, काशीमण्ड ५७ । ५६) अर्थात् 'अर्ककुण्ड' (उत्तरातुण्ड) का नाम पार्श्व-कुण्ड ही जाय, यही कुण्ड यर्करीकुण्डके नामसे प्रसिद्ध हुआ । वर्णानामें उसीका चिह्न बना कर दियाकुण्ड है । यह अत्युत्तमके समीप है । उत्तरातुण्डमें दी गयी शिखरी सूरि बननेके कारण उनका उत्तरार्क नाम पड़ा । उत्तरार्कका माहात्म्य बड़ा ही अद्भुत और स्तिम्भण है । पहले पौषमासके सवित्तोंको यहाँ बड़ा मेला लगता था, किन्तु सम्प्रति वह सूरि भी लुप्त है ।

उत्तरार्कस्य माहात्म्यं शृणुष्वच्छ्रुतयान्वितः ।

लभते चान्द्रिणां गिरिसुसगरार्कप्रवादनः ।

(आदिशतु, सौत्ताकाण्ड ३६ ३८)

(३) साध्यादित्यकी कथा—जिसे मण्ड देवर्षि नारदजी भगवान् कृष्णके दर्शनार्थ इरावतपुत्रीपतिरे । उन्हें देवराज सब यादवकुमारोंने अभ्युक्त पण प्रणाम कर उनका सम्मान किया; किन्तु साध्वने अपने अस्त्र शीर्षके गर्तोंमें न अभ्युत्थान किया और न प्रणाम ही; प्रपुत्र उसकी चेष्टाएँ और स्वर कहेंस निरा । साध्वन यह अस्त्र देवर्षीके अक्ष नहीं लय । उन्होंने इसका मोक्ष-स्त द्रिष्ट्व भगवान्के समक्ष यह दिया ।

दूसरी बार जब नारदजी आए, तब भगवान् श्रीकृष्ण अन्तःपुरमें गौरीमण्डलके कर्ण बैठे थे । नारदने वहाँ सेना रहे साध्वनीकथा—'यस्य । भगवान् कृष्णके भेरे आत्मनकी सूचना दे दो ।' साध्वने सोचा, एक बार भेरे प्रणाम न करनेसे ये निम्न हूँ थे । यदि आज भी नाराज करना न मानूँ तो और भी अधिक निरा होंगे; सम्भवतः क्षमा दे दाने । उधर विनाशी एतदन्तों मातृमण्डलके मध्य स्थित है । अनुपपुत्र स्थानपर जानेसे ये भी अप्रसन्न हो सकते हैं । क्या कहूँ, जाऊँ या न जाऊँ । मुनिके फोर्स विनाजीका कोय कही अच्छा है—यह सोचकर वे अन्तःपुरमें चले गये । दूरी ही विनाजीके प्रणाम पर नारदके आत्मनकी सूचना उन्हें दी । साध्वनके पीछे-पीछे नारदजी भी फर्के पड़े गये । उन्हें देखकर सबने अपने-अपने गैमले ।

नारदजीने गौरीमण्डलमें कुछ विरति साधकर भगवान्से कहा—'भगवन् ! साध्वनके अनुष्ट शीर्षकेसे ही इनमें गुप्त चावप्यर आविर्भाव हुआ प्रतीत होता है ।' यद्यपि साध्व सभी गौरीमण्डलके माता साध्वनीके कृष्ण ही देखने थे, तथापि दर्शनपरा भगवान्ने साध्वके सुश्रवण यह कहने हुए, शास्त्र दे दिया कि एतत्ते तुम अन्तःपुरमें भेरे निरुद्ध कीजिये, दृग्मा पर कि वे सब तुम्हारा शीर्षकेदेवराज बचत ही है, साध्वने तुम सुश्रोत्री आश्रित हो जाओ ।'

पूजित शेषके भगने साध्व वर्णन गये और भगवान्के समक्ष मुनिके स्त्रियेयद्वन अनुभवविजय करनेवाले । तो भीरुमाने भी पुत्रको निर्देश जानकर दुर्दैवका प्रण शेषकी निमित्तके स्त्रिये उन्हें वासी जनेपर अतिरिक्त । तदनुसार साध्वनेभी वासी जाकर विजयवासीके कुलवासी और पुत्र बनाकर उसके तत्पर सुश्रुतिविद्वत्परायण कीजिये मन्त्रिण-मन्त्रिण सूर्यमण्डलमें सेना समुक्त हुए ।

कभीने सब आश्रितोंकी हरनेकी साध्वनीके समक्ष सन्निधि भी प्रदान करने दी । नाराज बर्षित सूर्यपुत्र

मुहल्लेमें कुण्डके तटपर है। साम्वादित्यका माहात्म्य भी बड़ा चमत्कारी है।

साम्वादित्यस्तदारभ्य सर्वव्याधिहरो रविः।
ददाति सर्वभक्तेभ्योऽनामयाः सर्वसम्पदः॥

(—स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ४८। ४७)

(४) द्रौपदादित्यकी कथा—प्राचीन कालमें जगत्-कल्याणकारी भगवान् पञ्चवक्त्र शिवजी ही पाँच पाण्डवोंके रूपमें प्रादुर्भूत हुए एवं जगज्जननी उमा द्रौपदीके रूपमें यज्ञकुण्डसे उद्भूत हुई। भगवान् नारायण उनके सहायतार्थ श्रीकृष्णके रूपमें अवतीर्ण हुए।

महाबलशाली पाण्डव किसी समय अपने चचेरे भाई दुर्योधनकी दुष्टतासे बड़ी विपत्तिमें पड़ गये। उन्हें राज्य त्यागकर वनोंकी धूलि फौकनी पड़ी। अपने पतियोंके इस दारुण क्लेशसे दुःखी द्रौपदीने भगवान् सूर्यकी मनोयोगसे आराधना की। द्रौपदीकी इस आराधनासे सूर्यने उसे कलछुल तथा दहकनेके साथ एक बटलोई दी और कहा कि जबतक तुम भोजन नहीं करोगी, तबतक जितने भी भोजनार्थी आयेंगे वे सब-के-सब इस बटलोईके अन्नसे तृप्त हो जायेंगे। यह सरस व्यञ्जनकी निधान है एवं इच्छासुसारी खाद्योंकी भण्डार है। तुम्हारे भोजन कर चुकनेके बाद यह खाली हो जायगी।

इस प्रकारका वरदान काशीमें सूर्यसे द्रौपदीको प्राप्त हुआ। दूसरा वरदान द्रौपदीको सूर्यने यह दिया कि विघ्ननायकीके दक्षिण भागमें तुम्हारे सम्मुख स्थित मेरी प्रतिमाकी जो लोग पूजा करेंगे उन्हें क्षुधा-पीडा कभी नहीं होगी। द्रौपदादित्यजी विघ्ननायकीके समीप अश्रम-वटके नीचे स्थित हैं। द्रौपदादित्यके सम्बन्धमें काशीखण्डमें बहुत माहात्म्य है। उसीकी यह एक बातगी है—

आदित्यकथामेतां द्रौपद्याराधितस्य वै।
यः शोष्यति नरो भक्त्या तस्यैनः क्षयमेव्यति॥

(—स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ४९। २४)

६० अं० ५०—५१—

(५) मयूखादित्य-कथा—प्राचीन कालमें पञ्चगङ्गाके निकट भगवन्तीश्वर शिवलिङ्ग एवं भक्तमङ्गलकारिणी मङ्गल्य गौरीकी स्थापना कर उनकी आराधना करते हुए सूर्यने हजारों वर्षतक कठोर तपस्या की। सूर्य स्वरूपतः त्रैलोक्यको तप्त करनेमें समर्थ हैं। तीव्रतम तपस्यासे वे और भी अत्यन्त प्रदीप्त हो उठे। त्रैलोक्यको जलानेमें समर्थ सूर्य-किरणोंसे आकाश और पृथ्वीका अन्तराल भभक उठा। वैमानिकोंने तीव्रतम सूर्य-तेजमें फतिगा बननेके भयसे आकाशमें गमनागमन त्याग दिया। सूर्य-के ऊपर, नीचे, तिरछे—सब ओर किरणें ही दिखायी देती थीं। उनके प्रखरतम तेजसे सारा संसार काँप उठा। सूर्य इस जगत्की आत्मा हैं, ऐसा भगवती श्रुतिका उद्घोष है। वे ही यदि इसे जला डालनेको प्रस्तुत हो गये तो कौन इसकी रक्षा कर सकता है ! सूर्य जगदात्मा हैं, जगच्चक्षु हैं। रात्रिमें मृतप्राय जगत्को वे ही नित्य प्रातःकालमें प्रबुद्ध करते हैं। वे जगत्के सकल व्यापारोंके संचालक हैं। वे ही यदि सर्वविनाशक बन गये तो किसी शरण की जाय ! इस प्रकार जगत्को व्याकुल देखकर जगत्के परिवाता भगवान् शिवेश्वर वर देनेके लिये सूर्यके निकट गये। सूर्य भगवान् अत्यन्त निश्चल एवं समाधिमें इस प्रकार निमग्न थे कि उन्हें अपनी आत्माकी भी सुधि नहीं थी। उनकी ऐसी स्थिति देखकर भगवान् शिवको उनकी तपस्याके प्रति महान् आश्चर्य हुआ। तपस्यासे प्रसन्न होकर उन्होंने सूर्यको पुकारा, पर वे काष्ठवत् निश्चेष्ट रहे। जब भगवान्ने अपने अमृत-वर्षा हाथोंसे सूर्यका स्पर्श किया तब उस दिव्य स्पर्शसे सूर्यने अपनी आँखें खोली और उन्हें दण्डवत्-प्रणामकर उनकी स्तुति की।

भगवान् शिवने प्रसन्न होकर कहा—‘सूर्य ! उठो, सब मर्त्योंके क्लेशको दूर करो। तुम मेरे स्वरूप ही हो।

तुमने मेरा और गौरीका जो स्तवन किया है, इन दोनों

शिवनोका फल करनेवालेको सब प्रयत्नही सुख-सम्पदा, पुत्र-पौत्रादिकी वृद्धि, शरीरारोग्य आदि प्राप्त होने एवं अवि-
ययोगजनित दुःख बढाये नहीं होने। तुम्हारे तपस्या
करते समय तुम्हारे मयूर (चिरण) की छत्रिदेकर
दृष्ट, शरीर नहीं, इसलिये तुम्हारा नाम मयूरतान्य
होगा। तुम्हारा पूजन करनेसे मनुष्योंको कोई व्याधि

नहीं होगी। शिवरके दिन तुम्हारा दर्शन करनेसे
दार्द्रिष सर्वा मिट जायगा—

स्वदुर्चनान्मृणं पश्चिध्र व्याधिः प्रभविष्यति ।
भविष्यति न दार्द्रिषं रविचारे त्वरीक्षमाण ॥

(—रघुसुतः, धर्मोपनिषद् ५९। १४)

मयूरतान्यका मन्दिर मङ्गलकारी होने है।

(निर भागले प्रदने)

आचार्य श्रीसूर्य और अध्येता श्रीहनुमान्

[एक भावार्थक कथानविवेचन]

(लेखक—भोगमन्दारपत्रिजी)

प्रकटश विदर्शि पर लोगोंको सम्यक्ता ज्ञान देनेवाले
एवं अनेकनोंमें चेतनाका संचार करनेवाले सर्वप्रथम
सूर्यदेव आचार्योक्ति मूजाके योग्य हैं। उनके ज्ञान-
दानकी प्रशंसा वेदकी आचार्योक्ति भी सुशोभित है।
तथोद्भावजनक लिये एक प्रमाण यहाँ प्रामाण्य होगा—

येतुं कृष्यक्षेत्रे मेदो मया भेषजाने ।
समुपद्रिज्जायथाः ॥ (—रघु १। १। १५)

हे मनुष्यो ! अजानानोंको ज्ञान देने हुए, अन्नका जो
रूप देने हुए वे सूर्यदेव इन्द्र क्रिणोदास प्रकटित
होते हैं ।

सूर्यदेवदास मेदमेदाङ्ग-वर्त्मयोगादिकी शिक्षा की
जानिकी चर्चा अन्य आर्य ग्रन्थोंमें भी प्राप्त होती है।
उनसे मनु. साधननय, साधन आदि विहित होकर
वृत्तार्थ हुए। अन्नमादिकी अङ्गमें विभुसमस्त शिव जय
अर्चन हुए। सब उनके भी आचार्य सूर्यदेव ही सन्ने।
श्रीजानने सविधि विद्या-अभ्यासके लिये उन्होंने पास
गये—'मायु गौ पद हनुमान गये' (—रघु १। ४। ४)।

भगवान् सूर्य और हनुमान्जीके कथन सुनकर शिव-
सुखका प्रारम्भ शिव देवने हुआ, वह बड़ा ही महत्त्वपूर्ण
और सौन्दर्य है। अतिशयसे कहा जाती है कि

बाल हनुमान्को एक बार बड़ी भूय लगी। उन्होंने
उदीयमान सूर्यको खाल फल समझा और उछलकर उन्हें
निगल लिया। उसी प्रसङ्ग पर मयूर हनुमान्मन्त्रादीनामें
निम्नाह्वित श्लोक है—

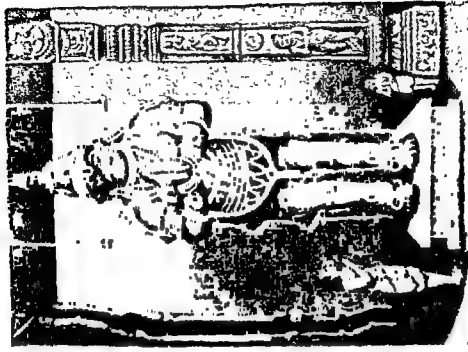
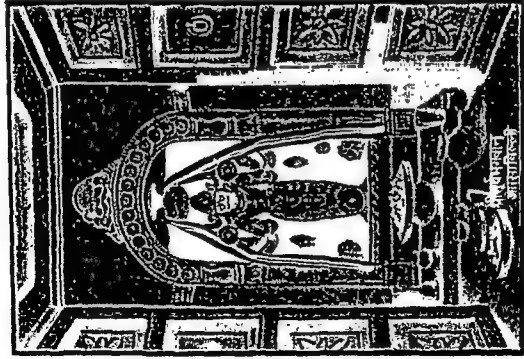
हनुमन्मन्त्रो ज्ञानं परं भाग्यं ।
लीनो तादि मयूर पदं भाग्यं ॥

(—हनुमान्चरितम् १८)

उस दिन सूर्यदेव होनेवाला था। राहु हनुमान्-
जीके दसों भाग और सूर्यदेवसे शिवका फल देने गया
कि उसका भय दूरिकी क्यों दे दिया गया। देवान्
देवकायर बड़का राहुको आगे कर परनामकरण
कते। राहु उनके भरोसे सूर्यदेवकी ओर गया कि
हनुमान्जी उसे बड़ा कर समझकर पकड़ने दौड़े।
वह 'बुद्ध-बुद्ध' कहता हुआ भाग। देवान् 'हो मन'
कहते हुए आगे बढ़े कि हनुमान्जी देवकायरों की बड़ा
कर समझकर पकड़ने दौड़े ! वह भी उन्हे लेन लगा।
इन्द्र भी दौरे और उन्होंने बगलके लिये धर्मदा
कर दिया, जिससे हनुमान्जीका शिष्य, पुत्र देव ही
गया और उन्हें तनिक सुख भी न्य मनी। इससे
सूर्यदेवकी बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने पुत्र होकर अपनी
गति बंद कर दी जिससे बड़ा मन्त्रे भाग गये।

कल्याण

आचार्यं सूर्यं और अध्येता हनुमान्

दाक्षिणात्य प्राचीन मूर्तियाँ

सर्वनोक्त पठ करनेवालोंसे सब प्रशस्ती सुन-सुनकर, पुत्र-पौत्रादि की वृद्धि, शरीरामेय आदि प्राप्त होने एवं प्रिय-पियोगजनित दुःख बढाना नहीं होने। तुम्हारे तनका करने समन तुम्हारे मनुष्य (चित्रों) की इच्छांचा रूप, शरीर नहीं, इसलिये तुम्हारा नाम मनुष्यादिरूप होगा। तुम्हारा पूजन करनेसे मनुष्योंकी कोई व्याधि

नहीं होगी। रीतिरके दिन तुम्हारा दर्शन करनेसे दमिद्विष सर्पस मिट जायगा—
 स्वर्धनान्मुष्णां कश्चिदपि व्याधिः प्रभाविष्यति ।
 भविष्यति न दामिद्विषं कश्चिदपि स्वर्धनानाम् ॥
 (—स्वर्धनान्, पाणिन्य ४९, १४)
 मनुष्यादिरूप गन्धिर मनुष्यादीनि है।
 (—देव भाग्ये अद्विज)

आचार्य श्रीसूर्य और अध्येता श्रीहनुमान्

[एक भाषात्मक कथा-विवेचन]

(नैतिक—भीतमदशारथिजनी)

प्रकटा विविध पर लोगोंको सत्यका ज्ञान देनेवाले एवं अनेकनोंमें चेतनाका संचार करनेवाले सर्वप्रेरक सूर्यदेव आचार्योचित पूजाके योग्य हैं। उनके ज्ञान-दानका प्रदत्ता वेदकी आचार्योंमें भी सुशोभित है। तथोद्गाउनके लिये एक प्रमाण यहाँ वर्णित होगा—

केतुं कृष्यसरेज्ज्मे देवो मया अपेक्षते ।
 समुपह्विरजायथाः ॥ (—२० १ १ १६)

हे मनुष्यो ! अज्ञानीको ज्ञान देने हुए, अल्पकाले रूप देने हुए वे सूर्यदेव इन्द्र विष्णुशिव प्रकाशित होते हैं ।

सूर्यदेवका नेत्र-नेत्राङ्ग-रश्मिगोचरिणी शिक्षा की जानेकी वर्षा अन्य आर्ग्य सगोमें भी प्राप्त होती है। हमसे हनु, पाशनायक, सायब आदि शिक्षित होकर वृत्तार्थ हुए। अज्ञानावस्थीक वृद्धिमें मिथामग्न शिव जय अवधारित हुए, तब उनके भी आचार्य सूर्यदेव ही बने। श्रीआर्चनेय मणिधि विष्णु-अप्यजनके लिये उपाधीक परत जे—“मातु नो वरुण हनुमान् भवे” (—हनु० वा० ४)।

भयान् रूप और हनुमान्कीके कथ्य मुक्त-सिद्ध-मुक्तपदका प्रमाण जितु दंगले हुआ, वह बड़ाही स्वयम्भू और सौन्दर्यिक है। स्वयम्भूजन्मे कथा कहती है कि

बाळ हनुमान्को एक बार बड़ी भूल मारी। उन्होंने उदीयमान सूर्यको लाळ कर संभ्रम और उच्छ्वस्व उठे निगल दिया। उसी प्रसङ्गपर स्मरण हनुमान्काहीमागे निम्नाङ्कित रूपमें है—

जुग मलय जोजन पर मान् ।
 र्धन्यो नाहि मधुर चरु जान् ॥
 (—हनुमान्काहीमा १८)

उस दिन सूर्यदेव उदितमान भा। राह हनुमान्कीके दरी मान और सुरेन्द्रगे शिक्षावन करने गया कि उसका मध्य दूसरेको क्यों दे दिया गया। देवान देशस्तर धरदर राहको आगे पर चरनामान्कोको बने। राह उनके भोलेने सूर्यदेवकी ओर बसा कि हनुमान्की उसे बड़ा फल समझकर पकड़ने दीजे। पर 'हनु-हनु' कहता हुआ भाग। देवान्को मना करते हुए जाने बदे कि हनुमान्की देवायको ही बड़ा फल समझकर पकड़ने दीजे। पर भी उन्ने पौर भाग। इन्द्र भी दरे और उन्होंने बंधावके लिये पकड़कर पर दिया, जिससे हनुमान्कीकर नियुक्त पुत्र देवा की गया और उनके तनिक हृष्टी भी आ गयी। इसी पकड़को बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने मुद होकर आती रनि बंद कर दी जिसके कारण मरने का सोचने

कौतुक विलोकि लोकपाल हरि हर विधि,
लोकमनि चक्राचौंसी चितनि स्मरार सो ॥
(—६० वा० ४)

हनुमानजीने सूर्यभगवान्‌से सम्पूर्ण विचारें शीघ्र ही पढ़ लीं। एक भी शास्त्र उनके अध्ययनसे अछूता नहीं रहा; यथा—

सस्रवृत्त्यर्थपदं महार्थं
ससंग्रहं सिद्ध्यति वै कपीन्द्रः।
न ह्यस्य कश्चित् सदृशोऽस्ति शास्त्रे
वैशारदे छन्दगतौ तथैव ॥
सर्वास्तु विद्यास्तु तपोविधाने
प्रस्पर्थतेऽयं हि गुहं सुराणाम्।
(—वा० १० ७। १६। ४५-४६)

अर्थात्—‘धानरेन्द्रेने (तत्कालीन) सूत्र, वृत्ति, वार्तिक और संग्रह’-सहित ‘महाभाष्य’ ग्रहण कर उनमें सिद्धि प्राप्त की। इनके समान शास्त्र-विशारद और कोई नहीं है। ये समस्त विद्या, छन्द, तपोविधान—सबमें बृहस्पतिके समान हैं।

गोस्वामी तुलसीदासने भी हनुमान्‌जीको ‘ज्ञानिनाम-प्रगण्यम्’ और ‘सकलगुणनिधानम्’ माना है और उनकी गुणनिर्देशात्मक स्तुति करते हुए कहा है—

अयति वेदान्तविद् विविध-विद्या-विशद्
वेद-वेदांगविद् ब्रह्मवादी।
ज्ञान-विज्ञान-वैराग्य-भाजन विभो
बिम्बल गुण गनति शुक्ल नारदाद्री ॥
(—वि० १० २६)

भगवान् श्रीरामसे हनुमान्‌जीकी जब पहले-गृहल यात्राचीत हुई, तब श्रीमगवान् बड़े प्रभावित हुए और उनकी विद्वत्ता एवं वाग्मिताकी प्रशंसा करते हुए लक्ष्मणजीसे बोले—

नानुचेद्विनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः।
नासामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितुम् ॥

नूनं व्याकरणं कृत्स्नमेनेन बहुधा श्रुतम्।
यद्दु व्याहरतानेन न किंचिदपश्यादितम् ॥
(—वा० १० ४। ३। २८-२९)

अर्थात्—‘जिसे ऋग्वेदकी शिक्षा न मिली हो, जिसने यजुर्वेदका अभ्यास नहीं किया हो तथा जो सामवेदका विद्वान् न हो, वह ऐसा सुन्दर नहीं बोल सकता। निश्चय ही इन्होंने सम्पूर्ण व्याकरणका अनेक बार अध्ययन किया है; क्योंकि बहुत-सी बातें बोलनेपर भी इनके मुखसे कोई अशुद्धि नहीं निकली।’

श्रीसीताशोधके लिये लङ्काकी यात्रा करते समय सुरसाद्वारा ली गयी बड़ी परीक्षामें हनुमान्‌जीकी बुद्धिमत्ता प्रमाणित हुई और लङ्कामें उन्होंने पाग-पागपर बुद्धिमान्‌का ऐसा परिचय दिया कि रावणके समीपस्थ सचिव, पत्नी-मुत्र-भ्राता—सब उनके पक्षका समर्थन करने लगे। इससे उनकी विद्या-बुद्धिकी क्लृप्तताकी झलक मिलती है और साथ ही आचार्य सूर्यकी शिक्षाकी सफलतापर भी प्रकाश पड़ता है। हनुमान्‌जीकी बौद्धिक सफलताका कारण आचार्यका प्रसाद था।

अध्ययनके उपरान्त यथाशक्ति गुरुदक्षिणाकी भी विधि है। हनुमान्‌जीने अपने आचार्यसे गुरुदक्षिणाके लिये इच्छा व्यक्त करनेका निवेदन किया। निष्काम सूर्यदेवने शिष्य-सन्तोषार्थ अपने अंशोद्भूत सुग्रीवकी सुरक्षाकी कामना की। हनुमान्‌जीने गुरुजीकी इच्छा पूरी करनेकी प्रतिज्ञा की और सुग्रीवके पास पहुँचे—

सूर्योद्यया तदंशस्य सुग्रीवस्यान्तिकं ययौ।
मातुराज्ञामनुग्राह्य कद्रांशः फणिसत्तमः ॥
(—शतचन्द्र० ३। २०। १२)

वे सुग्रीवके साथ छायाकी भौति रहकर उनकी सुरक्षा और सेवामें तत्पर रहे। श्रीमगवान्‌के

●—संग्रह एक लाख श्लोकोंका महान् व्याकरणका ग्रन्थ था जो अब उपलब्ध नहीं है।

साध्याभिवन्दके बाद जब सब यन्त्र खाने-पाने स्थानको भेजे जाने लगे, तब हनुमान्जीने सुप्रसन्ने प्रार्थना की कि श्रीभगवान्की सेवामें केवल दस दिन और रहकर पुनः आने पास पहुँच जाऊँगा । सुप्रसन्ने उन्हें सदाके लिये श्रीभगवान्की सेवामें ही रह जानेका आदेश दे दिया ।

सुधीन अब निर्गम और सुप्रसन्ने थे । सुप्रसन्न उपासक बर हनुमान्जीने अपने गुरु भगवान् की दक्षिणा पूरी की । अनेक हनुमान्के अन्धकार व्यापक मूर्खता हटकर अन्धकारों सेतली बनगये—'तजसि नावधीनमानु' ।

साम्बर भगवान् भास्करकी कृपा

(टिप्पण—भारतभूगोलकी भाषुर)

भगवान् श्रीहनुमाने पुत्र साम्बर महारानी जाम्बवतीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । वाल्मिकालमें इन्होंने बन्धुदेवजीसे अन्नपिपा सीधी थी । बन्धुदेवजीके समान ही ये बन्धुयन्त्र थे । महाभारतमें इनका विलसूत वर्णन मिला है । ये द्वारकापुरीके सम अनिरुपी पीरोंमें एक थे, जो सुप्रसिद्धके राजगुरु यज्ञमें भी श्रीकृष्णके साथ हस्तिनापुरमें आये थे । इन्होंने वीरपर अर्जुनसे धनुर्बद्धी शिक्षा प्राप्त की थी । इन्होंने शास्त्रके सेनानिर्णयमें क्षेमद्विषये युद्धमें प्रसन्नित किया था और वेदकन्त्र नामक दैत्यका भी का किया था ।

भविष्यपुराणमें उल्लेख है कि साम्बर बलिष्ठ होनेके साथ ही अत्यन्त ह्मत्तव्य थे । आनी सुन्दरताके अभिमानमें वे निर्दोषी कुछ नहीं समझते थे । बली अभिमान अने इन्को दत्तकदा कारण बना । अभिमान निर्दोषी भी बिना देना है ।

हुआ एक कि एक बार ध्यान भालुमें स्वाधकार दुर्बलता सुनि तैनी पीरोंमें विद्यमान हुए द्वारकापुरीमें आये । उन्हें तत्परे दक्षिणायन देवदत्त रूपमें उनका परिचय मिला । इससे दुर्बलता सुनिने पीरोंमें अन्तर आने आगमनके बलमें साधकको शाप दिया कि तू

वन्ति शीघ्र कोड़ी हो जाऊँ । कदास सुग होया है बड़ी हुआ । साम्बर क्षम होनेपर शाप हो उठे ।

साम्बरने अनि व्याकुल हो कुछ निराशापूर्ण अनेक प्रकारके उपाचार किये परंतु किसी भी उपकारमें उनका कुछ नहीं मिला । अन्तमें वे आने पुत्र पिता आनन्दकर श्रीकृष्णचन्द्रके पास गये और उनसे विनित प्रार्थना की कि महाराज ! मैं कुछसेने अक्षत दोषित हो रहा हूँ । मेरा शरीर पण्डित का रहा है, दार दया का रहा है, पीड़ितों प्राण निवर्तने जा रहे हैं, अब कृपाकर भी मेरी रक्षने की क्षमता नहीं है । आरक्षी आज्ञा पाकर अब मैं प्राण त्याग करना चाहता हूँ । आरक्ष आनन्दकर निवृत्तिके दिने मुझे प्राण पावनेकी अनुमति दें ।

महादेवोपाश्रीकृष्ण क्षमकर विचारकर बोले—पुत्र ! धर्म धरम बने । धर्म धरमलेसे वेग अधिक समझ है । वेदवत्त बलात्त है, सुने । तूमा धर्मवत्त श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञा माने । पुत्र यदि विविध देवदत्तों अन्धकारा विविध रूपमें बने, तो अन्धकार ही विविध बन्धनों प्रती होनी है । देवदत्त विविध नहीं होत ।

साधक संक्षेप करके श्रीकृष्ण पुनः बोले—साधक और चतुर्मुखमें इन्को वेदवत्तोंका क्षेत्र विनि होत है,

● अतिरिक्त १८१ । १८०. कथा १४-१५ । १८०. १८१ । १८१. १८२. १८३. १८४. १८५. १८६. १८७. १८८. १८९. १९०. १९१. १९२. १९३. १९४. १९५. १९६. १९७. १९८. १९९. २००. २०१. २०२. २०३. २०४. २०५. २०६. २०७. २०८. २०९. २१०. २११. २१२. २१३. २१४. २१५. २१६. २१७. २१८. २१९. २२०. २२१. २२२. २२३. २२४. २२५. २२६. २२७. २२८. २२९. २३०. २३१. २३२. २३३. २३४. २३५. २३६. २३७. २३८. २३९. २४०. २४१. २४२. २४३. २४४. २४५. २४६. २४७. २४८. २४९. २५०. २५१. २५२. २५३. २५४. २५५. २५६. २५७. २५८. २५९. २६०. २६१. २६२. २६३. २६४. २६५. २६६. २६७. २६८. २६९. २७०. २७१. २७२. २७३. २७४. २७५. २७६. २७७. २७८. २७९. २८०. २८१. २८२. २८३. २८४. २८५. २८६. २८७. २८८. २८९. २९०. २९१. २९२. २९३. २९४. २९५. २९६. २९७. २९८. २९९. ३००. ३०१. ३०२. ३०३. ३०४. ३०५. ३०६. ३०७. ३०८. ३०९. ३१०. ३११. ३१२. ३१३. ३१४. ३१५. ३१६. ३१७. ३१८. ३१९. ३२०. ३२१. ३२२. ३२३. ३२४. ३२५. ३२६. ३२७. ३२८. ३२९. ३३०. ३३१. ३३२. ३३३. ३३४. ३३५. ३३६. ३३७. ३३८. ३३९. ३४०. ३४१. ३४२. ३४३. ३४४. ३४५. ३४६. ३४७. ३४८. ३४९. ३५०. ३५१. ३५२. ३५३. ३५४. ३५५. ३५६. ३५७. ३५८. ३५९. ३६०. ३६१. ३६२. ३६३. ३६४. ३६५. ३६६. ३६७. ३६८. ३६९. ३७०. ३७१. ३७२. ३७३. ३७४. ३७५. ३७६. ३७७. ३७८. ३७९. ३८०. ३८१. ३८२. ३८३. ३८४. ३८५. ३८६. ३८७. ३८८. ३८९. ३९०. ३९१. ३९२. ३९३. ३९४. ३९५. ३९६. ३९७. ३९८. ३९९. ४००. ४०१. ४०२. ४०३. ४०४. ४०५. ४०६. ४०७. ४०८. ४०९. ४१०. ४११. ४१२. ४१३. ४१४. ४१५. ४१६. ४१७. ४१८. ४१९. ४२०. ४२१. ४२२. ४२३. ४२४. ४२५. ४२६. ४२७. ४२८. ४२९. ४३०. ४३१. ४३२. ४३३. ४३४. ४३५. ४३६. ४३७. ४३८. ४३९. ४४०. ४४१. ४४२. ४४३. ४४४. ४४५. ४४६. ४४७. ४४८. ४४९. ४५०. ४५१. ४५२. ४५३. ४५४. ४५५. ४५६. ४५७. ४५८. ४५९. ४६०. ४६१. ४६२. ४६३. ४६४. ४६५. ४६६. ४६७. ४६८. ४६९. ४७०. ४७१. ४७२. ४७३. ४७४. ४७५. ४७६. ४७७. ४७८. ४७९. ४८०. ४८१. ४८२. ४८३. ४८४. ४८५. ४८६. ४८७. ४८८. ४८९. ४९०. ४९१. ४९२. ४९३. ४९४. ४९५. ४९६. ४९७. ४९८. ४९९. ५००. ५०१. ५०२. ५०३. ५०४. ५०५. ५०६. ५०७. ५०८. ५०९. ५१०. ५११. ५१२. ५१३. ५१४. ५१५. ५१६. ५१७. ५१८. ५१९. ५२०. ५२१. ५२२. ५२३. ५२४. ५२५. ५२६. ५२७. ५२८. ५२९. ५३०. ५३१. ५३२. ५३३. ५३४. ५३५. ५३६. ५३७. ५३८. ५३९. ५४०. ५४१. ५४२. ५४३. ५४४. ५४५. ५४६. ५४७. ५४८. ५४९. ५५०. ५५१. ५५२. ५५३. ५५४. ५५५. ५५६. ५५७. ५५८. ५५९. ५६०. ५६१. ५६२. ५६३. ५६४. ५६५. ५६६. ५६७. ५६८. ५६९. ५७०. ५७१. ५७२. ५७३. ५७४. ५७५. ५७६. ५७७. ५७८. ५७९. ५८०. ५८१. ५८२. ५८३. ५८४. ५८५. ५८६. ५८७. ५८८. ५८९. ५९०. ५९१. ५९२. ५९३. ५९४. ५९५. ५९६. ५९७. ५९८. ५९९. ६००. ६०१. ६०२. ६०३. ६०४. ६०५. ६०६. ६०७. ६०८. ६०९. ६१०. ६११. ६१२. ६१३. ६१४. ६१५. ६१६. ६१७. ६१८. ६१९. ६२०. ६२१. ६२२. ६२३. ६२४. ६२५. ६२६. ६२७. ६२८. ६२९. ६३०. ६३१. ६३२. ६३३. ६३४. ६३५. ६३६. ६३७. ६३८. ६३९. ६४०. ६४१. ६४२. ६४३. ६४४. ६४५. ६४६. ६४७. ६४८. ६४९. ६५०. ६५१. ६५२. ६५३. ६५४. ६५५. ६५६. ६५७. ६५८. ६५९. ६६०. ६६१. ६६२. ६६३. ६६४. ६६५. ६६६. ६६७. ६६८. ६६९. ६७०. ६७१. ६७२. ६७३. ६७४. ६७५. ६७६. ६७७. ६७८. ६७९. ६८०. ६८१. ६८२. ६८३. ६८४. ६८५. ६८६. ६८७. ६८८. ६८९. ६९०. ६९१. ६९२. ६९३. ६९४. ६९५. ६९६. ६९७. ६९८. ६९९. ७००. ७०१. ७०२. ७०३. ७०४. ७०५. ७०६. ७०७. ७०८. ७०९. ७१०. ७११. ७१२. ७१३. ७१४. ७१५. ७१६. ७१७. ७१८. ७१९. ७२०. ७२१. ७२२. ७२३. ७२४. ७२५. ७२६. ७२७. ७२८. ७२९. ७३०. ७३१. ७३२. ७३३. ७३४. ७३५. ७३६. ७३७. ७३८. ७३९. ७४०. ७४१. ७४२. ७४३. ७४४. ७४५. ७४६. ७४७. ७४८. ७४९. ७५०. ७५१. ७५२. ७५३. ७५४. ७५५. ७५६. ७५७. ७५८. ७५९. ७६०. ७६१. ७६२. ७६३. ७६४. ७६५. ७६६. ७६७. ७६८. ७६९. ७७०. ७७१. ७७२. ७७३. ७७४. ७७५. ७७६. ७७७. ७७८. ७७९. ७८०. ७८१. ७८२. ७८३. ७८४. ७८५. ७८६. ७८७. ७८८. ७८९. ७९०. ७९१. ७९२. ७९३. ७९४. ७९५. ७९६. ७९७. ७९८. ७९९. ८००. ८०१. ८०२. ८०३. ८०४. ८०५. ८०६. ८०७. ८०८. ८०९. ८१०. ८११. ८१२. ८१३. ८१४. ८१५. ८१६. ८१७. ८१८. ८१९. ८२०. ८२१. ८२२. ८२३. ८२४. ८२५. ८२६. ८२७. ८२८. ८२९. ८३०. ८३१. ८३२. ८३३. ८३४. ८३५. ८३६. ८३७. ८३८. ८३९. ८४०. ८४१. ८४२. ८४३. ८४४. ८४५. ८४६. ८४७. ८४८. ८४९. ८५०. ८५१. ८५२. ८५३. ८५४. ८५५. ८५६. ८५७. ८५८. ८५९. ८६०. ८६१. ८६२. ८६३. ८६४. ८६५. ८६६. ८६७. ८६८. ८६९. ८७०. ८७१. ८७२. ८७३. ८७४. ८७५. ८७६. ८७७. ८७८. ८७९. ८८०. ८८१. ८८२. ८८३. ८८४. ८८५. ८८६. ८८७. ८८८. ८८९. ८९०. ८९१. ८९२. ८९३. ८९४. ८९५. ८९६. ८९७. ८९८. ८९९. ९००. ९०१. ९०२. ९०३. ९०४. ९०५. ९०६. ९०७. ९०८. ९०९. ९१०. ९११. ९१२. ९१३. ९१४. ९१५. ९१६. ९१७. ९१८. ९१९. ९२०. ९२१. ९२२. ९२३. ९२४. ९२५. ९२६. ९२७. ९२८. ९२९. ९३०. ९३१. ९३२. ९३३. ९३४. ९३५. ९३६. ९३७. ९३८. ९३९. ९४०. ९४१. ९४२. ९४३. ९४४. ९४५. ९४६. ९४७. ९४८. ९४९. ९५०. ९५१. ९५२. ९५३. ९५४. ९५५. ९५६. ९५७. ९५८. ९५९. ९६०. ९६१. ९६२. ९६३. ९६४. ९६५. ९६६. ९६७. ९६८. ९६९. ९७०. ९७१. ९७२. ९७३. ९७४. ९७५. ९७६. ९७७. ९७८. ९७९. ९८०. ९८१. ९८२. ९८३. ९८४. ९८५. ९८६. ९८७. ९८८. ९८९. ९९०. ९९१. ९९२. ९९३. ९९४. ९९५. ९९६. ९९७. ९९८. ९९९. १०००.

किंतु प्रत्यक्षमें सूर्यनारायणसे बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है । सारा जगत् इन्हींसे उत्पन्न हुआ है और इन्हींमें लीन हो जायगा । प्रह, नक्षत्र, राशि, आदित्य, वसु, इन्द्र, वायु, अग्नि, रुद्र, अश्विनीकुमार, ब्रह्मा, दिशा, भूः, भुवः, स्वः आदि सब लोक, पर्वत, नदी-नद, सागर-सरिता, नाग-नग एवं समस्त भूतप्राणकी उत्पत्तिके हेतु सूर्यनारायण ही हैं । वेद, पुराण, इतिहास सभीमें इनको परमात्मा, अन्तरात्मा आदि शब्दोंसे प्रतिपादित किया गया है । इनके सम्पूर्ण गुण और प्रभावका वर्णन सौ वर्णों में भी कोई नहीं कर सकता । तुम यदि अपना कुछ मिटाकर संसारमें सुख भोगना चाहते हो और मुक्ति-मुक्तिकी इच्छा रखते हो तो विधिपूर्वक सूर्यनारायणकी आराधना करो, जिससे आध्यात्मिक, आधिभौतिक दुःख तुमको कभी नहीं होंगे ।' (सूर्यदेवकी समाराधना खस-सुखी बनाती है ।)

पिता श्रीकृष्णकी आज्ञा शिरोधार्य कर साम्ब चन्द्रभागा नदीके तटपर जगत्प्रसिद्ध मित्रवन नामक सूर्यक्षेत्रमें गये । वहाँ सूर्यकी 'मित्र' नामक मूर्तिकी स्थापनाकर उसकी आराधना करने लगे । जिस स्थानपर इन्होंने मूर्तिकी स्थापना की थी, आगे चलकर उसीका नाम 'मित्रवन' हुआ । साम्बने चन्द्रभागा नदीके तटपर 'साम्पुरा' नामक एक नगर भी बसाया, जिसे आजकल पंजाबका मुल्तानगर कहते हैं । (साम्बरी नामकी एक जादूगरी विद्या भी है, जिसका आविष्कार साम्बने ही किया था ।) मित्रवनमें साम्ब उपवासपूर्वक सूर्यके मन्त्रका अखण्ड जप करने लगे । उन्होंने ऐसा घोर तप किया कि शरीरमें अस्थि-मात्र शेष रह गया । वे प्रतिदिन अत्यन्त भक्तिभावसे

गद्गद होकर—'यदेतन्मण्डलं शुक्लं दिव्यं जाजर-मव्ययम्'—इस प्रथम चरणवाले स्तोत्रसे सूर्यनारायणकी स्तुति करते थे । इसके अतिरिक्त तप करते समय वे सहस्रनामसे भी सूर्यका स्तवन करते थे । *

इस आराधनसे प्रसन्न होकर सूर्यभगवान् ने स्वप्नमें दर्शन देकर साम्बसे कहा—'प्रिय साम्ब ! सहस्रनामसे हमारी स्तुति करनेकी आवश्यकता नहीं है । हम अपने अत्यन्त गुह्य और पवित्र इक्कीस नामोंका पाठ तुम्हें बताते हैं † जिनके पाठ करनेसे सहस्रनामके पाठ करनेका फल मिलता है । हमारा यह स्तोत्र ब्रैलोक्यमें प्रसिद्ध है । जो दोनों सन्ध्याओंमें इस स्तोत्रका पाठ करते हैं वे सब पापोंसे छूट जाते हैं और धन, आरोग्य, संतान आदि वाञ्छित पदार्थ प्राप्त करते हैं ।' साम्बने इस स्तवराजके पाठसे अभीष्ट फल प्राप्त किया । यदि कोई भी पुरुष श्रद्धा-भक्तिपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करे, तो वह निश्चय ही सब रोगोंसे छूट जाय ।

साम्ब भगवान् सूर्यके आदेशानुसार इक्कीस नामोंका पाठ करने लगे । तत्पश्चात् साम्बकी अटल भक्ति, कठोर तपस्या, श्रद्धायुक्त जप और स्तुतिसे प्रसन्न होकर सूर्यनारायणने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिये और बोले—'कस साम्ब ! तुम्हारे तपसे हम बहुत प्रसन्न हुए हैं, शर माँगो ।' देवता प्रसन्न होनेपर अभीष्ट सिद्धि देते हैं ।

अब साम्ब भक्तिभावमें अत्यन्त लीन हो गये थे । उन्होंने केवल यही एक बार माँगा—'परमात्मन् ! आपके श्रोत्रणोंमें मेरी दृढ़ भक्ति हो ।'

भगवान् सूर्यने प्रसन्न होकर कहा—'यह तो होगा ही, और भी कोई बार माँगो ।' तब वज्रित्त-से होकर साम्बने

* सहस्रनामस्तोत्र गीताप्रेमसे प्रकाशित है ।

† इफोय नाम ये हैं—

ॐ विकर्तनां विचम्याश्च मार्तण्डो भास्करो ययिः । लोकप्रकाशकः भीमान् लोकजगुमहेधरः ॥
लोकप्राप्तिं त्रितोदकाः कर्ता हर्ता तमिसरा । तपनस्थापनश्चैव शुचिः यथाश्रवादनः ॥

..... । गभस्विदृष्टो नम्रा च सर्वदेवनमस्कृतः ॥ (—॥

दूसरा तर मोगा—‘मर्याद ! यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है, तो मुझे यह बर दीजिये कि मेरे शरीरका यह कर्मका निवृत्त हो जाय ।’ कुछ जीतकर सबमे बड़ा पात्र-कल समझा जाता है ।

सूर्यनामपत्रके ‘एकपात्र’ कहते ही साम्बका रूप दिव्य और स्वर उत्पन्न हो गया । इसके अनिरिक सूर्यने और भी कर दिये; जैसे कि—‘यह नाम गुप्तारे नामसे प्रसिद्ध होगा । हम तुमसे स्वर्गमें दर्शन देने रहेंगे; अब तुम इस चन्द्रभाग नदीके तटपर मन्दिर बनवाकर उसमें हमारी प्रतिमा स्थापित करो ।’

साम्बने श्रीगुरुके आदेशानुसार चन्द्रभाग नदीके

तटपर निरालने एक विशाल मन्दिर बनवाकर उसमें त्रिचूर्णक, सूर्यनामपत्रकी मूर्ति स्थापित करवा दी ।

इसके बाद सैमन्द-गुप्तने साम्बने गौरव प्राप्त की । गुरुके पदार्थ, मर्याद नामपत्रकी शक्तों से भित्तवेधोंने प्रविष्ट हो गये ।

[साम्बकी कथा और भक्ति-मन्दिरों द्वारा—
क्यों लोगोंने साम्ब ठठपा है और सूर्यनामसे स्वात्म्य और सुख प्राप्त किया है । साम्बपुत्राग (उगुगुग) में साम्बकी कथा, डासना और उसमें साम्ब हाफन बाँवे विनामने वर्णित हैं । अन्य पुराणोंमें भी साम्बकी कथा और डासनाकी पर्या है ।]

भगवान् सूर्यका अक्षयपात्र

(देवक—भाषार्थ भीमपात्रमी, पाठो, ए०, ए०)

महात्मान् युधिष्ठिर सूर्यपत्नी, सदाचारी और धर्मके अपार थे । महात्मा-से-महात्मा संकट पड़नेपर भी उन्होंने कभी धर्मपर त्याग नहीं किया । ऐसा सब कुछ होते हुए भी राजा होनेके नाते देवक ने चन्द्राक्षरोंमें समिष्टि हो गये । जिस समय भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र दूरस्थ देशमें अपने वाकुलीके निवास करनेमें लगे हुए थे, उस समय महात्मान् युधिष्ठिरको अपने अज्ञात राज्य, भनभान्य एवं समस्त सम्पदा गँवानी पड़ी । अन्तमें उन्हें भारत भूमिका वनवास भी अपने हाथ-संस्कार मिला । महात्मान् युधिष्ठिर अपने पौत्रों भाषोंके साथ वनवासके कष्टों दुःखों कोने चर पड़े । स्वर्गमें स्वासनी श्रीपत्नी भी थी । महात्मान् युधिष्ठिरके साथ उनके अनुयायी ब्राह्मणोंका यह दृष्ट भी सब पड़ा, जो अपने धर्मका राजाके भिन्न अन्त कोल पत्रा मन्त्रण था । इस क्षणमें ही महात्मान् युधिष्ठिरके युधिष्ठिरने कहा—‘अपने ! कर्मों का संचय हम हो गया है । हम सबका एक अन्त के अन्तपर रहने-

का निश्चय कर संकट-दरपरी वनमें जा रहे हैं । कनकी । इस पात्रमें सूर्य का क्षेत्र; अन्तः आप सब मेरा साथ छोड़कर अपने-आपने सागरी गौर जायें ।’ ब्राह्मणोंने सूर्यके साथ कहा—‘महात्मान् ! आप हमारे भगवन्-गौरवकी चिन्ता न करें । अपने लिये हम सब ही अन्य आरिषों पराजित कर लेंगे । हम सभी वाक्य आरक्ष करीष-विनियोगमें और अपने सुन्दर-सुन्दर वन-प्रसन्नो भगवन्के मनमें प्रसन्न रहेंगे, साथ ही आपके साथ प्रसन्नपूर्ण-वन्-विद्वत्पत्र अन्त भी उदायेंगे ।’ (महात्मा-कर्म ३ । १०-११)

महात्मान् युधिष्ठिर उन भाषणोंके तम निश्चय और अपनी निष्ठाके अन्तर्गत विनियोग हो गये । उनके विनियोग देखकर पात्रार्थ-विनियोगों का एक अन्त-मन्त्रिके महात्मा विद्वत् श्रीमन्त्रिके महात्मान् युधिष्ठिरके अन्तर्गत, ही वनवासके विनियोगों मिला और वनकी अनुद्वेषण मित्र बनी हुई है—
‘जो वन्य भन उन्नीके विनियोगके उदायोंकी वन्य-

करता है, उसकी वह इच्छा ठीक नहीं है, अतः धनके उपार्जनकी इच्छा नहीं करना ही उचित है। कीचड़ लगाकर पुनः उसके धोनेसे कीचड़ नहीं लगाना ही ठीक है, श्रेयस्कर है—

धर्मार्थस्य चित्तेष्टा घरं तस्य निरीहता ।

प्रक्षालनादि पद्मस्य दूषदस्पर्शनं वरम् ॥

(—महाभा० वनपर्व २।४९)

शौनकजीने वन-यात्रामें युधिष्ठिरको आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये एक विचित्र त्यागीका मार्ग अपनानेके लिये बताया था। फिर भी पि.सी सत्पुरुषके लिये अपने अतिथियोंका स्वागत-सत्कार करना परम फलंस्व है, तो ऐसी स्थितिमें स्वागत कैसे किया जा सकेगा ? युधिष्ठिरके इस प्रश्नपर शौनकजीने कहा—

सृणानि भूमिरुदकं धाक् चतुर्थी च स्रुता ।

सतमेतानि गेहेषु मोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥

(—महाभा० वनपर्व २।५४)

‘हे युधिष्ठिर ! अतिथियोंके स्वागतार्थ आसमके लिये सृण, बैठनेके लिये स्थान, जल और चौथी मधुर बाणी—इन चार वस्तुओंका अभाव सत्पुरुषोंके घरमें कभी नहीं रहता ।’ इनके द्वारा अतिथि-सेवाका धर्म निभ सकृत्ता है ।

महाराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्यकी सेवामें उपस्थित हुए और उनकी सलाहसे सूर्यभगवान्की उपासनामें जुट गये। पुरोहितने भगवान् सूर्यके अष्टोत्तर-शतनाम-स्तोत्र (एक सौ आठ नामोंका जप) का अनुष्ठान बताया और उपासनाकी विधि समझायी। महाराज युधिष्ठिर सूर्योपासनाके कठिन नियमोंका पालन करते हुए सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि इत्यादि एक सौ आठ नामोंका जप करने लगे। महाराज युधिष्ठिरने सूर्यदेवकी प्रार्थना करते हुए कहा—

त्वं भानो जगत्प्रभुस्त्रमात्मा सर्वदेहिनाम् ।

त्वं योनिः सर्वभूतानां त्वमाचारः क्रियावताम् ॥

त्वं गतिः सर्वसांख्यानं योगिनां त्वं परायणम् ।

अनाद्युतार्ताणां द्वारं त्वं गतिस्त्वं सुसुप्तताम् ॥

त्वया संधार्यते लोकस्त्वया लोकः प्रकाशते ।

त्वया पवित्रीक्रियते निर्व्याजं पाल्यते त्वया ॥

(—महा०, वन० २।३६-३८)

‘हे सूर्यदेव ! आप अखिल जगत्के नेत्र तथा समस्त प्राणियोंकी आत्मा हैं। आप ही सब जीवोंके उत्पत्ति-स्थान हैं और सब जीवोंके कर्मानुष्ठानमें लगे हुए जीवोंके सदाचार हैं। हे सूर्यदेव ! आप ही सम्पूर्ण सांख्ययोगियोंके प्राप्तव्य स्थान हैं। आप ही मोक्षके छुले द्वार हैं और आप ही सुसुप्तोंकी गति हैं। हे सूर्यदेव ! आप ही सारे संसारको धारण करते हैं। सारा संसार आपसे ही प्रकाश पाता है। आप ही इसे पवित्र करते हैं और आप ही इस संसारका बिना किसी स्वार्थके पालन करते हैं ।’

इस प्रकार विस्तारसे महाराज युधिष्ठिरने भगवान् सूर्यकी प्रार्थना की। भगवान् सूर्य युधिष्ठिरकी इस आराधनासे प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गये और उनके मनोगत भावको समझकर बोले—

यत्तेऽभिलषितं किञ्चित्तत्त्वं सर्वमयाप्स्यसि ।

अहमन्मं प्रदास्यामि सप्त पञ्च च ते समाः ॥

(—महा० वन० २।७९)

‘धर्मराज ! तुम्हारा जो भी अभीष्ट है, वह तुमको मिलेगा। मैं बारह वर्षोंतक तुमको अन्न देता रहूँगा ।’

भगवान् सूर्यने इतना कहकर महाराज युधिष्ठिरको वह अपना ‘अक्षयपात्र’ प्रदान किया, जिसमें बना भोज्य पदार्थ ‘अश्वय्य’ बन जाता था। भगवान् सूर्यका वह अक्षयपात्र ताम्रकी एक विचित्र ‘घटलोई’ थी। उसकी विशेषता यह थी कि उसमें बना भोज्य पदार्थ तबतक अश्वय्य बना रहता था, जबतक सती द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी। पुनः जब वह पात्र मौज-धोकर पवित्र कर दिया जाता था और पुनः उसमें भोज्य पदार्थ बनता था तो वही अश्वय्यवा उसमें।

सूर्योदय पितरं तातं मया दत्तं नराधिप ।
पापदं चर्यसि पाश्चात्त्य पात्रेयानेन सुमन ॥
पापमूलमिदं शतं संस्मृतं यन्महात्मने ।
पानुपिदं तद्व्यायमममयं मे भविष्यति ॥

(—महा०, पन० ३ । ७२-७३—)

इस प्रकार भगवान् सूर्यने भर्तृग्य सुविशिष्टो उदरी
नास्योरे प्रसन्न होकर अपना 'अधुपगार' प्रदान किया
और सुविशिष्टकी मनःकामना सिद्ध करके भक्तान् सूर्य
अन्तर्हित हो गये ।

महाभागने उसी प्रसन्नमे वह भी दिया है कि जो
कोई कलत्र या वस्त्रदि कलत्रो मंगलमे सुख—जित
सुविशिष्टो एकत्र परते सुविशिष्टाया प्रदत्तः सौभाग्य
पात्र करके, यह यदि परो अति दुर्लभ वर भी माने
तो भगवान् सूर्य उसी वस्तुके रूपमे एता पर देते—

इमं सूर्यं प्रपन्नमताः समाधिना
प्रेक्षित्वाग्योऽपि परं मानयेयन् ।
तत् तस्य दद्यात् स्मिन्मनीषिणं
तदनुयायं यद्यपि तत् सुदुर्लभम् ॥
(—महा०, पन० ३ । ७४—)

सूर्यप्रदत्त स्यमन्तकमणिकी कथा

(गेयक—पानु श्रीवत्सामदायमी महाभाग)

प्रमेने आरपण्यां तु निपत्तस्यां महामणिम् ॥
दिप्यं स्यमन्तकं नाम समुद्रादुपलब्धपान् ।
तस्य स्यमन्तकः सूर्यः सत्ता प्राणसमोऽभयम् ॥
(शिवसु० २ । ३८ । १३-१४)

प्रमेने दाय्यारुणो निपत्तमान मे । उदरे स्थितक
मामकी एक दिव्य मणि अने बड़े भाई स्यमन्तकसे
प्राप्त हुई थी । यह स्यमन्तकको समुद्रके तटपर भगवान्
सुमन भगवान्मे उपलब्ध हुई थी । सूर्यनागायका
स्यमन्तकके प्राणोके सत्ता दिव्य मणि ये ।

सुप्रसिद्ध महाभाग यदुर्लभ वंशपरम्परासे अमन्त्रिके
पुनः स्मिन् स्यमन्तक एक प्रकटी राखे हुए, जिसमे प्रमेने
और स्यमन्तक नामक दो पुरुषोंके दाय्यार हुई । ये
सूर्योदय केवलमे ही जीवितमे सूर्य समर्प मे ।

एक समयकी बात है—सूर्योदये श्रेष्ठ समन्त्रिक
सूर्यके अन्तर्गत स्थित एक सूर्योदयके अन्तर्गत स्थित
समुद्रके तटपर गये थे । जिस स्थान परसिद्ध
सूर्योदयके यह रहे थे कि उसी स्थान परसिद्ध

उसके सामने आकर उड़े ही गये । सूर्योदयके
भगवान् सूर्यदेव अने तेजस्वी स्यमन्तकके मण्यमे निपत्त-
मान थे, जिससे स्यमन्त्रिकके सूर्यनागायका रूप
साथ नहीं देना रहा था । समन्त्रिके उड़ने अने
सामने लड़े हुए भगवान् सूर्यो तब—सूर्योदयके
सह आदिके साम्नि ! मैं आदिके श्रेष्ठमन्त्रिक आदिके
देवता हूँ; यदि बेसे ही तेजस्वी स्यमन्तक
जिसे हुए आदिके अने सामने आ भी गया हूँ, मे
जिज आने मे निपत्तकसे मेरे यहाँ कपड़े—सूर्यो विपत्त
ही क्या हूँ ?

इसके सुनने ही भगवान् सूर्यनागायके अने वचने
तब समन्त्रिक स्यमन्त्रिकके उदय और दाय्यारके अन्त
मन्त्रिकके रूप दिना । तब सूर्योदयके सूर्योदयके
वचने सूर्योदयके सूर्योदयके सूर्योदयके अन्त
और उड़ने उन स्यमन्तक सूर्योदयके सूर्योदय (ही
वचने) वचनके दिना । सूर्योदयके वचने अन्त
सूर्योदयके सूर्योदयके सूर्योदयके सूर्योदयके

॥ सूर्योदयके सूर्योदयके सूर्योदयके सूर्योदयके ॥

गेयक—पानु श्रीवत्सामदायमी महाभाग ।

(—शिवसु० २ । ३८ । १३-१४—)

उनसे प्रार्थना की—‘भगवान् ! आप जिस दिव्यमणिले तीनों लोकोंको सदा प्रकाशित करते रहते हैं, वह स्यमन्तकमणि मुझे देनेकी कृपा कीजिये* ।

तब भगवान् सूर्यनारायणने कृपा करके वह तेजस्वी-मणि राजा सत्राजितको दे दी । वे उसे कण्ठमें धारण कर द्वारकापुरीमें गये । ये सूर्य जा रहे हैं—ऐसा कहते हुए अनेक मनुष्य उन नरेशके पीछे दौड़ पड़े । इस प्रकार नगरवासियोंको विस्मित करते हुए सत्राजित अपने निवासमें चले गये ।

वह मणि वृष्णि और अध्वसुरलवाले जिस व्यक्तिके घरमें रहती थी, उसके यहाँ उस मणिके प्रभावसे सुवर्णकी वर्षा होती रहती थी । उस देशमें मेघ समय-पर वर्षा करते थे तथा वहाँ व्याधिका किंचिन्मात्र मय नहीं होता था । वह मणि प्रतिदिन आठ बार सोना दिया करती थी† ।

जब भगवान् भी संसारी लोगोंके साथ ब्रौडा करनेके लिये अवतार धारण करते हैं तो सर्वसाधारण अल्पज्ञ व्यक्ति उन नटनागरको अपने समान ही कर्मबन्धनमें बँधा हुआ समझते हैं । वे उनके कार्योंपर शङ्का करते हैं, लाञ्छन लगानेवाली समालोचना भी कर बैठते हैं । जब भगवान्को नरनायक करना होता है तो वे अपनी भगवत्ताका प्रदर्शन नहीं करते ।

लोभका ऐसा घृणित प्रभाव है कि उसके कारण भाई-भाईमें विरोध उत्पन्न हो जाता है, अपने पराये हो जाते हैं तथा मित्र शत्रु बन जाते हैं । इसी भावको प्रदर्शित करनेके लिये भगवान् श्यामसुन्दरने स्यमन्तकमणिके हरणकी लीला दिखायी थी । इस स्यमन्तकमणिके हरण एवं ग्रहणकी लीलाका कथा-प्रसङ्ग विस्तृतरूपसे श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धके ५६-५७ अध्यायोंमें आया है ।

ऐसी प्रसिद्धि है कि भाद्रमासके कृष्णपक्षकी चतुर्थी तिथिमें उदित चन्द्रमाका दर्शन होनेसे मनुष्यमात्रको कलङ्क लगनेकी सम्भावना होती है । चन्द्र-दर्शन हो जानेपर कलङ्कका निवारण हो जाय, इसके लिये श्रीमद्भागवतके इन दो (५६-५७) अध्यायोंका कथाप्रसङ्ग पढ़ना एवं सुनना अत्यन्त लाभप्रद है ।

इस स्यमन्तकोपाख्यानकी फलश्रुतिका वर्णन करते हुए श्रीशुकदेवजी कहते हैं—‘सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक भगवान् श्रीकृष्णके पराक्रमोंसे परिपूर्ण यह पवित्र आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलङ्कोंका मार्जन करनेवाला तथा परम मङ्गलमय है । जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है, वह सब प्रकारकी अपकीर्ति और पापोंसे दूष्टकर परम शान्तिका अनुभव करता है ।‡

—ॐ नमः—

• तदेतन्मणिलं मे भगवन् दातुमर्हसि ॥

(—हरिवंश ३८।२१)

† चार घनकी एक गुञ्जी या एक रत्ती होती है । बाँच रत्तीका एक पत्र (आधे मासेसे कुछ अधिक), आठ पणका एक घण्टा, आठ घण्टाका एक पल (जो ढाई छर्योंके लगभग होता है), मौ पत्र (सोलह नरके लगभग) की एक गुला होती है, बीस गुलाका एक भार होता है अर्थात् आजके मासे आठ मनका एक भार होता है ।

‡ यस्त्वेतद् भगवत ईश्वरस्य शृणोत्युक्तं वा दुष्कीर्तं दुरितमपेक्ष याति शान्तिम् ॥ (—भीमार्क १०।५७।

आख्यान पठति शृणोत्यनुस्मरेद् वा दुष्कीर्तं दुरितमपेक्ष याति शान्तिम् ॥ (—भीमार्क १०।५७।

सूर्यभक्त ऋषि जरत्कार

(—ब्रह्मर्षीन पारमभूतेन भीमराजपुत्रो गेन्दुका)

महाभारतके आदिपर्वमें जरत्कार ऋषिजी का
आती है । वे बड़े भारी तपस्वी और मनदी थे ।
उन्होंने सूर्यराज वसुन्धरजी बहिन करने ही नामकी
मायाकल्पसे विवाह किया । विवाहके समय उन्होंने
उस कल्पसे यह शर्त की थी कि यदि तुम मेरा कोई
भी अभिषेक करण करोगी तो मैं उसी क्षण तुम्हारा
परिहास कर दूँगा । एका बारकी बात है; ऋषि अपनी
धर्मरत्नीकी गोदमें सिर रखते बैठे हुए थे कि उनकी
औसत एक लम्बी । देखते-देखते सूर्यदेवका स्वरूप
हो गया; किंतु ऋषि जागे नहीं, वे निद्रामें थे ।
ऋषिरत्नीने सोचा कि ऋषिजी सूर्यस्पर्शका सगर हो
गया; यदि इन्हें जगती हूँ तो वे नाराज होकर मेरा
परिहास कर देंगे और यदि नहीं जगती हूँ तो स्पर्शकी
वैज टार जाती है और ऋषिके धर्मका कोट होना है ।
धर्मप्राणा ऋषिरत्नीने अंतमें यही निर्णय किया कि
पनिधेय मेरा परिहास आहो भरो ही कर दें, परंतु उनके
धर्मकी रक्षा सुमे अत्यंत करनी भागिये । यही सोचकर

उसने पतिवो जग दिया । ऋषिने अपनी स्पर्शके
सिद्ध जगद्वे जानेपर गेर प्रकट किया और अपनी पूर्ण
प्रतिष्ठाका स्मरण कियाकर पत्नीको छोड़ देनेपर उठकर
हो गये । जगद्वेका कारण बननेपर ऋषिने कहा—
‘हे सुमे ! तुमने इतने दिन मेरे साथ रहकर भी मेरे
प्रभावको नहीं जाना । मैंने आत्मनः कभी स्पर्शकी
वैजका अतिक्रमण नहीं किया । फिर क्या आज सूर्य-
महात्मा मेरा अर्पण लिये जिगा ही भक्त हो सके थे !
यानी नहीं—

शक्तिरस्ति न पामोर मयि सुमे जिभास्यते ।
अस्ते गन्तुं पथाशालमिति मे हृदि कथं ॥

(—महा. अदि. ४०। २५-२६)

सच है, जिस भक्तकी उपासनामें अपनी रक्षा निहा
देती है, सूर्यमहात्मा उसकी स्पर्शके सिद्ध कोई कार्य
कर नहीं सक्ते । इतनी प्रतीति दिव्य महात्माको
आने निमग्न भी होकर रहने है ।

(—कला-विद्यामणि भाग ५। ३)

मानवीय जीवनमें सुधा घुल जाये

(डॉ० श्रीलोकेश्वरजी एम०, फाउण्डर, एम० ए०,)

(दीपक० श्री०, श्री० ए००)

अन्धकारके विकट मैदान में गुमाली दिधो !

मेदि भय-मङ्गला प्रकाश विकसलाये ।

हीरेन्द्र-दुर्लभ-मदित-हीन मानसमें

प्रणव-सूर्यदि-गुण बँधिये सूर्यप्रकाशमें ।

भरत निर्दिष्टि-मार्गमें भयमे भरक गये

सूर्यदेव प्रकाश गति नदी तारकायें ।

मानवीय जीवनमें सुधा घुल जाये देख ।

श्रीराम राम ये मेरा राम राम रामाये ।

कलियुगमें भी सूर्यनारायणकी कृपा

(लेखक—श्रीअवधकिशोरदासजी श्रीवैष्णव श्रेमनिधि)

आप विश्वास करें, इस कलियुगमें भी देवगण कृपा करते हैं तथा समय पड़नेपर वे साक्षी भी देते हैं । 'भक्तमाल'में वर्णित प्रसिद्ध श्रीजगन्नाथधामके पास श्रीसाक्षीगोपालजीके मन्दिरके विषयमें तो सभी जानते ही हैं, परंतु कच्छकी यह एक नवीन घटना भी श्रद्धा बढ़ानेवाली वस्तु है ।

कच्छके राजाओंमें राव देशलकी श्रद्धा तथा भगवद्-भक्ति लोकविश्रुत है । संवत् १८०५में बैशाख शुक्ला १, शुक्रवारसे 'भुज'में 'शिवरामण्डप'के उत्सव-प्रसङ्गमें आपने सवा लाख संतोंकी लगातार दस दिनोंतक सेवा की थी । निम्नलिखित घटना उसीसे सम्बद्ध है, जो सत्यको प्रोत्साहित तथा श्रद्धाभावनाको दृढ़ करती है । संक्षेपमें घटना इस प्रकार है—

एक दिन कच्छकी राजधानी 'भुज'में एक अछूत वाद (फरियाद) आया । एक साहूकारने एक पटेलपर दावा दायर कर दिया । वह दस्तावेज लिखकर देनेवाला किसान गरीब था—उसने उसमें लिखा था कि—'कोरी (स्थानीय रजतमुद्रा) रावजी (तत्कालीन राजा) के छापकी एक हजार रोकड़ी मैंने तुम्हारे पाससे व्याजपर ली है । समयपर ये कोरियाँ मैं आपको व्याजके साथ भर दूँगा । दस्तावेजके नीचे साक्षियोंके नाम हैं । सबसे नीचे 'साख श्रीसूरजकी' लिखा है ।'

आज उसी दस्तावेजने राजदरबारके सामने एक थिफ्ट समझा खड़ी कर दी है । किसान कहता है—एक हजार कोरियाँ व्याजसहित साहूकारको भर दी है ।

साहूकार कहता है—'बात असत्य है । हमको एक कोरी भी नहीं मिली है । यह झूठ बोलता है । मेरे पास पटेलकी सहीवाला दस्तावेज मौजूद है ।'

इधर दस्तावेज कहता है—'किसानको एक हजार कोरियाँ भरनेको है ।' किसानने कोरी चुकती कर दी, इस बातका कोई साक्षी नहीं है—कागजपर ऐसा

कोई चिह्न भी नहीं है । अदालतने साक्षी, तर्क एवं कानूनके आधारपर पूरी छानबीनकर सभी प्रमाण किस्तान पटेलके विरुद्ध प्राप्त किये । कोई भी बात किस्तानके पक्षमें नहीं है । प्रमाणसे सिद्ध होता है—'किसान झूठा है' और पटेलके विरुद्ध फैसला भी सुना दिया जाता है ।

'भुज'की राजगद्दीपर उस समय राव देशलजी बाबा विराजमान थे । प्रखर मथ्याह्नका समय था । सूर्य मानो अग्निकी ज्वाला बरसा रहे थे । वे भुजके पहाड़को प्रचण्ड उत्तप्त तापसे तपाकर अपनी सम्पूर्ण गरमी भुज नगरीपर फेंक रहे थे । ऐसी गरमीमें कच्छके रावजीकी आँखें अभी जरा-सी ही मिली थीं कि बाहरसे करुण-क्रन्दन सुनायी पड़ा—

'महाराज ! मेरी रक्षा करो—रक्षा करो, मैं गरीब मनुष्य बिना अपराधके मारा जा रहा हूँ ।'

किसानकी करुण चीख सुनकर रावजीकी आँखें खुल गयीं । कच्छका मालिक नंगे पाँव यकायक बाहर आया । राजधर्मका यही तकाजा है ।

'कौन है भाई ?' महाराजकी शान्त, मीठी वाणीने वातावरणमें मधुरता भर दी ।'

'निरंजीव हों रावजी !' किसानका कण्ठ छटाछल भर गया । वह धैर्य धारण कर बोला—'मैं एक हजार कोरीके लिये आँसू नहीं बहाता हूँ । मेरे सिरपर शूठ बोलनेका कलङ्क आता है, वह मुझसे सदा नहीं जाता; धर्मावतार ! मुझे सच्चा एवं उचित न्याय चाहिये, गरीबनिवाज !'

पटेलने अपनी सारी राम-बहानी कच्छके अविपत्ति देशलजी बाबाके चरणोंमें निवेदित की । महाराजने सभी कागजात भुजकी अदालतसे अपने पास मँगवाये । उसके एक-एक अक्षरको व्यानपूर्वक पढ़ा । किसानकी सचाई कागजोंमें

सूर्यभक्त ऋषि जरत्कार

(—जगन्नील परमभद्रेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

महाभारतके आदिपर्वमें जरत्कार ऋषिकी कथा आती है। वे बड़े भारी तपस्वी और मनस्वी थे। उन्होंने सर्पराज वासुकिकी बहिन अपने ही नामकी नागकन्यासे विवाह किया। विवाहके समय उन्होंने इस कन्यासे यह शर्त की थी कि यदि तुम मेरा कोई भी अप्रिय कार्य करोगी तो मैं उसी क्षण तुम्हारा परित्याग कर दूँगा। एक बारकी बात है; ऋषि अपनी धर्मपत्नीकी गोदमें सिर रखके लेटे हुए थे कि उनकी आँख लजा गयी। देखते-देखते सूर्यास्तका समय हो आया; किंतु ऋषि जागे नहीं, वे निद्रामें थे। ऋषिपत्नीने सोचा कि ऋषिकी सायंसन्ध्याका समय हो गया; यदि इन्हें जगाती हूँ तो ये नाराज होकर मेरा परित्याग कर देंगे और यदि नहीं जगाती हूँ तो सन्ध्याकी बेजाल टल जाती है और ऋषिके धर्मका ओप होता है। धर्मप्राणा ऋषिपत्नीने अन्तमें यही निर्णय किया कि पतिदेव मेरा परित्याग चाहे भले ही कर दें, परंतु उनके धर्मकी रक्षा मुझे अवश्य करनी चाहिये। यही सोचकर

उसने पतिको जगा दिया। ऋषिने अपनी इच्छाके विरुद्ध जगाये जानेपर रोय प्रकट किया और अपनी पूर्व प्रतिज्ञाका स्मरण दिखाकर पत्नीको छोड़ देनेपर लताक हो गये। जगानेका कारण बतानेपर ऋषिने कहा— 'हे मुझे। तुमने इतने दिन मेरे साथ रहकर भी मेरे प्रभावको नहीं जाना। मैंने आजतक कभी सन्ध्याकी बेजालका अतिक्रमण नहीं किया। फिर क्या आज सूर्य-भगवान् मेरा अर्घ्य लिये बिना ही अस्त हो सकते थे! कभी नहीं!—

शक्तिरस्ति न धामोर मयि सुप्ते विभायसोः।
अस्तं गन्तुं यथाकालमिति मे हृदि वर्तते ॥
(—महा० आदि० ४७। २५-२६)

सच है, जिस भक्तकी उपासनामें इतनी दृढ़ निष्ठा होती है, सूर्यभगवान् उसकी इच्छाके विरुद्ध कोई कार्य कर नहीं सकते। हृदीले भक्तोंके लिये भगवान्को अपने नियम भी तोड़ने पड़ते हैं।

(—पुनर्वचिन्तामणि भाग ५० से)

मानवीय जीवनमें सुधा घुल जाये

(डॉ० श्रीछोटेलालजी शर्मा, प्लागेन्द्र, एम० ए०,
पी०एच० डी०, बी० एड०)

अन्धकारके विकट घेरी अंशुमाली विभो !
मेडि भय-जड़ता प्रकाश विक्रमाये ।
दीर्घद्वय-दुखि-मलिन-हीन मानसमें
प्रवर-मरीचि-मुख बोधि सरस्वाये ।
भयज-निशेधिनीमें कथसे भटक रहे
द्विजिये प्रकाश राशि नहीं तरस्वाये ।
मानवीय जीवनमें सुधा घुल जाये देव ।
नीरस रसा पे ऐसा रस परस्वाये ॥

कलियुगमें भी सूर्यनारायणकी कृपा

(लेखक—श्रीअवधकिशोरदासजी श्रीवैष्णव 'प्रेमनिधि')

आप विश्वास करें, इस कलियुगमें भी देवगण कृपा करते हैं तथा समय पड़नेपर वे साक्षी भी देते हैं । भक्तमालमें वर्णित प्रसिद्ध श्रीजगन्नाथधामके पास श्रीसाक्षीगोपालजीके मन्दिरके विषयमें तो सभी जानते ही हैं, परंतु कच्छकी यह एक नवीन घटना भी श्रद्धा बढ़ानेवाली वस्तु है ।

कच्छके राजाओंमें राव देशलजी श्रद्धा तथा भगवद्-भक्ति लोकविश्रुत है संवत् १८०५में धैराख शुद्धा १, शुक्रवारसे 'भुज'में 'शिवरामण्डप'के उत्सव-प्रसङ्गमें आगने सवा लाख संतोंकी लगातार दस दिनोंतक सेवा की थी । निम्नलिखित घटना उसीसे सम्बद्ध है, जो सत्यको प्रोत्साहित तथा श्रद्धाभाषनाको दृढ़ करती है । संक्षेपमें घटना इस प्रकार है—

एक दिन कच्छकी राजधानी 'भुज'में एक अद्भुत वाद (फ़रिमाद) आया । एक साहूकारने एक पटेलपर दावा दायर कर दिया । वह दस्तावेज लिखकर देनेवाला किसान गरीब था—उसने उसमें लिखा था कि—'कोरी (स्थानीय रजतमुद्रा) रायजी (तत्कालीन राजा) के छापकी एक हजार रोकड़ी मैंने तुम्हारे पाससे व्याजपर ली है । समयपर ये कोरियाँ मैं आपको व्याजके साथ भर दूँगा । दस्तावेजके नीचे साक्षियोंके नाम हैं । सबसे नीचे 'साख श्रीसूरजजी' लिखा है ।'

आज उसी दस्तावेजने राजदरबारके सामने एक विकट समस्या खड़ी कर दी है । किसान कहता है—'एक हजार कोरियाँ व्याजसहित साहूकारको भर दी हैं ।

साहूकार कहता है—'वात असत्य है । हमको एक कोरी भी नहीं मिली है । यह झूठ बोलता है । मेरे पास पटेलकी सहीवाला दस्तावेज मौजूद है ।'

इधर दस्तावेज कहता है—'किसानको एक हजार कोरियाँ भरनेको हैं ।' किसानने कोरी चुकती कर दी, इस बातका कोई साक्षी नहीं है—कागजपर ऐसा

कोई चिह्न भी नहीं है । अदालतने साक्षी, तर्क एवं कानूनके आधारपर पूरी छानबीनकर सभी प्रमाण किसान पटेलके विरुद्ध प्राप्त किये । कोई भी बात विस्तानके पक्षमें नहीं है । प्रमाणसे सिद्ध होता है—'किसान झूठा है' और पटेलके विरुद्ध फैसला भी सुना दिया जाता है ।

'भुज'की राजगद्दीपर उस समय राव देशलजी बाबा विराजमान थे । प्रखर मण्पाइका समय था । सूर्य मानो अग्निकी ज्वाला बरसा रहे थे । वे भुजके पहाड़को प्रचण्ड उच्चत तापसे तपाकर अपनी सम्पूर्ण गरमी भुज नगरीपर फेंक रहे थे । ऐसी गरमीमें कच्छके रावजीकी आँखें अभी जरा-सी ही मिली थीं कि बाहरसे करुण-क्रन्दन सुनायी पड़ा—

'महाराज ! मेरी रक्षा करो—रक्षा करो, मैं गरीब मनुष्य बिना अपराधके मारा जा रहा हूँ ।'

किसानकी करुण चीख सुनकर रावजीकी आँखें खुल गयीं । कच्छका मालिक नंगे पाँव यकायक बाहर आया । राजधर्मका यही तकाजा है ।

'कौन है भाई ?' महारायजी शान्त, मीठी थाणीने वातावरणमें मधुरता भर दी ।'

'चिरंजीव हों रावजी !' किसानका कण्ठ छटाछट भर गया । वह धैर्य धारण कर बोला—'मैं एक हजार कोरीके लिये आँसू नहीं बहाता हूँ । मेरे सिरपर झूठ बोलनेका कलङ्क आता है, वह मुझसे सहा नहीं जाता; धर्माचिंतार । मुझे सच्चा एवं उचित न्याय चाहिये, गरीबनिवाज ।'

पटेलने अपनी सारी राम-कहानी कच्छके अधिपति देशलजी बाबाके चरणोंमें निवेदित की । महाराजने सभी कागजात भुजकी अदालतसे अपने पास मँगवाये । उसने एक अक्षरको ध्यानपूर्वक पढ़ा । किसानकी

तो कहीं दोस्त न पड़ी। किन्तु उसके नेत्रों में निर्दोषता शोक रही थी।

कागजोंको देखकर काष्ठके अधिपतिने निराशापूर्ण निःश्वास लिये हुए कहा—'क्या कहूँ भाई! तुने कोरियों भर दी हैं, पर इसका कुछ भी प्रमाण इन कागजोंमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।'

'प्रमाण तो है, अन्नदाता! मैंने अपने हाथसे ही इस दस्तावेजपर काली स्याहीसे चौकड़ी (x ऐसे निशान) लगाये हैं'—क्रिस्तानने अपनी प्रामाणिकताका निवेदन करते हुए कहा।

'चौकड़ी!' महाराज देशाजजी बाबाने चौककर कहा। 'हाँ धर्मांगनार! चौकड़ी!! काली रोशनाईकी बड़ी-सी चौकड़ी!!! चारों कोनोंपर कागजके चारों ओर मैंने अपने हाथसे लगायी हैं, चार कागरी चौकड़ियाँ।'

'अरे, चौकड़ी तो क्या, इसपर तो काला किन्तु भी कहीं दिखायी नहीं देता'—गजाने कहा।

'यह सब चाहे जैसे हुआ हो, राजन्! आपके चरणोंपर हाथ रखकर मैं सत्य ही कहता हूँ'—क्रिस्तानने बाबाने दोनों चरणोंपर अपने दोनों हाथ रख दिये।

पटेल (कलवी)की बाणीमें सचाई साफ-साफ शक्य नहीं थी। यह रागस्था अब और भी बढ़ित हो गयी। महाराजोंके सिरेपर पसीना आ गया, आँसोकी लोहियाँ चढ़ गयी। तुरंत उस साहूकारको बुलाया गया। यह राजा-के सम्मुख उपस्थित हुआ। अब तो कचहरीके सभी लोग भी आकर बैठ गये थे तथा क्रिस्तानके व्यापरो नेत्रोंमें हुए इस मन आत्मा व्यापमूर्ति राजाके व्यापरो देख रहे थे।

'सेट! मनुष्य कुछ भी छुट-कपट हो तो निकाल देता।' राजाने साहूकारको गम्भीरतापूर्वक कहा।

'अन्नदाता! जो कुछ होना, वह तो यह कागज सत्य ही कहेंगा, देख लीजिये।'

गजाने पुनः दस्तावेज हाथमें लिया। राजा-की दृष्टि कागजके कोने-कोनेपर सीधी गड़ी जा रही थी। परन्तु 'चौकड़ी'के प्रत्येक उत्तर किसी प्रकार नहीं मिल रहा था। इतनेमें राजाजी दृष्टि कागजके अन्तिम वंशरोपर पड़ी—'साक्ष श्रीमन्मन्त्र'।

अब विचार राजाके मस्तिष्कमें जड़ गये—'राज सत्य साक्षी दैने? और उन्होंने यह दस्तावेजका कागज सूर्य भगवान्के सामने रख दिया।

'हे सूर्यदेव! इस दस्तावेजमें आपकी साक्षी लिखी है। मैं 'भुजा'का राजा यदि आज न्याय न कर सका तो दुनिया मेरी हँसी उड़ावगी। राजाने मन-ही-मन, श्रीसूर्यनारायणसे सुप्रिदानकी प्रार्थना की और कागजको सूर्यके सम्मुख रख दिया। फिर वे टफटफटा लगाकर व्यापमूर्ति कागजको देगले लिये। एक चमत्कार लगा। एकहल्की-सी पानीके दाग-सरीखी स्पष्ट 'चौकड़ी'दस्तावेजके कागजपर दौगले लगी। फिर तो कष्टान्निपति ऐसे आनन्दसे हँसित हो गये मानो उन्होंने किसी महान् देशको जीत लिया हो। आनन्दमग्न-मग्नतेहूँ सूर्यनारायणके सामने उनको दोनों हाथ जुड़ गये।

अब राजाने क्रिस्तानसे पूछा—'तुमने कागज-पर चौकड़ी लगायी, उसका कोरे साक्षी भी दे।'

'काला कौआ भी नहीं मरीच-निवाज! साक्षी तो फोड़े भी नहीं था'—पटेलने निवेदन किया।

'परन्तु इसमें तो लिखा है न कि—'साक्षी श्रीमन्मन्त्र'।' 'हँ हँ—अन्नदाता।' साहूकारने उत्तर दिया।

फिर तो ऐसा विचित्र पूर्वप्रमाणमें क्या आता है, विचित्रजन्म है। कदा, सूर्य काली साक्षी देने हैं।' राजाने क्रिस्तानसे हँसकर पूछा।

'क्या तो साक्षी दे सकते हैं, गजन्।' परन्तु अब तो कष्टिगुण आ गया है। दुनिष्कट गन्धर्वोंकी

और सूर्यकी साक्षी कैसे समझ सकती हैं ! कैसे पढ़ सकती हैं !—पटेलने श्रद्धापूर्वक कहा ।

‘तनिक इधर तो आइये सेठजी !’—राजाने साहूकारको बुलाया और उसे सचेतकर सूर्यके सामने उस दस्तावेजको धर दिया ।

साहूकारकी आँखें देखती ही रह गयीं । दस्तावेजपर फीकी सफेद चौकड़ी साफ-साफ दीख रही थी । साहूकारका मुँह काला—स्याह हो गया ।

‘बोल, अब सच्चा बोल ! त्याहीकी चौकड़ी दूने कैसे मिटायी थी ?’—राजाने तीव्र खरमें साहूकारसे पूछा । ‘गरीबपरवर ! क्षमा करें’—धर-धर काँपता साहूकार अपनी काली बरततका वर्णन करता हुआ बोला—‘रोशनाईसे उगायी चौकड़ीका निशान जब गीला ही था, उसी समय मैंने उसपर

महीन पीसी हुई चीनीके काग चारों ओर छिड़क दी और उस दस्तावेजका कागज चींटियोंके बिलके बिल्कुल पास रख दिया । चींटियोंने चारों तरफकी चौकड़ीपर पड़ी चीनीमें लगी रोशनाई भी चाट ली । चीनीके साथ एक रस बने त्याहीके अणु-अणु चींटियोंने चूस लिये । इस प्रकार सम्पूर्ण चौकड़ी उड़ गयी दीनानाथ !

यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गये । सूर्यदेवकी साक्षीने किसानके प्राणका तथा राजाके न्यायका संरक्षण किया—पटेलको उत्तम न्याय (अव्यल इन्साफ) प्राप्त हुआ । इससे महाराज देशलजी (बाबा)की दैवी शक्तिके रूपमें उनकी कीर्तिका डंका सम्पूर्ण कच्छराज्यमें बज गया । फिर तो ‘देशरा-परमेशरा’का देव-दुर्लभ विरद ‘देशलजी बाबा’के नामके साथ सदा-सर्वदाके लिये जुट गया । बोलिये भगवान् सूर्यनारायणकी जय !

सूर्याराधनसे वैश्याका भी उद्धार

(लेखक—पं० श्रीसोमनाथजी चिमिरे, व्यास)

ततः प्रभृति योऽन्योऽपि रत्यर्थं गृहमागतः ।
स सम्यक् सूर्यवारणे समं पूज्यो यथेच्छया ॥

(—भविष्य, प्र० उ० ५० अ० ११)

एक बार धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्ण वैश्याओंके उद्धारका उपाय पूछा । भगवान्ने इसका बड़ा ही सारगर्भित उत्तर दिया । यद्यपि वह एक लम्बा प्रसङ्ग है, पर स्थानाभावसे उसका सारांश-मात्र ही यहाँ दिया जा रहा है ।

कोई भी पापस्वभावमस्त व्यक्ति सहसा किसी दुष्कर्म या पापसे छूट नहीं सकता, अतः उसको शनैः-शनैः छुड़ाया करते हैं । अग्नि पुरुषोंसे संसर्ग रखनेवाली वैश्याएँ यदि दो बातोंका नियम पालन करें तो उनका बहुत सुधार हो सकता है ।

पालनीय बातें—

(१) वे दासीके रूपमें भोजन-वस्त्रमात्र लेकर किसी द्विजकी शरण जायें, उसकी आज्ञाकारिणी बनकर, सम्य महिलाओंकी भाँति अपना शेष जीवन साधनामय बनायें ।

(२) प्रत्येक रविवारको उपवास रखकर किसी शान्त, विषयासना-निर्मुक्त, राग-द्वेषरहित, वेद-पुराणोंके विचक्षण ब्राह्मणसे कथा सुनें, ब्राह्मणोंका सत्कार करें । ऐसा करनेसे वे समस्त देवताओंके एक ही निग्रहरूप प्रत्यक्ष लोकसाक्षी, दिनमणि अखिल जगदात्मा भगवान् श्रीभूर्मनारायणके कृपा-प्रभावसे विरपोंसे शान्त वैश्यावृत्तिके जवन्य अपराधसे उत्तरोत्तर मुक्त होकर अन्तमें अधिकारिणी बननेपर वे अल्पद आनन्दमय मुक्तिरदको प्राप्त कर सकती हैं ।

भगवान् श्रीसूर्यदेवकी उपासनासे विपत्तिसे छुटकारा

(मगद्वय शंकराचार्य ज्योतिषीटापीथर ब्रह्मलोक पूज्यपाद स्वामी श्रीकृष्णबोधधर्मजी महाराजका उद्बोधन)

(श्रीसूर्यसम्बन्धी सत्य घटना)

[भारतके सुप्रसिद्ध महान् धर्माचार्य परमपूज्यपाद प्रातःस्मरणीय श्रीमज्जदगुरु शंकराचार्य ज्योतिषीटापीथर अनन्तधीविष्णुपित ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकृष्णबोधधर्मजी महाराजके श्रीमुखसे सुनी भगवान् श्रीसूर्यसम्बन्धी सत्य घटना और सद्युद्देश पाठकोंके लाभार्थ जेपफके (यथासत्य) अनुसार यहाँ दिये जा रहे हैं ।]

श्रीसूर्यकी उपासनाका अद्भुत चमत्कार—

जिज्ञासुका प्रश्न—पूज्यपाद महाराजजी ! मैं बड़ा दुःखी हूँ, मेरा दुःख दूर कैसे हो ?

पूज्य जगद्गुरुजी—तुम किस जातिके हो ?

जिज्ञासु—मैं जातिके ब्राह्मण हूँ ।

पूज्य जगद्गुरुजी—तुम ब्राह्मण होकर दुःखी हो, बड़ा आश्चर्य है ! तुम अपने खरखरके पक्षचाने और निम्नप्रति भगवान् श्रीसूर्यका भजन, पूजन, आराधन किया करो तथा भगवान् श्रीसूर्यके मन्त्रका जप करो । सूर्यकी उपासना करोगे तो तुम्हारे समस्त रोग-शोक, दुःख-दार्द्रिष इत्यादि सब तत्काळ दूर हो जायेंगे । भगवान् श्रीसूर्यकी उपासना करनेसे कौन-सा ऐसा कार्य है कि जो नहीं बन जाता ? भगवान् श्रीसूर्यकी उपासना करनेसे और भगवान् श्रीसूर्यके प्रसन्न हो जानेसे मनुष्यके प्रायः सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं एवं सभी कार्य बन जाते हैं । भगवान् श्रीसूर्यकी महिमा बड़ी अद्भुत तथा विचित्र है । भगवान् श्रीसूर्यकी उपासना करनेसे यह शोक और परलोच दोनों बन जाते हैं ।

जिज्ञासु—महाराजजी ! वास्तवमें भगवान् श्रीसूर्यकी उपासना करनेसे दुःखीने और रोग-शोकसे छुटकारा मिल जाता है, क्या यह बात सत्य है ?

पूज्य जगद्गुरुजी—सत्य है और विन्युक्त अशरारः सत्य है ।

जिज्ञासु—महाराजजी ! यह कैसे होता है, कृपया कुछ और समझाकर उद्देश करो ।

पूज्य जगद्गुरुजी—इसे जरा ध्यानसे सुनो । एक समयकी बात है कि हम अपने आश्रम दण्डीरावा मेरठमें टहरे हुए थे । एक ब्रजवासी ब्राह्मण हमारे पास आया । वह बड़ा पढ़ा-लिखा विद्वान् था, परंतु न तो उसके पास धन था और न उसकी कहीं नौकरी ही लगी थी । वह बड़ा परेशान और दुःखी था । उसने हमसे कहा कि महाराजजी ! मैं बड़ा दुःखी हूँ और जातिपर ब्राह्मण हूँ । अंग्रेजीसे एम० ए० भी हूँ । पर न तो मेरे पास पैसा है और न मुझे कोई नौकरी ही मिल पाती है । इधर मैं रोगी भी रहता हूँ । जिससे मेरे सब रोग-शोक दूर हो जायें अतः ऐसा कोई उपाय बताइए कि क्या करे ।

पूज्य जगद्गुरुजीने कहा—

‘तुम ब्रजवासी ब्राह्मण हो इसलिए हम तुम्हें एक ऐसा उपाय बताते हैं, जिससे तुम्हारे समस्त रोग-शोक दूर हो जायेंगे और तुम्हारी समस्त मनःकामना सिद्ध हो जायगी । तुम सब प्रकारसे सुखी हो जाओगे ।’

उस ब्राह्मणने कहा कि महाराज ! बड़ी शुभा हो गई ।

इसपर हमने उससे कहा कि तुम हमारे स्वामार ही टहरो और भगवान् श्रीसूर्यकी दारण करो । भगवान् श्रीसूर्यकी उपासना करो । पंद्रह दिनोंतक निम्नप्रति शुद्ध जात्रे स्नान करके भगवान् श्रीसूर्यके सामने पाँडे होकर सूर्यभगवान्को जप दो । उन्हें हाथ जोड़कर साष्टाङ्ग प्रणम करो और बन्दन-मुण्डानसे निम्नप्रति धारा-अंकि सहित उनकी पूजा किया करो । हम जो तरीका बतलाने, उसके अनुसार श्रीसूर्यमन्त्रका जप, सूर्यके लोकोका पाठ और

सूर्यके व्रत करो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जायेंगे। श्रीसूर्योपासनासे कौन-सा ऐसा कार्य है कि जो सिद्ध न हो जाता हो।

उस शास्त्रज्ञने हमारी बातका विश्वास कर सूर्योपासना करनेका दृढ़ निश्चय कर लिया। वह अंग्रेजी पढ़ा था और फैशनमें रहता था तथा उसके सिरपर चोटी नहीं थी एवं वह चाय भी पीता था। हमने सबसे पहले उसके बाल कटवाकर उसके सिरपर चोटी रखवायी और उससे चाय न पीनेकी प्रतिज्ञा करायी। फिर उसे श्रीसूर्य-भगवान्‌के मन्त्र और स्तोत्र बतानेकर सूर्योपासना करानी प्रारम्भ करा दी।

उसने हमारे बताये अनुसार बड़ी लगन और बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ भगवान् श्रीसूर्यकी उपासना, उनके मन्त्रका जप और स्तोत्रका पाठ आदि करना प्रारम्भ कर दिया। उसके विधिपूर्वक श्रीसूर्योपासना करनेका प्रत्यक्ष फल और अद्भुत चमत्कार यह देखनेमें

आया कि अभी सूर्योपासना करते पंद्रह दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि उसके घरेसे एक तार आया कि तुम्हारी भुमक जगहसे नौकरी लगनेकी सूचना आयी है, इसलिये तुम तुरंत वहाँपर पहुँच जाओ और कार्य सँभाल लो। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसकी भगवान् सूर्यमें और भी श्रद्धा-भक्ति हो गयी। वह वहाँ गया और ऊँचे पदपर नियुक्त हो गया। वह आगे जाकर मालामाल हो गया। इस प्रकार उसके सब रोग-शोक, दुःख-दारिद्र्य समाप्त हो गये। यह सब भगवान् श्रीसूर्यदेवके भजन-पूजन, जप-अनुष्ठान आदि करनेसे और भगवान् श्रीसूर्यके प्रसन्न होनेसे ही हुआ, जो स्वयं हमारी प्रत्यक्ष आँखोंदेखी सत्य घटना है।

भगवान् श्रीसूर्यकी कृपासे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आवश्यकता है कि हम श्रद्धा-भक्तिके साथ विश्वासपूर्वक भगवान् श्रीसूर्यकी उपासना करें।

प्रेषक—भक्त श्रीरामचरणदासजी

सूर्यका महत्त्व

“हैकलने अपनी विश्वपहेली नामक पुस्तकमें लिखा है कि सूर्य प्रकाश और उष्णताके अधिष्ठाह देवता हैं, जिनका प्रभाव चैतन्य पदार्थोंपर प्रत्यक्ष तथा असात-रूपसे पड़ता है। आजकलके विज्ञान-वेत्ता सूर्योपासनाकी और सब प्रकारके अस्तित्ववादोंसे उत्तम समझते हैं। यह उस प्रकारका अस्तित्ववाद है, जो वर्तमान समयके एक ईश्वरवादमें भी सरलतापूर्वक परिणत हो सकता है। क्योंकि आधुनिक ग्रह-उपग्रहका पदार्थ-विज्ञान और पृथ्वीकी उत्पत्ति तथा निर्माणके सिद्धान्त हमको यह बतलाते हैं कि पृथ्वी सूर्यका एक भाग है जो उससे पृथक् हो गया है। अन्तमें कभी-न-कभी पृथ्वी, सूर्यसे जा मिलेगी..... वास्तवमें हमारा सम्पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक जीवन, अन्ततः और सब प्रकारके इन्द्रियवान् पदार्थोंके जिवनको भीति, सूर्यके प्रकाश तथा उष्णतापर निर्भर है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हजारों वर्ष पहले सूर्योपासक लोग अन्य प्रकारके बहुतसे एकेश्वरवादियोंसे मानसिक तथा आध्यात्मिक यातोंमें अधिक बड़े-चढ़े थे। लेखक जय सन् १८८१ ई०में यम्बरमें था, तब इसने गढ़ी धन्नापूर्वक पारसी लोगोंकी (भी) समुद्रके किनारे खड़े होकर अथवा अपने आसनपर झुककर उदय तथा अस्त होते हुए सूर्यकी पूजा करते देखा था।”

प्रेषक—भोवनरयामजी

सूर्य-पूजाकी व्यापकता

(देखिए—हॉ० भीमदेवराजजी राय, एम्० ए०, बी० लिट्०, एल्-एल् बी०)

प्रकाश, ताप और ऊर्जाके स्रोत भगवान् भुवनमास्करके सम्मुख मानव आदिप्राणसे ही अद्यावन्त रहा है। यदि वे वैज्ञानिकोंके लिये ऊर्जा तथा उष्णताके स्रोत हैं तो मत्तोंके लिये जीवनदाना, मृगोन्म-शास्त्रियोंके लिये सौर-मण्डलके केन्द्र-बिन्दु और कवियोंको सात चाल अर्थों तथा सदस्य मित्रोंवाले रहिमयीकी कल्पनामें सुध करनेवाले दिव्य प्राणी हैं। (अनेक देवताओं) प्रातःकाल एवं संधिवेलामें किसी सरिता, सरोवरों कमलक जलके बीच अथवा भूमिपर ही पाड़े होकर सूर्यको अर्घ्य अर्पित करने एवं सूर्य-नमस्कार करनेकी गरम्परा आदिप्राणसे ही चली आ रही है। सभी वर्ग, जाति, धर्म और देशोंमें किसी-न-किसी रूपमें सूर्य-पूजा प्रचलित रही है तथा आज भी है। फारसमें जनि एवं सूर्योपासना-गरम्परा अत्यन्त प्रार्थन रही है। मैसिको-वासियोंकी मान्यतानुसार विश्वकी सृजनशक्तिका मूल सूर्य ही है। यूनानमें प्रचलित अपोलो (Apollo) तथा डैयाना (Diana) उपास्यना सूर्योपासनाकी ओर संकेत करते हैं। अनेक देवताओं सौरोपासनाका अलग सम्प्रदाय ही रहा है। शैव-सूर्योपासनाका भी अलग सम्प्रदाय है। शैव सूर्योपासनाको अपनी उपासना-मदनिका अभिन्न अङ्ग मानते हैं। कल्पान्तर्ले शैव-धर्मकी प्रधानताके कारण सौरोपासना नीचा हो गयी। प्रेतायुगमें सूर्यवंशी-गरम्परा भुवनमास्कर-जैसी देदीन्यामान रही। दिवीन, खु, अन्न, दशास्य, राम सूर्यवंशके उल्लेखनीय नरेश थे। मधुरापी वर्ग सूर्य-पुत्र थे।

फोर्गरे-जैसे सूर्य-मन्दिरोंमें एवं अन्य सूर्य-प्रतिमाओंके रूपमें सूर्य-पूजाकी परम्परा अत्यन्त प्राचीनकालसे मिश्रित है। यही प्रतीक, यही मन्दिर-रूपमें सूर्यका अङ्गन मिश्रित है। चक्राने प्रायः सूर्यके

प्रतीकात्मकरूपमें व्यक्त किया गया है। सुदर्शन-जैसे चक्रसे यही-यही तेज किरणें प्रसृष्टित होती दिखवायी गयी हैं। वैदिककालमें सूर्यको नारायण भी कहा जाता था। अनेक प्राचीनकालीन (Punch marked) आहतचिह्न-युक्त सिक्कोंपर चक्र सूर्यके प्रतीकारूपमें अङ्कित मिश्रित है। इसी श्रेणीके कुछ सिक्कों तथा ऐरणसे प्राप्त तीसरी शताब्दी ईसापूर्वके सिक्कोंपर सूर्यको कमलके प्रतीक-रूपमें अङ्कित किया गया है। सम्भावतः इस कारण सूर्यकी परवर्तीकालीन मानव-प्रतिमाओंके हाथमें कमल-पुष्प मिश्रित है। गर्गुण्ड चोउपुरमें स्थित मन्दिरके निकट कमलके आधारकी विशाल मन्दिर-प्रतिमा सूर्यकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्तिको पुष्ट करती है। १०वीं शताब्दीकी इस प्रतिमाके चारों ओर सूर्यसे सम्बद्ध ऊर्ण, प्रत्युषा-जैसी देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ अङ्कित हैं। उदाहिक मित्र तथा भानुमित्रके सिक्कोंपर, तृतीय शताब्दी ई० ५००वीं कर्दनामक जनजातिके सिक्कोंमें सूर्यका सोलर डिस्क अर्थात् वैदिक-जैसी पीठिकापर स्थित सूर्यका अङ्गन मिश्रित है। भीष्मा यसाव, राजवाटकी सुशार्देमें प्राप्त सिक्कोंपर सूर्यके दृश्यको अभिव्यक्तिके समीप पीठिकाके ऊपर अङ्कित दिखवाया गया है।

मानवरूपमें सूर्यकी प्रतिमा पश्चिमी भारतके राजा नामक स्थानमें प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त सूर्यकी मान-मूर्तियों एजिप्तिस्की गुफा (उसीता) तथा कोर-गाममें भी प्राप्त हुई हैं। खन्दनिरिबि जैनी-गुफा तथा बौद्धरूपकी वैदिकपर प्राप्त प्रतिमाओंसे प्रतीक दोषा है कि सूर्योपासना-मदनिका केन्द्र भागमें प्रमुख बौद्ध एवं जैन-सम्प्रदायोंमें भी प्रचलित थी। कोर-गाममें प्राप्त प्रथम शताब्दी ई० ५००वीं सूर्य-प्रतिमामें सूर्यको एक

रथपर आसीन प्रस्तुत किया गया है, जिसे खींचनेवाले चार घोड़े चार युगोंके प्रतीक हैं। रथमें एक ही पहिया है, जिसे वर्तक प्रतीक माना गया है। रथके दोनों ओर दो खियोंकी आकृतियाँ, सम्भवतः ऊषा एवं प्रत्यूषा धनुषको प्रत्यङ्गार चढ़ाये प्रदर्शित की गयी हैं। इन सूर्य-पत्नियोंको प्रातः एवं सायंकाल दो पक्ष माना गया है। रथके नीचे सम्भवतः अन्धकारके प्रतीकरूपमें दैत्याकार मानवकी प्रतिमा प्रस्तुत की गयी है, जिसे कुचलता, नष्ट करता हुआ रथ आगे बढ़ रहा है। चार घोड़ोंवाले रथपर आसीन सूर्य शक तथा यूनानी परम्पराओं में मिलता है। कुछ ऐसा ही चित्रण पटनामें प्राप्त मुहरोंपर भी मिला है। पश्चिमी भारत (मोजा) में प्राप्त बोध-गयाकी सूर्य-प्रतिमासे मिलती-जुलती मूर्ति भी समकालीन है। कानपुरके समीप लालभगतसे प्राप्त प्रथम अथवा दूसरी शताब्दीकी सूर्य-प्रतिमामें अनेक परिवर्तन मिलते हैं। रथसीन सूर्यको खड़ेकी अपेक्षा बैठी मुद्रामें प्रस्तुत किया गया है। दाँयी तथा बाँयी ओर खड़ी खियों प्रत्यङ्गार चढ़ाये धनुषकी अपेक्षा एक सूर्यभगवान्पर छत्र ताने हैं और दूसरी चक्र डुला रही है। तीन खियाँ नीचे खड़ी दिखलायी गयी हैं। अर्थात् सूर्यकी पाँच पत्नियाँ प्रस्तुत की गयी हैं। घोड़े एक दैत्यके मस्तकसे उठते हुए प्रस्तुत किये गये हैं। मुचनेश्वरके समीप उड़ीसामें जैन-गुफाके खण्डगिरि-समूहमें अनन्त गुफासे प्रथम शताब्दीकी एक प्रतिमा मिली है। इन प्रतिमाओंमें प्रस्तुत सूर्यका रूप यूनानी देवता अतलन्तोसे बहुत कुछ मिलता है। इनके अतिरिक्त एथोरा-गुफाकी सूर्यमूर्ति, यथपुरामें पाँचवीं शताब्दीमें स्थापित सूर्य-मन्दिर, छठी शताब्दीमें मिहिरकुलके पंद्रहवें राजाद्वारा स्थापित सूर्य-मन्दिर, ८वीं शताब्दीमें लडिनादित्यके 'मार्तण्ड-प्रासाद', पालवंशाध्य शासनकालकी सूर्य-मूर्तियाँ, ११वीं शताब्दीमें अनेक सूर्य-मन्दिरोंकी स्थापनासे सूर्य-पूजनके व्यापक प्रचलनका परिचय मिलता है।

कतिपय परवर्ती सूर्य-प्रतिमाओंपर विदेशी प्रभाव परिलक्षित होता है; जैसे मारीभरकम पहिने निरजिस-जैसे गैष्ट, बूट अथवा जूते धारण किये सूर्य-प्रतिमा दिखायी गयी है। कलकत्ता संग्रहालयमें एक ऐसी ही प्रतिमा सुरक्षित है। इन मूर्तियोंमें अपनी अलग-अलग विशेषताएँ मिलती हैं। मथुरामें प्राप्त कुशाणकालीन सूर्य-प्रतिमामें चार अश्वोंके रथपर आसीन सूर्यके एक हाथमें कमल है और दूसरे हाथमें तलवार लिये लम्बा कोट और आच्छन्नपद भास्करके दोनों स्कन्धोंसे गहड़की भाँति एक-एक पंख लगे हैं। प्रथम तथा द्वितीय शताब्दीमें खेदेशी तथा विदेशी तत्त्वोंका समन्वय अद्भुत है। मथुरासे ही प्राप्त कुछ अन्य सूर्य-प्रतिमामें सूर्यकी वेशभूषा शकों-जैसी है। शरीर आच्छन्न है और स्कन्धोंसे पंख नहीं लगे हैं, बाँयें हाथमें कमलकलिका और दाँयेंमें खन्न है। यहाँ सूर्यरथमें चारके स्थानपर दो घोड़े दिखलाये गये हैं।

राजशाही बंगालके नियामतपुर, धुमारपुर, मध्यप्रदेश-के नागौदमें झुमरासे प्राप्त गुप्तकालीन सूर्य-प्रतिमाओंपर कुशाणकालकी भाँति विदेशी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ये मूर्तियाँ रथपर सवार न होकर अलग खड़ी मुद्रामें हैं, साथमें क्रमशः दण्ड और कमल, लेखनी तथा दावात लिये, विदेशी-परिधानमें दण्डी एवं पिङ्गलकी प्रतिमाएँ अनुचररूपमें हैं। दण्डी तथा पिङ्गल लम्बे कोट (बोलक) एवं बूट (उपानह) पहिने हैं। मथुरासे प्राप्त गुप्तकालीन एक अन्य सूर्य-प्रतिमाके शरीरका मध्यभाग पुष्पमालासे अलङ्कृत है, जिसे सूर्य अपने दोनों हाथोंसे पकड़े हैं। गुप्तकालके पश्चात् सूर्यके साथ ऊषा, प्रत्यूषा, दण्डी, पिङ्ग, सारथी, अरुण सम्बद्ध हो गये, पैरोंसे बूट उतर गये और उन्हें छिया दिया गया। गुप्तकालीन संगमरमरकी एक सूर्य-प्रतिमामें अरुणको सारथीरूपमें अङ्कित किया गया दोनों हाथोंमें कमल है।

सुरक्षित एवं बोगरामें प्राप्त गुप्तकालीन सूर्यकी नीज कागण-प्रतिमाके साथ सारथी अरुण, धनुर्वारिणी उषा, प्रम्यूषा विराजमान हैं। सूर्य निरजित अथवा कोटके सगनार होती पढ़िन हैं, जो कनारों कसी हैं, पैर रयकी पीठिकामें छिप गये हैं तथा फिरीट-मुवुट एवं अङ्कुरण-युक्त सूर्यप्रतिमा अत्यन्त मध्य है। दोनों हाथोंमें सनाढ कम्पङ्के फलोंके गुच्छेसहित सूर्यके पीछे प्रभामण्डल दशकोपर अनी दिव्य छाप छोड़ता है। चौबीस परगना (बंगाल) के काशीपुर नामक स्थानमें प्राप्त सूर्यप्रतिमा निशुद्ध भारतीय बेश-भूषणमें है, परंतु रयमें चारफी अपेक्षा सात घोड़े हैं, यद्यपि पढ़िया एक ही है और रयके नीचे दो दानव अङ्कित किये गये हैं, अरुण सारथीके रूपमें विराजमान है।

मध्यकालमें सूर्यपूजाका गुजरात, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसामें व्यापक प्रचलन था। सम्भवतः इस कारण गुजरातमें गुदेरा-मन्दिर, मध्यप्रदेशमें खजुराहोका चित्रगुप्त-मन्दिर तथा उड़ीसामें कोणार्क-मन्दिरोंका निर्माण हुआ। मध्ययुगीन अधिकांश सूर्य-प्रतिमाएँ लक्ष्मी मुद्रामें मिलती हैं। एकफी अथवा दो आह्निकियोंवाली साधारण सूर्य-प्रतिमाएँ बिहार और मिचिंगमें प्राप्त हुई हैं। उड़ीसाके मिचिंग नामक स्थानमें प्राप्त १२वीं शताब्दीकी प्रतिमामें अङ्कुरण, फिरीटयुक्त, उदीष्वेताभारी सूर्य पद्मासनार सङ्गे दिग्गये गये हैं। दोनों हाथोंमें कोंबई ऊँचाईनक पूर्णनः निजे कम्प है। पीठिकामें सान बोहोंबरा एक परिधेय रग अङ्कित है। मुस्तुराते सूर्यके साथ उषा, प्रम्यूषा, दण्डी, दिग्ग तथा सारथि अरुण भी दिग्गये गये हैं। मिचिंगमें ही प्राप्त अन्य प्रतिमामें कोई परिचारिका नहीं है। दक्षिणी भारतमें उतरी कर्नाटक (गुडीफट्ट) के कजुराहो-मन्दिरकी सूर्य-प्रतिमामें सूर्य दक्ष पढ़िन पद्मासनार कये हैं। सुतरी शताब्दीकी

इस प्रतिमाके साथ अनुचर, परिचारिकाएँ, सात अधोवले रग तथा सारथि अरुणस आह्न नदी हुआ है। सूर्यके दोनों हाथोंमें कम्पणी अपेक्षा कम्प दिग्गये गये हैं।

अधिकांश मध्यम रचनाओंमें सजायकी अङ्कन मिलता है। बिहारसे प्राप्त एक ऐसी प्रतिमामें एक चक्रवाले सताधरयके अतिरिक्त सूर्यके साथ दण्डी, दिग्ग, उषा, अरुण, शर-संज्ञन किये दो त्रिषों तथा दो विषाधरियों अङ्कित मिलती हैं। अजमेरसे प्राप्त एक प्रतिमामें परिचारिकाओंके अतिरिक्त सूर्यके साथ राशी तथा निशुप-दो त्रिषों भी दिग्गयी गयी हैं। इनमें सूर्य तथा सारथि अरुणके बीच उषा दिग्गरीत की गयी है। किन्तु अथवा उत्तम श्रेणीकी सूर्य-प्रतिमामें सजायक मूर्तियोंकी संख्या बढ़ती गयी। प्रहति-जगत्क जीन-दाता होनेके कारण सूर्यके साथ प्रहति-जगत्के सभी देवी-देवताओंकी प्रतिष्ठा होने लगी, जैसे वीरसिम्हा, वारद राशिषों, आठ प्रह (सूर्यको छोड़कर), एः कसुर, ग्यारह आदित्य, अष्टमात्रिकाएँ, गगन, कर्त्तिक्य आदि। जूनागढ़ संप्रदायमें सुरक्षित ऐसी एक सूर्यप्रतिमामें सूर्यके साथ अनी पनियोंसहित दस आदित्य तथा शुक्र, शनि, राहु, केतु अङ्कित किये गये हैं। बंगालके राजौर नामक स्थानमें प्राप्त सूर्यप्रतिमामें सजायक प्रमाणयुक्त सूर्यके साथ दण्डी, दिग्ग, दोनों पनियोंके अतिरिक्त बारह आदित्यों, गगन तथा वीरसिम्हा अङ्कन हुआ है। खोजरगते प्राप्त सूर्यप्रतिमाके साथ दण्डी एवं मिह्न परस्पर प्रतिकूल दिशाओंकी ओर मुख किये, शर-संज्ञन-मुद्रामें दो आह्निकों, अर्द्धराजसूयों सहित आदित्यों, नीचे अष्टमात्रिकाओं, ऊपर सजायक अर्चना-मुद्रामें षट् कसुरों, वीरों और नः कों और दण्डन ऊपर गगन और कर्त्तिक्य तथा अङ्कन हुआ है।

क्रमशः संप्रदायका मध्य बढ़ने जाते हैं तब सूर्योत्पत्तिके साथ अन्य उक्तमना-मयिकों तथा

सम्प्रदायोंके समन्वयका प्रयास मिलता है। यह प्रवृत्ति सूर्य-प्रतिमाओंमें विशेष परिलक्षित हुई है। ऐसी प्रतिमाओंमें आधे भागमें एक तथा दूसरे भागमें अन्य देवी-देवताओं तथा उनके चिह्नोंका अङ्कन होता है। जैसे अर्धनारीश्वरकी प्रतिमा अथवा विशिष्ट देवी-देवताकी अनेक भुजाएँ दिग्दर्शित कर प्रत्येक भुजामें अलग-अलग देवी-देवताओंके प्रतीकात्मक अस्त्र-शस्त्र देवता एक ही प्रतिमामें अनेकके समन्वयका प्रयास मिलता है, जैसे सुदर्शनचक्र, त्रिशूल, कमल, क्रमशः विष्णु, शिव एवं सूर्यके प्रतीक माने जाते हैं। इस शैलीकी प्रेरणा सम्भवतः दुर्गा-सप्तशती अथवा भागवतपुराणमें महिषासुरमर्दिनीके आविर्भावकी कथासे मिली होगी। ऐसी मूर्तियोंमें सूर्य-लोकेश्वर, सूर्यशिव, हरिहर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य उल्लेखनीय हैं। बुन्देलखण्डके मथई नामक स्थानमें प्राप्त सूर्यप्रतिमाकी छः भुजाएँ दिखलायी गयी हैं, जिनमें कमल, त्रिशूल धारण किये हैं तथा अन्य हाथ पद्म और वरदकी मुद्रामें हैं। पंरोंका आञ्छन होना स्पष्टतः

ब्रह्मा, विष्णु, महेशके उपासना-सम्प्रदायोंमें समन्वयका द्योतक है। राजशाही संग्रहालयमें सुरक्षित १२वीं शताब्दीकी मार्तण्डमैरवप्रतिमाके तीन मुख हैं। रौद्र, शान्त और वीरभाव प्रस्तुत करनेवाले दस हाथ हैं, जिनमें कमल, त्रिशूल, शक्ति, डमरू, खर्व, खड्ग आदि धारण किये हैं। खजुराहोके इलादेव-मन्दिरमें शिव, सूर्य तथा ब्रह्माकी एवं चिदम्बरम्-मन्दिरमें विष्णु, शिव तथा सूर्यकी प्रतिमाएँ मिलती हैं। खजुराहोकी संयुक्त मूर्तिकी आठ भुजाएँ हैं, दो भुजाओंमें पूर्ण विकसित कमल हैं। दो भुजाएँ टूटी हुई हैं। शेषमें त्रिशूल, अश्वमाल और कमण्डलु हैं।

आदिवालयसे ही मानवजाति भारत ही क्या विश्वके कोने-कोनेमें जीवनदाता सूर्यके प्रति श्रद्धावन्त रही है, चाहे कोणार्क-मन्दिर हो, चाहे अन्य कोई मन्दिर, सर्वत्र अपने आराध्यकी विभिन्न रूपोंमें कल्पना की गयी है, जबतक सृष्टिमें जीवन है, सूर्यकी अर्चना होती रहेगी।

गयाके तीर्थ

सूर्यकुण्ड—विष्णुपदके मन्दिरसे करीब १७५ गज उत्तर, ९५ गज लम्बी और ६० गज चौड़ी दीवारसे घिरा हुआ सूर्यकुण्ड नामक एक सरोवर है। उसके चारों ओर नीचेतक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। कुण्डका उत्तरी भाग उदीची, मध्यका कनखल और दक्षिणका दक्षिण-मानस तीर्थ कहा जाता है। तीनों स्थानोंपर तीन वेदियोंमें अलग-अलग पिण्डदान होते हैं। सूर्यकुण्डके पवित्रम एक मन्दिरमें सूर्यनारायणकी चतुर्भुज-मूर्ति रखी है, जिसको दक्षिणार्क कहते हैं।

x x x x x

गायत्रीदेवी—विष्णुपदके मन्दिरसे लगभग आधा मील उत्तर, फल्गु नदीके किनारे गायत्रीघाट है। नदीसे ऊपर घाटमें ६८ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। ग्यारह सीढ़ियाँ चढ़नेपर गायत्रीदेवीका मन्दिर मिलता है। यह मन्दिर और घाट सन् १८०० ई० में दौलतराम माधवजी सेंधियाके पोते सेठ खुशहाल-चन्द्रकी खोले गयामें बनवाया था। गायत्री-मन्दिरसे उत्तर लक्ष्मीनारायणका एक मन्दिर है। इसीके समीप यमनीघाटपर फल्गोद्वर (फल्गोश्वर) शिवका मन्दिर है। दक्षिणकी ओर एक मन्दिरमें सूर्यनारायणकी चतुर्भुज मूर्ति है जिसे लोग 'गायदित्य'के नामसे पुकारते हैं।

सूर्य-पूजाकी परम्परा और प्रतिमाएँ

(लेखक—आचार्य पं० श्रीवत्सेवके उपाध्याय)

सूर्य हिंदुओंके पञ्चदेवोंमें एक है। कुरुदेवमें सूर्यको जगतपति आत्मा कहा गया है—

सूर्य आत्मा जगतस्तन्मुपदेव। (—ऋक्० १।११५।१)

वैदिक साहित्यमें सूर्यका विशद वर्णन है और वैदिक आध्यात्मिक आशयपर ही पुराणोंमें विशेषकर भविष्य, अग्नि और मत्स्यमें सूर्य-सम्बन्धी परम्पराओंका विकास हुआ है। सूर्योपनिषद्में सूर्यको ब्रह्मा, विश्व और रजक ही रूप माना गया है—

एष ब्रह्मा च विश्वस्य रज एष हि भारकः।

धेरे तो ब्राह्मणसाहित्यकी गणना क्षतरण ब्राह्मणमें भी है, किंतु पुराणोंमें ब्राह्मणसाहित्यकी संख्या और नामावली अपेक्षाकृत स्पष्ट हो गयी थी। इनके नाम क्रमशः धातु, मित्र, अर्धमनू, रुद्र, वरुण, सूर्य, भग, विश्वानु, सविता, स्वष्टा और विश्वु मिलते हैं। मित्र तथा अर्धमनूके नामसे सूर्यकी पूजा ईरानियोंमें भी प्रचलित थी।

सूर्य-सम्बन्धी कई पौराणिक आध्यात्मिक मूल वैदिक है। सूर्यकी उपासनाका इतिहास भी वैदिक है। उत्तर-वैदिक साहित्य और रामायण-महाभारतमें भी सूर्यकी उपासनाकी बहुशः चर्चा है। गुप्तकालके पूर्वसे ही सूर्यके उपासकोंका एक सम्प्रदाय उठ रहा था, जो 'सीर' नामसे प्रसिद्ध था। सीर सम्प्रदायके उपासक ब्रह्मसूत्रके प्रति अन्य अद्वैतके कारण सूर्यको आदिदेवके रूपमें मानने लगे। भौतिक दृष्टिसे भी भारतमें सूर्योपासना व्यापक रही। मुद्गगल, मधुगल, योगार्क, महामा, उज्ज्वली, मेदेता (गुप्तकाल) आदिमें सूर्योपासकोंके प्रसिद्ध केन्द्र थे। राजवंशोंमें भी यजुष्य राजा सूर्यकृत थे। वैदिक राजवंश और पुराणमें ही कई राजा धर्म आदिपुस्तकके रूपमें माने जाते थे।

सूर्योपासनाका आरम्भिक कारण प्रतीकमय था। सूर्यका प्रतीकत्व चक्र, काल आदिसे व्यक्त किया जाता था। इन प्रतीकोंसे विविध सूर्यकी ही तरह प्रतिष्ठित किया जाना था, जैसा कि पश्चात्काल में तानाओंके सिक्कोंसे पता चलता है। सूर्यकालमें सूर्यकी प्रतिमाका प्रथम प्रमाण बोधगयाकी कलामें है। यहाँ सूर्य एक चक्र रूपर आकृति है। इस रूपमें चार अंग जुड़े हैं। उपा और प्रभूत सूर्यके दोनों ओर रखी है। अन्धकारहारी दैत्य भी प्रदर्शित है। बौद्धोंमें भी सूर्योपासना होती थी। मानाकी बौद्ध-मुक्तमें सूर्यकी प्रतिमा बोधगयाकी परम्परामें ही बनी है। इन दोनों प्रतिमाओंका काल ईसापूर्वकी प्रथम शताब्दी है। बौद्धोंकी ही तरह जैन-मुक्तमें भी सूर्यकी प्रतिमा मिली है। खंडगिरि (उड़ीसा) के अनेक मुक्तमें सूर्यकी जो प्रतिमा है (दूसरी शताब्दी ईसवीकी) वह भी माना और बोधगयाकी ही परम्परामें है। चार अंगोंमें युक्त एकचक्र-रूपकृत सूर्यकी प्रतिमा मिली है। गंगारो प्रांत सूर्यकी प्रतिमाकी एक विशेषता यह भी है कि सूर्यके चरणको जलसे युक्त बनाया गया है। इस पद्मपात्र परिलयन गयराकी सूर्य-सूर्यियोंमें भी किया गया है। कुरुक्षेत्रमें बनी सूर्य-प्रतिमाओंसे उड़ीसाके बनाया गया है। बृहत्संहितामें उड़ीसाके राजा सीरीने सूर्यसंहिताके निर्माणका विज्ञान इस प्रकार है—

नाभारज्यटनोऽप्यवधत्तानि धान्तानि रूपेः।
सूर्योद्भास्यतेऽतः सूर्यं पारतुगेपायम् ॥
विष्णुः स्वकायने वाटुगं पद्मे सुवदधरी।
कृष्णसूर्योद्भास्यतेः प्रत्यक्षरागे विदग्धरा ॥
कमलैर्दधुतिमुताः कुरुसुमुताः विदग्धरागुताः।
कनोऽप्यवधत्तानि धान्तानि रूपेः सूर्यः सूर्योद्भास्यते ॥
(—इतिहास ५५।५५-५८)

पुराणोंमें सूर्यका प्रतिमाका जो विधान वर्णित है उसमें रथकी भी चर्चा है। उदीच्य-वेशमें स्थापित सूर्यकी प्रतिमाका विधान मत्स्यपुराण (२६० । १०४) में है।

उदीच्यवेश शकोंके द्वारा समादृत सूर्यका परिधान होनेसे इस नामसे पुकारा जाता है। ऐतिहासिक तथ्य है कि शकोंके उपास्यदेव सूर्यभगवान् थे—इसका परिचय पुराणोंने शाकद्वीपमें उपास्य देवताके प्रसङ्गमें बहुधा दिया है। उत्तरदेशके निवासियोंके द्वारा गृहीत होनेके कारण ही यह वेश 'उदीच्य' कहलाता है। इस वेशका परिचायक पद्य मत्स्यका उक्त सन्दर्भ है। सूर्यकी यह प्रतिमा अधिकतर खड़ी दिखलायी जाती है। यह प्रतिमा मात्रामें कम मिलती है। उसके ऊपर चोगा (चोल) रहता है जो पूरे शरीरको ढके रहता है। पैरोंमें बूट दिखलाये जाते हैं। कहीं-कहीं बूट न दिखलाकर तेजःपुञ्जके कारण नीचेके पैर दिखलाये ही नहीं जाते। शरीरके ऊपर जनेऊ दिखलाया जाता है जो कभी खड्गका भ्रम उत्पन्न करता है। यह वेश शक राजाओंका विशिष्ट राजसी वेश था जिसका विशद निदर्शन मथुरा-सम्प्रदायमें रखी कनिष्ककी मूर्ति है।

गुप्तपूर्वकालीन सूर्य-प्रतिमाएँ थोड़ी हैं। मथुरा-केन्द्रमें ही प्रमुख रूपसे सूर्यकी प्रतिमाएँ बनती थीं। यहाँ सूर्य प्रायः स्नानक प्रदर्शित हुए हैं। गुप्तकालीन

प्रतिमाओंमें ईरानी प्रभाव कम या विलुप्त ही नहीं है। निदायतपुर, कुमारपुर (राजशाही बंगाल) और भूमराकी गुप्तकालीन सूर्य-प्रतिमाएँ शैली, भागवित्यास और आकृतियोंमें भारतीय हैं। भूमराकी प्रतिमामें सूर्य नहीं प्रदर्शित हैं। किंतु यह वेश तथा अन्य विशेषताओंमें कुराणकालीन मथुराकी मूर्तिपरम्पराको प्रदर्शित करती है। दंडी और पिंगल भी दिखाये गये हैं जो ईरानी वेशमें हैं। सूर्यका मुख आशुष कानल (दोनों हाथोंमें) ही विशेषतया प्रदर्शित है। कहीं-कहीं सूर्य दोनों हाथोंसे अपने गलेमें पहनी मालाको ही पकड़े हुए हैं।

मध्यकालीन सूर्यकी उपरब्ध प्रतिमाएँ दो प्रकारकी हैं—एक तो स्नानक सूर्यकी प्रतिमाएँ और दूसरी पद्मस्य प्रतिमाएँ। सिंधिमसे मिली सूर्यकी एक प्रतिमा ऊप्रा और प्रत्नूराके अतिरिक्त अन्य अनेक सूर्य-मूर्तियोंसे युक्त है; यथा रात्री, निक्षुभा, छाया, सुवर्चसा और महारवेता। बंगाल, बिहारसे मिली अनेक सूर्य-प्रतिमाएँ किरिट और प्रभावलीसे भी युक्त हैं।

पश्चिम भारत और दक्षिण भारतसे मिली सूर्य-प्रतिमाओंमें 'उदीच्यवेशीय' प्रभाव नहीं परिलक्षित होता। सूर्यके पैरोंमें न तो पद्मपाग होता है और न सप्त अश्व या सारथी अरुण ही प्रदर्शित हुए हैं। कोट भी नहीं धारण करते और न उनके साथ उनके प्रतिद्वार ही दिखाये जाते हैं।

नेपालमें सूर्य-तीर्थ

नेपाल—पाटुपत-क्षेत्रके गुहोभ्यरी मन्दिरके समोप घागमनी नदीके पूर्वां गठपर सूर्यवाट नामक एक स्थान है। यहाँ भगवान् सूर्यका मन्दिर है। प्राचीनकालीन भवन मन्दिर तो अत्र नष्ट हो गया है, परंतु उसके स्थानपर एक छोटा-सा दूसरा नवीन सूर्य-मन्दिर बना है, जहाँ प्रतिवत्समी तिथिको मेला लगता है। इसका माहात्म्य यह है कि सूर्यवाटपर स्नानपूर्वक भगवान् सूर्यको अर्घ्य देकर पूजन करनेवालेके चक्षुरोग और चर्मरोग नष्ट हो जाते हैं।

सूर्यविनायक नामक एक और मूर्ति नेपालके भक्तपुरके निकट एक मन्दिरमें अवस्थित है। मूर्ति चतुर्भुज है। सिर किरणावलिसे आवृत है। हाथ दात, चक्र, गदा और अमर-मुद्रा-युक्त हैं। किन्हीं राजाने अपने कुष्ठ-रोग-निवृत्ति-हेतु इस मन्दिरकी स्थापना की थी। राजा नीरोन हो गये, व्याप्ति है।

वैदिक सूर्यका महत्त्व और मन्दिर

(लेखक—भोलावर्मा विश्वेन्द्रजी वर्मा, एम्. बी. एल्.)

सूर्य प्रत्यक्ष देव हैं। पञ्चतत्त्वों में उनकी छत्राया है। अन्न, ओषधि, आरोग्य, ऋतु-परिवर्तन सभी कुछ सूर्याश्रित हैं। पल, निल, घड़ी, प्रहर, दिवस, रात्रि, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष आदि समय-गणना भी सूर्यसे समुद्भूत हैं। 'प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चन्द्राक्षं यत्र स्वाश्रितौ' ज्योतिषशास्त्र प्रत्यक्ष है जिसके सूर्य और चन्द्र साक्षी हैं। दोनोंके उदयास्तकी सम्पूर्ण गति-विधि शुभाशुभ फलादणकी दिशा, प्रमाण, समय आदिक निवृत्त विवेचन तथा प्रत्यक्ष उदाहरण देनेमें भारतीय ज्योतिषशास्त्र विश्वमें अपनी तुलना नहीं रखता। शास्त्रमें ग्रहणके समय भोजनादि वर्जित है। इसकी वैज्ञानिकताकी परीक्षा अमेरिकी राष्ट्रीयवेत्ताओंने अनेक वर्ष पूर्व की थी, जिसका सचित्र वर्णन 'स्पार्ड' नामक मासिक पत्रमें प्रकाशित हुआ था। एक व्यक्तिको ग्रहणके कुछ पूर्व भोजन दिया गया, बादमें एकसरे-सदृश आग्नि-रूप पादरीक यौक्तद्वारा देखा गया कि ग्रहण लगते ही पाचन-क्रिया बंद हो गयी! ग्रहणके मोड़के बाद ही उदरकी जट्याग्नि पुनः प्रचलित हुई। यह सब वर्णन बड़े-बड़े शीर्षकोंके साथ सचित्र छपा था।

सूर्यग्रहणका सर्वप्रथम शोध अग्नि ऋग्नि 'सुरीय यन्त्र'की सहायतासे किया था। अजके साधारण पञ्चाङ्ग-पता भी ग्रहणका समय और कालदेश ऋग्नि-श्रमिकों के अनुसार सहजमें कर देते हैं।

काभाय वैज्ञानिक कोरानिस्ताने सूर्यको ब्रह्माण्डका मध्य बिन्दु माना है। यमुनादेक 'यशोः सूर्योऽजायत'-के अनुसार सूर्य भूतान्तके मध्य हैं, जो सबको समान शक्ति देवते हैं।

ऋग्वेदमें सूर्यका देवताओंमें महत्त्वपूर्ण स्थान है। हमारे देशमें वैदिक कालसे ही सूर्यकी उपासना विशेष रूपसे प्रचलित थी। प्रसिद्ध गायत्री-मन्त्र सूर्याय है। ऋग्वेद (७।१२।२)में, कौशिकि ब्राह्मण-उपनिषद् (२।७)में, आश्विन मन्त्रमूर्तमें और तैत्तिरीय आरण्यकमें सूर्योपासनाके सूक्त, विधियाँ, आदि दी हुई हैं। वेदमें 'विष्णु' सूर्यका पर्यायवाची शब्द है। छांदोग्योपनिषद् (१।५।१-२)में सूर्यको प्रणय कहकर, उनकी प्यान-साधनासे पुत्र-प्राप्तिके लाभ बताया है। कौशिकि ऋग्नि अपने पुत्रको एक समय बनाया था कि 'मैंने इसी आदित्यका प्यान किया, इससे तू मेरा एक पुत्र हुआ। तू भी यदि सूर्य-स्मरणका उसी प्रकार प्यान करेगा तो तुम्हें भी पुत्र होगा। जो सूर्यका प्यान करते हुए प्रसन्न होकर मरता है, उसे पुत्रकी प्राप्ति होती है; क्योंकि सूर्य ही प्रणय है। सूर्य गमन करते हुए ओझाकर ही जा करते हैं।

ब्रह्मर्षिपुराण सूर्यको परमात्माय प्रतिष्ठा करने हुए अन्य देवोंको सूर्यके अर्पण मानता है। सूर्यको अपना हृदय और सर्वोत्तम देवता माननेवाले व्यक्ति 'सौर' कहलते हैं। सिद्ध सौरकी संख्या अष्ट भावमें गण्य है। ये लोग मंत्रों, कृत्रिमकला और कलाकार कलाकर्मका निवृत्त तथा गाय कलाकी कला भावना करते हैं। ये अष्टाष्ट मन्त्र* उपाते हैं और शिवर तथा संक्रान्तियों मन्त्र नहीं मन्त्रे। सूर्यका दर्शन किने किने में उदा ग्रहण करना भी पाप समझते हैं। अष्टाष्ट मन्त्र-यन्त्रमें उन्हें बहुत कष्ट होता है। सम्भवतः इसी कारण उनकी संख्या गण्य हो गयी है। सौर-कलाकारकी सूर्य-मन्त्रादिके ज्ञानसे ही मोक्षका लाभ मिलती है।

* ७५० मन्त्र सूर्य आदिदेवों—यही अष्टाष्टमन्त्र अष्टाष्ट मन्त्र है। इसका मन्त्र सूर्योपनिषद् (१०५) में भी पाया है, वही देवें।

* वैदिक सूर्यका महत्त्व और मन्दिर *

आज अनेक खी-पुख शारीरिक व्याधियों एवं चर्म-रोगोंसे त्राण पानेके लिये सूर्य-स्त तथा सूर्योपासना करते हैं। इससे अपूर्व लाभ होता है।

भारतमें पहले सूर्यकी उपासना मन्त्रोंद्वारा होती थी; किंतु जब मूर्ति-पूजाका चलन आरम्भ हुआ, तब सूर्यकी प्रतिमा भी यज्ञ-सत्र स्थापित हुई। उल्ल-प्रदेशमें सूर्योपासनाका विशेषरूपसे प्रचार था। कोणार्कमें एक विश्व-विख्यात सूर्य-मन्दिर है, जिसको 'कोणादित्य' कहते हैं। द्रक्षपुराणके अष्टाईसवें अध्यायमें इस तीर्थ तथा एतस्मिन्धी सूर्य-यज्ञाका वर्णन है। कोणार्कका मन्दिर भगवान्‌सामें होनेपर भी दर्शनीय है। अनेक विदेशी उसकी कारीगरी देखनेके उद्देश्यसे आते रहते हैं। इसी कारण भारत-सरकारके पर्यटक-विभागने यहाँ होटल बनवाया है, जिसमें वास-स्थानकी भी सुविधा है। फादमीरमें, मार्तण्ड-मन्दिरके सूर्यकी मूर्तिका भगवान्‌शेष मिला है। मार्तण्डका मन्दिर अमनाथके मार्गपर है। चीन-पर्यटकोंके वर्णनके अनुसार मुल्तान- (पाकिस्तान)-में बहुत विशाल सूर्य-मन्दिर था, जिसका आज नामो-निशान भी नहीं है।

निर्भर्मियोंद्वारा मन्दिरोंके विध्वंस कर देनेपर भी आज अनेक सूर्य-मन्दिर भारतके विभिन्न क्षेत्रोंमें हैं। उनमें बलमोड़ा (उ० प्र०) का सूर्य-मन्दिर अपनी विशेषता रखता है। इस सूर्य-मन्दिरमें स्थापित सूर्यकी मूर्ति अद्भुत है। यहाँके सूर्य स्पष्ट नहीं हैं; किंतु पादाच्छन्न हैं। तैरोंको देखनेसे ज्ञात होता है कि वे बुर-जुता पहने हुए हैं। सम्भवतः यह भारतीय मूर्तिकलाकी विशेषता नहीं है। विशेषतः अल्मोड़ाके मन्दिरके अनिरिक देवदत्तसका विशाल मन्दिर, गयाका दक्षिणांके मन्दिर है; पुराणप्रसिद्ध धर्मार्णव क्षेत्रमें सिद्धपुर गटेरा तीर्थ है; जहाँका सूर्य-मन्दिर विशाल है। अयोध्या, सहनिया (टिक्मगढ़), जयपुरके मल्लजाजी, जोधपुरसे ३९ मील दूर सोसियाका सूर्यदेव-मन्दिर और देव

(बिहार)का मन्दिर दर्शनीय हैं। कटारमल (अल्मोड़ा पहाड़ीकी चोटीपर) के सूर्य-मन्दिरमें भगवान् सूर्यकी मूर्ति कमलके आसनपर है।

राजस्थान शिल्पकला और स्थापत्य-कलाके लिये प्रसिद्ध है। इस क्षेत्रमें रणकपुरका सूर्य-मन्दिर विख्यात है जो अपनी सारी कलाकी सुरुचिपूर्णताके लिये निर्यात है। खजुराहो (मध्य-प्रदेश) में ८५ मन्दिर हैं, जो कलाकी दृष्टिसे प्रसिद्ध हैं। इनमें सूर्य-मन्दिर अपने ढंगका अनुदा है। वह भी दर्शनीय है। खम्मात खाड़ीके पास नगामा-नगरकामें एक सूर्य भगवान्‌सका दर्शनीय मन्दिर है। इस स्थानपर द्रव्यके तीन प्रसिद्ध मन्दिरोंमेंसे भी एक स्थापित है। दक्षिण भारतके कुम्भकोणममें शिव-मन्दिरके पास सूर्य-मन्दिर है।

सूर्यपूजा बहुत प्राचीन है। इसका एक प्रमाण निम्नमें मिला एक बहुत प्राचीन मन्दिर है। फराउन बादशाह रसेमस द्वितीयने ३२०० वर्ष पूर्व स्थापित मन्दिरको एक पहाड़ीमें कटवाकर बनवाया था। मन्दिर ११० फुट ऊँचा है। मन्दिरके पास रसेमस द्वितीयकी ६५ फुट ऊँची मूर्ति है। मन्दिरमें सूर्यदेवताकी मूर्ति है।

इन तथ्योंसे ज्ञात होता है कि भारतमें सौरमन्त्रका प्रचार कभी खूब था, किंतु आज स्वतन्त्र सूर्योपासकोंका अभाव-सा है। फिर भी सूर्य-पूजनकी आज भारतमें काफी प्रतिष्ठा है। पश्चिमों और नवभारतमें सूर्यका प्रमुख स्थान है। सभी स्मार्त उनकी पूजा करते हैं। कार्तिक शुक्ल पष्ठी और सप्तमीको तो अनेक हिंदू विशेषरूपसे सूर्य-पष्ठी-स्त और सूर्यकी पूजा करते हैं। प्रतीत होता है कि विष्णुकी पूजा परमात्मनके रूपमें प्रचलित हो जानेपर स्वतन्त्ररूपसे सूर्यकी उपासना मन्द पड़ गयी। भारतके अनिरिक जागानमें आज भी उगने सूर्यका मन्दिर है। अन्य देशोंमें भी सूर्योपासना तथा सूर्य-मन्दिरोंका शिक्का प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि वैदिक सूर्यका महत्त्व सर्वत्र मान्य है।

भारतमें सूर्य-पूजा और सूर्य-मन्दिर

(देवराज—श्रीउमिधानंदरती स्मरण)

प्राचीन समयमें अग्नि, वरुण, इन्द्र और सूर्य-जैसे देवताओंकी प्रधानता थी, जिनके स्तोत्र वेदोंमें भरे पड़े हैं। विष्णु आदि देवोंका स्थान अपेक्षाएत नौण था—यद्यपि विष्णु और भूर्भुवके स्वरूप एक ही माने गये हैं। बहुत समयके बाद आयोकी धर्मसंक्षिप्तमें कुछ परिवर्तन होनेसे सूर्यका अन्य देवताओंके साथ विष्णुमें आध्यात्मिक मान्यताका प्रचलन हुआ। प्रजा, विष्णु और शिवकी त्रिगुणामक—उद्भव, पोषक और संश्लेषक स्वरूपकी पूजा व्याप्त होनेसे सूर्य आदि देवोंकी पूजा नीच बन गयी। फिर भी त्रिपञ्च-संस्था सूर्योपसनाकी अङ्गनरूप बनी रही और आज भी है।

गुप्तकालमें और उसके बाद बारहवीं शताब्दीतक भारतके विभिन्न भागोंमें विशेषतः पश्चिम-भारतमें सूर्यकी पूजा प्रचलित थी; किंतु विष्णु और शिवके सातों वैदिक देवोंका अन्तर्भाव होनेके कारण अब केवल सूर्योपसनामें रह गयी। इसकी सूर्यकी चौथी या पाँचवीं शताब्दीमें भारतमें हूण, शक आदि विदेशी जातियों प्रविष्ट हुईं। उस समयकी विदेशी प्रजाएँ भारतकी प्रजाके साथ मिश्रित हुई। उन्होंने भारतके पार कर्मोंमें अपने अनुष्ठान वर्ग, शी और वैष्णव तथा बौद्धमेंसे कोई एक स्वीकार धर्म स्वीकार कर लिया। दोनों जातिवादी भारतीय जनतामें युद्ध-प्रवृत्ति गयी। अनेक सैन्य-विद्रोहोंका निमित्त हुआ। विदेशियोंके युद्ध उत्तरोत्तरे मजबूत बनताने प्रारंभ किया। पंजाब और पश्चिमी राजस्थानमें भारतमें सूर्यपूजा बहुत प्रचलित हुई। वैदिक कालके पूर्वजोंमें सूर्यपूजा प्रचलित थी, जिनके विदेशियोंकी सूर्य-पूजाको स्वीकार करनेमें दूसरे धर्मोंका अनुसरण नहीं हुआ; फिर भी सूर्यपूजाका विदेशीयन जिज्ञा नहीं रह सका। राजाजी राजाधर्मोंमें देवताके भक्त्य आदी हुई पारसी

जाति अग्नि, सूर्य और वरुणको माननेवाली है। वह दृष्टमें शक्यतया भीति इस देशमें मिल गयी।

प्राचीन वैदिक कालमें छः प्रायुओंमें छः आदिदेव माने जाने थे, जो सूर्य कहे जाते हैं। कहीं-कहीं सात देवोंके भी नाम मिलते हैं। पर बादमें बाह्य गरीबोंके कारण आदिदेव (सूर्य) छः। जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—(१) सुविता, (२) मित्र, (३) अर्वाणा, (४) इन्द्र, (५) वरुण, (६) सूर्य, (७) मरु, (या मरु) (८) विवस्वान् (विष्णु), (९) पूषा, (१०) सविता, (११) उषा और (१२) विष्णु। सूर्यदेवके विष्णुमें अनेक वैदिक और पौराणिक कथाएँ हैं।

शिलाग्रन्थोंमें सूर्यके नाम और स्वरूप दिये गये हैं। नागके प्रवर्णनपूर्वमें संतान, आराधितृपुत्र और जय-प्रसिद्धि उत्पन्न है, "देवतामूर्तिप्रकाशनम्" आदिमें सूर्यके बारह स्वरूप बताये गये हैं। उनमेंसे दस स्वरूपोंके स्थापकता बताया गया है। नवः पूषा और दसवीं विष्णुस्वरूप है। वे दो-दो स्थापकता बताये गये हैं।

प्रत्येक स्वरूपके उपरान्त दो शायोंमें कर्म और मीमांसे शायोंमें अग्नि-आग्नि दो-दो आयुष कहे गये हैं। मीमांसे सोममन्त्र, इन्द्र, धन, गन्ध, कर्म, कर्मन्त्र, सुदर्शनचक्र, शुक्र (सोमका पात्र) है। इस तरह अग्नि-आग्नि दो-दो आयुष मीमांसे दो-दो शायोंमें देनेकी कला प्राप्त है। इन आयुषोंके कला या कला है कि सूर्य विष्णुमें अविर्भाव हुआ।

विष्णुमूर्तिप्रकाश "श्रीगणेश" नामक शिलाग्रन्थों के अन्तर्गत अनेक सूर्यके नाम और स्वरूप दिये गये हैं। वे सभी दो-दो शायोंमें कहे गये हैं। उनमें

दो-दो हाथोंके आयुधोंमें शङ्ख, कमल, वज्रदण्ड, पद्मदण्ड, शतदल (हरी सन्जियों), फलदण्ड और चक्र देनेको कहा गया है। उनके तेरह नाम इस प्रकार हैं—
(१) आदित्यदेव, (२) रवि, (३) गौतम, (४) भानुमान्, (५) शांति, (६) दिवाकर, (७) धूम्रकेतु, (८) सम्भव, (९) भास्कर, (१०) सूर्यदेव, (११) सन्तुष्ट, (१२) सुवर्णकेन्द्र और (१३) मार्तण्ड। जैसे ये तेरह नाम हैं, वैसे ही उनके स्वरूप भी कहे गये हैं।

इस प्रकारकी मूर्तियाँ सूर्यमन्दिरोंमें पायी जाती हैं। ये मूर्तियाँ बैठी हुई या खड़ी—दोनों तरहकी देखनेमें आती हैं। सूर्यका सात मुँहवाले एक घोड़ेको या सात घोड़ोंके रथको वाहन कहा गया है।

छठी शताब्दीके विद्वान् ब्राह्मिहिरने बृहत्संहिता नामक अतिविद्वत्पूर्ण ग्रन्थकी रचना की है। उस (६०-१९) में वे लिखते हैं—मग ब्राह्मण सूर्यके पुजारी हैं। सूर्यमूर्तिकी वर्णन करते हुए वे लिखते हैं—सूर्यकी मूर्तिमें नाक, कान, जोंध, पिंढली, गाल और छाती आदि ऊँचे होने चाहिये। उसका पहनावा उत्तर-प्रदेशके लोगोंके जैसा होना चाहिये। हाथोंमें कमल, छानीपर माला, कानोंमें कुण्डल, कमर खुली होनी चाहिये। मुखकी आकृति सफेद कमलके गर्भ—जैसी सुन्दर और हँसना हुआ शान्त चेहरा, मस्तकपर रत्नजटित मुकुट होना चाहिये। इस प्रकारकी मूर्ति निर्माताको सुख देती है।

इसीसे मिलती-जुलती सूर्यमूर्तिकी वर्णन शुक्र-नीतिसारामें दिया गया है। प्राचीनकालकी मिक्रो हुई सूर्यमूर्तियाँ पैरोंमें होलबूट पहनी हुई—जैसी दिखायी देती हैं। इस कारण उनके पैर या पैरकी अङ्गुलियों दिखायी नहीं देती। होलबूटकी लकीरों—जैसी कटी हुई डिजाइन रहती है। पैरोंकी अङ्गुलियाँ दिखाती हुई कुछ मूर्तियाँ प्रगास-त्रेकरामें मेरे देखनेमें आयी हैं;

लेकिन वे पिछले समयकी हो सकती हैं। इस तरहके जूते पहनी हुई मूर्तियाँ उनका विदेशीपन दिखा देती हैं। यहाँ अन्य किसी देवके पैरोंमें जूते नहीं रहते।

सूर्यप्रासादमें प्रमुख स्थानपर सूर्यकी मूर्ति परिकरवाली स्थापित की जाती है। इसी तरह अन्य देवोंके लिये भी कहा गया है। मुख्य देवके पर्याय-स्वरूपोंको मूल मूर्तिके चारों ओर खुदे फ्रेममें होनेपर परिकर कहा जाता है। विष्णु-मूर्तिके चारों ओर दशावतारोंकी छोटी-छोटी खुदी हुई प्राचीन मूर्तियाँ देखनेमें आती हैं। उसी ओर सूर्य-मूर्तिके चारों ओर नवग्रहोंके स्वरूप या सूर्यके अन्य स्वरूप गढ़े जाते हैं। कुछ मूर्तिके परिकरमें नीचेकी ओर खुदे या बैठे हुए मूर्ति गढ़ाने-वाले यजमान और यजमानपत्नीकी मूर्तियाँ भी बनायी हुई रहती हैं। वर्तमान कालमें प्रधान पूजनीय मूर्तिसे परिकरकी प्रथा हटा दी गयी है। उत्तर-भारतमें अलग-अलग विभागोंमें चौथी शताब्दीसे बारहवीं शताब्दीतक सूर्य-मन्दिर बनते रहे—यह बात लिखित प्रमाणोंसे या अवशेषोंके आधारसे कही जा सकती है।

(१) ई० सन् ४७३में दशपुर (मालवाका दशोर)में रेशम धुननेवाले सङ्घने एक सूर्य-मन्दिर बनवाया था। दशोर मालवामें एक शिलालेख है, जिसमें उक्त मन्दिरका जीर्णोद्धार करनेवाला शिल्पकार गुजरातसे दशपुर गया था—ऐसा लिखित है।

(२) राजतरङ्गिणीमें उल्लेख है कि कन्नौरके ललितादित्य मुक्तापिङ्गेने ई० सन् ५४१ आरब्बी शताब्दीमें प्रख्यात मार्तण्ड-(सूर्य)का मन्दिर बनवाया था। उसका भग्नावशेष अभी तक स्पष्ट है।

(३) हेन साँगने अपने प्रवास-वर्णनमें सांक्वी शताब्दीमें, मुल्तानमें सोनेकी मूर्तिवाला मन्दिर देखनेका उल्लेख किया

चमड़ा ओढ़े हुए लकड़ीकी सुनिश्चिता मन्दिर मीशनीके विमान आन्धेखनीने देना था। आन्धेखनीने धारने 'महत-भमगा' नामक प्रवास-वर्गनेमें लिखा है कि—'उस मन्दिरके पुजारी 'मग' शब्दका है।' मुद्राणके मूर्ध-मन्दिरमें सोनेकी मूर्ध-सुनिश्चित विधियोंसे भयभीत होकर पुजारियों-द्वारा काष्ठमें परिवर्तित करायी गयी होगी।

(४) हेन सांगने कलोजमें एक सूर्य-मन्दिर देखनेकी चर्चा की है।

(५-६-७) एटापुर (इलोरा) भाजा और गरगनिखी गुफाओंमें मध्य सूर्य-सुनिश्चित गयी है। चौथी और पांचवी शताब्दीसे बारहवीं शताब्दीतक भारतमें सूर्यपूजाका अधिक प्रचार था।

(८) प्राचीन कालमें गुजरातर शासन करनेवाले पूर्ण राजसालके वर्तमान मिनमाह स्तानमें एक अति प्राचीन कालीन सूर्य-मन्दिरका अवशेष अस्तित्वमें है।

(९) काष्ठमें कोराठोंमें नदी शतीस एक पुतना सूर्य-मन्दिर जोग अस्तित्वमें है।

(१०) सोराष्ट्रमें पाल मित्रभरके पास गाराही शताब्दीका सूर्य-मन्दिर है। शताब्दीके चौथीजमें सूर्योत्सवका काटी जातिके योगेने हस्तमें ही एक नया सूर्य-मन्दिर बन गया है।

(११) सावली और हापलीके सूर्यमके संनिष्ठ बीजापुरके पास कोराठोंका बहुत प्राचीन मन्दिर है। यहाँ अतीवक ई० सन् १५००के क्षणिक गंगा कटावके विरुद्ध मिले हैं। यहाँ कोराठोंका = कोरा सूर्यके विरुद्ध गंगाके यद की मला दलभक्त जाता है। इसे गंगाका नामक विरुद्ध उत्तमिमान मला जात है। उनके हाथों कोराठों का कोराकाटी है। यहाँ गुला सूर्यम भी है। उन

मन्दिरकी स्थिति सम्भवतः नवीं शतीके पूर्वर्षी है। सकली है; लेकिन चौथीशसे उत्तर अर्धश शताब्द बदल गया है। फिर भी बड़ी-बड़ी दृष्टिकोण दिखती देना है। यह उत्तरी प्राचीनकाही साधी देना है।

(१२) उसी और गाराही शताब्दीमें बना हुआ उत्तर गुजरातर जगदियान मोरेश्वर सूर्य-मन्दिर मोर, धर्मि और मोर मोरको दृष्टिकोण स्तन मला जाता है। यह मन्दिर साधारण प्रपञ्चका भवगुण विमान मन्दिर है। गर्भगृहके चारों ओर और प्रदक्षिणा-मार्ग है। उसके आगे गुरुद्वार है। उसमें आगे एक गुला सूर्यमण्डप है। उसके आगे प्रवेशके दो स्तन बगैर तोरके राई है। तोरन नीचे गिरा हुआ है। आगे सूर्यगुम्फ शायिक विधुक्त है। उसमें अनेक देव-देवियोंकी सुनिश्चित आर्चमें लगी हुई हैं। जहाँ सूर्य-मन्दिर होता है वही सूर्यगुम्फ होता ही है।

(१३) जैता पवित्रमें मोरेश्वर सूर्य-मन्दिर है। जैता ही पूर्वमें उदीसमें कोराठोंका विमान मध्य मन्दिर बारहवीं शतीमें बर्षोंके गजने बन गया था। इस मन्दिरके चौथीजमें (मिश्राही) कला नी अलग है। कला है कि मन्दिर चौथीज यह कलाके साधारण कलाके चला हुआ अति निराल गला। इसीके कला कला है कि यह दैवी दिखी था। पुगनेमें अतीवक का पञ्चजमी कोराठोंका बना गया है। उसके दक्षिणमें पूर्व और दो-एक मिला ही कोराही गरी है। मन्दिरके उत्तरमें जग दैवीज कागला नी अलग है।

इस मन्दिरकी भवका अतिर है। इसे कोराठोंकी दीखे गयी है। उसका मन्दिर मोर दिख गया है। मन्दिरके उत्तरमें जग दैवीज कागला नी अलग है। यह बरके का जैता मय दिख गया है। कोराठों मन्दिर का दक्षिण स्तनका है। सुनिश्चित कला

सप्ताष्युक्त सिंहासन है। मन्दिरकी अनेक सुन्दर मूर्तियाँ स्थान पाषाणकी परिकरवाली छः फुटसे भी अधिक ऊँची हैं। ये किसी मन्दिरमें प्रधानपदपर स्थापित करने योग्य हैं। मन्दिरको रथका स्वरूप दिया गया है। उसके पहियोंका व्यास पौने दस फुटका है। मन्दिरका पीठ साढ़े सोलह फुटका है।

भारतके पूर्वमें कोणार्क और पश्चिममें मोहेराके मन्दिर सुप्रसिद्ध माने जाते हैं। उसी तरह उत्तरमें कश्मीरका मार्तण्ड—सूर्य-मन्दिर उस समय जगविख्यात रहा होगा। दुर्भाग्यसे विधर्मियोंके हाथों यह प्रायः नष्ट हो गया है। वहाँके स्थापत्य-विधर्मियोंने अम्यासकी दृष्टिसे उसे देखनेवाला नहीं रहने दिया है। कश्मीरप्रदेशके मन्दिरोंकी रचना उत्तरभारतके अन्य मन्दिरोंसे अलग है।

(१४) राजस्थान, जोधपुर और मेवाड़की सरहदपर जैनोके राणप्रूरके पास जैन-मन्दिरोंका समूह है। वहाँ उसके दक्षिणमें अष्टभद्रसुक्त सुन्दर कलात्मक सूर्यमन्दिर अखण्डित है। बहुत समय पूर्वसे देखभालके अभावमें और अप्रभु रहनेसे यह मन्दिर जर्जरित हो गया है। शिखर अष्टभद्री और मण्डप भी अखण्डित है। उसमें सूर्यकी अनेक मूर्तियाँ खुदी हुई हैं। कक्षासनके स्थानपर गड़े हुए घोड़े खुदे हुए हैं। अखण्डित मन्दिरके जीर्णोद्धारकी आवश्यकता है। अष्टांग-प्रासादका विधान शिल्पमें है; लेकिन व्यवहारमें वह कचित् ही देखनेको मिलता है।

(१५) प्रभासक्षेत्र (सोमनाथ) में छोटे-बड़े बहुत सूर्यमन्दिर रहे होंगे, जैसा उनके भग्नावशेषों और द्वारपर मिले विवरों हुए अन्तरङ्गो-अवरोगोसे जाना जा सकता है। वर्तमान प्रभासमें दो बड़े सूर्यमन्दिर जीर्ण हालतमें खड़े हैं। त्रिवेणीगङ्गा सूर्यमन्दिरके शिखरका जीर्णोद्धार किसी अज्ञान दारौगरके हाथमें होनेके कारण उसके ऊपरका भाग विह्वल हो गया है। कुछाल शिल्पियोंके

द्वारा जीर्णोद्धार करानेसे ही असली आकृति-जैसा देखा है। त्रिवेणी-सङ्गमपरका सूर्यमन्दिर पूर्वाभिमुख है। उसका गर्भगृह बिना मूर्तिके खाली है। मन्दिर भ्रमयुक्त साधार प्रकारके प्रासादका है। उसकी पीठकी ग्रामपट्टीके स्थानपर अक्ष बनाया गया है। उसकी जोंधमें देवरूप अल्पसंख्यामें हैं; लेकिन मन्दिर बहुत बड़ा है।

(१६) प्रभासके पूर्व ईशानमें शीतला नामसे पहचाने जानेवाले स्थानमें अरण्य-जैसे भागमें हिरण्य नदीके किनारे रम्य स्थानपर भ्रमयुक्त साधार प्रासादकी शैली-पर बना हुआ सूर्यमन्दिर है। उसका शिखर और मण्डपके ऊपरका भाग नष्टप्राय हो गया है। यह मन्दिर सुन्दर कलात्मक है। लगता है कि यह मन्दिर दक्षिणा-भिमुख हो। गर्भगृहमें मूर्ति नहीं है। विशेषतः सूर्य-मन्दिर पूर्वाभिमुख होते हैं। उसकी पीठिकामें (क्लीनयमें) ऊपरके भागमें प्रासपट्टीकी जगह अक्ष बने हुए हैं।

प्रभासक्षेत्रमें पुराणोंके प्रमाणोंसे कहा जा सकता है कि वहाँ सूर्यके बारह बड़े मन्दिर थे। उनमेंसे सिरु दो बड़े प्रासाद खण्डित दशांशें खड़े हैं। ये दोनों मन्दिर बारहवीं शताब्दीके आगेके-जैसे नहीं लगते।

देवताओंके स्थापति विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञाका पाणिग्रहण सूर्यके साथ हुआ था; किन्तु यह सूर्यका तेज न सह सकनेसे प्रभासमें अपने मायके चली आयी। सूर्य संज्ञाको खोजते हुए प्रभास आयी; पर इसके पूर्व संज्ञा बोझोंके रूपमें विचरने लगी। सूर्यको यह मादम होनेपर वह अक्ष-रूप लेकर उसके साथ रहे। घोड़ीके स्वरूपकी 'संज्ञा'से अश्विनीपुत्रोंका जन्म हुआ। सूर्य अपना तेज संज्ञासे सहा न करनेके कारण अपनी सोलह कलाओंमेंसे बारह कलाएँ प्रभासक्षेत्रमें स्थापित कीं। उसके ही ये बारह सूर्यमन्दिर प्रनिनिविष्टरहने हैं।

सूर्यकी पत्नी संज्ञाका उपनाम रत्नादेवी भी है। इसे पुत्र-देवैवाद्यां देगी भनकर-लो-

उसकी पूजा करते हैं। श्रीके (प्रथम गर्भधारणा) सीमन्तके समय रसादेवीके प्राकृत स्वरूप मंदल मान्यके नामसे उसका छोटा मण्डप बनाकर उसमें छिपे हुए नायिकासे उसकी सुगन्धितकी यत्पना करके उसकी पूजा करते हैं। हिंदु-मुमुक्षुमें तो सीमन्तके समय आठ दिनतक रातमें प्रतिदिन रातको उसका मनाया जाना है। गिर्यो राखल मानाके गीत और गवा गयी हैं। यहाँ सूर्य एवं संज्ञा बोद्धा-बोद्धी-मण्डके प्रतीकमें ही स्थित हैं। प्रतिदिन दर्शनार्थिपोंको बनासे, गरीब या पौच-पौच सुगारियों बाँटी जाती हैं। सात दिनोंमें उसका पूरा होनेके बाद आठवीं दिन मंदल माताका और सूर्यदेवका छोटा मण्डप (प्रतिमायुक्त) सीमान्तिनी श्री और उसका तरण पति सिरपर राजकर गले-बनाते गौतम पुगते हैं। पहले तरण पति केवल सगुनके छिपे सिरपर मण्डप लेकर एक नीयतक चक्का है, बादमें त्रिपौ बड़ मण्डप आनन्दसे अपने सिरपर रेशत मंदल मानाके गीत उमंगसे गाती हुई घूमती हैं। जहाँ चौक आता है, वहाँ उत्साहमें आकर मण्डपके साथ गवा गती हुई घूमती हैं। यह दृश्य अनोखा लगता है। लोगोंकी कड़क धर्मभाषना दिखती है। यह प्रथा अन्य स्थानोंपर भी मने देखी है। सोमपुराणमें विशिष्ट

मानदानोंमें सीमन्तके समय एक या तीन दिन रेशत मानाकी स्नाना की जाती है। जेदमें केकनेटा ये दे रजा दे। जैसा गया आया है।

संज्ञा-रसादेवीकी सुन्दर मूर्तियों सूर्यदेवीकी यही ऊपरके दो क्षणोंमें बालदण्डकारी प्रभातसमयमें स्थापित हैं, वे दर्शन करने योग्य हैं।

उत्तर भागमें जगद-जगदपर सूर्य-मन्दिर अर्थात् स्थानोंपर भी होने, जिनकी प्रामाणिकता अपने पास नहीं है। किंतु ऐतिहासिक प्रमाण और वर्तमानमें बड़े हुए जीर्ण मन्दिर की प्रमाण हैं।

दक्षिण भारतमें द्रविडदेशमें सम्भवतः सूर्यदेवी उतनी प्रचलित नहीं होगी। उसके मुख्य मन्दिर होनेकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यहाँ विष्णु, ब्रह्मण्य विष्णु, शिव, देवी आदि अन्य देव-देवियोंके भव्य मन्दिर पाँदप, चौद-जैसे बड़े स्थानों आने लक्ष्य साधनगतर खाली करके बनवाये हैं। ये मन्दिर एक छोटे शहर-जितने विस्तार विस्तारमें फैले हुए और भव्य होते हैं। द्रविड प्रदेशोंमें मुस्लिमोंका पर-संसार अन्य रूप है, इसलिये कहीं भव्य मन्दिर अभी भी संप्रतिष्ठ रह सके हैं।

सूर्यनारायण-मन्दिर, मलतगा

मलतगा (बेलगाँव, बजांटाक) में प्रायः ४०० वर्ष पुगती सूर्यनारायणकी भव्य मूर्ति है जो २ फुट ऊँची है। मन्दिरमें प्रतिदिन सूर्य-गुरुका विष्णुमित्र पाठ होता है। दनुमध्यमार्थके दिन सूर्यदेवके समय दनुमान्जीकी पाठकी सूर्यनारायणके मन्दिरके आगने प्रती है। सूर्य-मूर्तिके सट्टेमें बागमें 'जय' और पापमें 'विजय' की प्रतिमा है। मूर्तिके नीचे (पीठपर) मण्डमें सूर्यदेवकी। सुप्त है और दोनों बागुओंको विस्तार रहन मलतगके मुख है।

देव-प्रतिमाकी पुगती

भारतीय पुरातत्वमें सूर्य

(लेखक—प्रोफेसर श्रीकृष्णदत्तजी वाजपेयी)

सूर्यकी मान्यता प्राचीन विश्वके प्रायः सभी सम्य देशोंमें रही है। वे आदिम जन भी किसी-न-किसी रूपमें सूर्यके प्रति आस्था या आदरका भाव रखते थे।

सूर्य न केवल प्रकाशदाता एवं जीवन-रक्षक हैं, अपितु वे प्रकृतिके नियामक तत्त्वोंके सर्वक भी हैं। वे शक्ति, आभा तथा आरोग्यप्रदायक लक्षणोंके प्रत्यक्ष रूप हैं। मानव तथा अन्य प्राणियोंके साथ सम्पूर्ण वनस्पति-जगत्के वे पोषक एवं संवर्धक हैं। सूर्यके इन्हीं निर्विनाश गुणोंके कारण उनकी मान्यता संसारके अत्यन्त प्राचीन देशों—मिश्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन, ईरान आदिमें मिलती है। इन देशोंके साहित्यिक तथा पुरातत्वीय प्रमाण इसकी पुष्टि करते हैं। सूर्यकी मान्यता एवं पूजाके विविध प्रकार आजतक प्राचीन विश्वके उपलब्ध साहित्य, मन्दिरों, मूर्तियों तथा लोक-वातोंके अनेक रूपोंमें देखे जा सकते हैं।

भारतीय प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेदमें सूर्यके महत्त्वके बहुसंख्यक उल्लेख हैं। इसी प्रकार अन्य वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत, पुराण-ग्रन्थ तथा पर्यती संस्कृत-प्राकृत आदिके साहित्यमें सूर्यके प्रति सम्मानकी महती भावना द्रष्टव्य है। सूर्यकी विविध संज्ञाएँ—सविता, आदित्य, विवस्वान्, भानु, प्रभाकर आदि प्रसिद्ध हुई हैं। सूर्योदयके पहलेसे लेकर सूर्यास्तके बादतक भानुके जो विविध रूप होते हैं, उनके रोचक वर्णन कवियों, नाट्यकारों, कथाकारों आदिने किये हैं। अनेक वर्गोंमें संकष्ट कष्ट-छटा मित्रों है।

भारतमें सूर्यके प्रति विशेष सम्मानका भाव इस बातसे देखा जा सकता है कि उन्हें तत्त्व-ज्ञानका ध्रोत माना गया। इस कल्याणकारी ज्ञानको विवस्वान्-(सूर्य) ने मनुको दिया और मनुने उसे अपनी समस्त

संततिमें इक्ष्वाकुद्वारा वितरित किया। भारतके प्रमुखतम राजवंश (सूर्यवंश) का उद्भव भी सूर्यसे माना गया। उनके वंशमें ही मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम प्रकट हुए, जिन्होंने आर्य-संस्कृतिकी रक्षाके साथ उसके व्यापक प्रचारका श्रेयस्कर कार्य सम्पन्न किया।

सूर्यके प्रभावशाली स्वरूप तथा उनके प्रति प्रतिष्ठाका निदर्शन भारतीय पुरातत्वमें प्रचुर मात्रामें उपलब्ध है। प्राचीन अभिलेखों, मुद्राओं, मन्दिरों, मूर्तियों आदिके देखनेसे यह बात प्रमाणित होती है। भारतीय सूर्योपासना इतनी प्रचल हुई कि उसका प्रचार इस देशके बाहर अफ़ग़ानिस्तान, नेपाल, बर्मा, श्याम, कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा आदि देशोंमें हुआ। इन देशोंमें सुरक्षित मूर्ति-अवशेष आज भी इसका उद्घोष करते हैं। सूर्यके नामपर सूर्यवर्मा आदि अनेक नाम विदेशोंमें प्रचलित हुए।

ईरानके साथ भारतका सम्बन्ध बहुत पुराना है। इन दोनों देशोंमें सूर्यपूजाको भी व्यापक रूपमें अपनाया। ईरानके सूर्य-पूजक पुजारियोंका आगमन ईसवी पूर्व प्रथम शतीसे विशेष रूपमें हुआ। हमारे यहाँ उन्हें अच्छा सम्मान मिला। उनके प्रयाससे उत्तर-पश्चिम भारतके अनेक स्थानोंपर सूर्यमन्दिरों और प्रतिमाओंका निर्माण हुआ। ईरानमें सूर्यकी प्रतिमाएँ प्रभावशाली शासकके रूपमें बनायी जाती थी। उनमें शिरस्त्राण, कवच, अधोवस्त्र (सुन्या) के साथ उपानह (जूते) भी पहनाये जाते थे। ईरान तथा मध्य एशियामें अधिक सर्दिके कारण यह वेश-भूषा आवश्यक थी। पेशावर, तक्षशिला, मथुरा आदिमें सूर्यकी ऐसी अनेक पाषाण-मूर्तियाँ मिली हैं, जिनमें सूर्यदेवको खड़े या बैठे हुए तथा उक्त वेश-भूषामें दिखाया गया है। उत्तरी क्षेत्रों (ईरान तथा मध्य

यः वेदा बहुत प्रचलित था। इसीसे भारतमें उरी 'उदी-व्यवेदा' की संज्ञा दी गयी। इस प्रकारकी प्रतिमाओंमें सूर्यको दो या चार चोड़ोंके द्वापर आसीन दिखाया गया है। यामें (सूर्यचोड़ों) चोड़ोंकी संख्या सात हो गयी, जो सूर्य-किरणोंके सात मुख्य रंगोंके चेतक हैं।

गंधार क्षेत्र तथा मथुरासे प्राप्त सूर्यकी उदीप्य-वेदायाकी प्रतिमाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें सूर्यके एक हाथमें प्रायः चटार तथा दूसरे हाथमें सनातन चक्र लिये हैं। इन मूर्तियोंका निर्माण-काल ईसाी प्रथमसे चौथी शताब्दी तक है।

गुप्तकाल- (ई० चौथीसे छठी शताब्दी तक) में सूर्यका मण्डप बहुत बढ़ा। ये प्रमुख पद्मदेवोंमेंसे एक हुए। अन्य चार देवता और ये—विष्णु, शिव, देवी तथा योगेश। 'पद्मदेवोत्सव'नामे भारतीय धर्म और कलाको नयी दिशाएँ प्रदान की। अब इन पाँचों मन्दिरों और उनकी प्रतिमाओंका देशके अनेक भागोंमें बड़े-बड़े मठों निर्माण होने लगा।

उत्तर गुप्त-युगमें उदीप्यवेदाके अनिरुद्ध सूर्यकी ऐसी बहुसंख्याक प्रतिमाएँ बनने लगीं जो अन्य भारतीय देशोंके दंतकर्म हैं। उनमें सूर्यकी भारतीय वेदा-भूताने दिग्गया जाका था। उन्हें श्रेणी तथा उच्चतम करने और दोनों हाथोंमें सनातन चक्र लिये हुए प्रदर्शित किया जाने लगा। उनके रूपमें अब प्रायः समाप्त स्थिति है तथा उनका मरवि अलग भी सिद्धता नहीं रहता। भगवद्-योग धर्म की हुई, अन्तरात्मा अन्तर्गत करी हुई, सूर्यके एक और कम और दुर्गती और प्रभुता दिग्गयी जाती हैं। कुछ प्रतिमाओंमें सूर्यकी दक्षिण और उनके मुख दो मण्डप-दण्ड (चटार) तथा दिग्गया भी प्रदर्शन किया है। सूर्यकी मण्डप-रजि अनेक पश्चिम-प्रति सूर्यका चक्रकी स्वरूपकी रूप-वेदा-वि-रूपमें प्रदर्शन-प्रदर्शन दिग्गया गया है। ये

प्रतिमाएँ अनेक अष्टद्वारों, पश्चिमों आदिमें लम्बे हैं।

उत्तर तथा दक्षिण भागमें विभिन्न प्राचीन रूपोंमें सूर्यके मन्दिर थे। प्राचीनता, मन्दिरोंमें दृष्टान्त (मुक्तान), मथुरा, रुद्रपुर (हरी), दशपुर (मंसरी, मण्डपदेश) के सूर्य-प्रसार उल्लेखनीय हैं। मण्डप-रजि मन्दिरोंमें मण्डप (वि० दीपक, ६० प्र०), जैमिना (जोगपुर) तथा योगेश (उदीप्य) के मन्दिर विशेष प्रसिद्ध हैं। इनमें योगेश-मन्दिर सबसे निम्न है। सूर्य-मन्दिरोंमें उनकी पूजा प्रतिमा मण्डपमें प्रतिष्ठापित की जाती थी और उरी विष्णु, शिव आदिके मन्दिरों-जैसा अष्टद्वार दिग्गया जाका था, मन्दिरोंमें दीप-ज्वलन, पूजा-अर्गावी सम्पन्न स्थानों होती थी।

मण्डप-रजि पड़ने सूर्यकी मूर्तियों प्रायः सात-प्र-काशमें ही मिली हैं। भारतमें सम-प्र प्रतिमाओंके रूप उन्हीं नम-प्रदर्शन दिग्गयाओंमें भी अष्टद्वार दिग्गया गया। मण्डप-रजि प्रायः सूर्य हैं, अन्य उन्हीं प्रभुता रूपों या दंतकर्ममें पड़ने स्थिति है, यामें अन्य मण्डप पूजा आकारके अनिरुद्ध भारतीय कलाओंमें दंतकर्म प्रदर्शन रूपमें भी स्थिति है। सूर्यको विष्णु तथा शिवके रूप प्रदर्शित मण्डपों में मण्डप भी स्थिति हुई। विष्णु, शिव तथा सूर्यका एक साथ मण्डप दिग्गया स्थानी जाने लगी। इनकी मण्डप पद्धति-प्रदर्शन हुई। ऐसी प्रतिमाओंमें मण्डप दोहोंके आकारों की प्रदर्शन दिग्गया गया। कुछ ऐसी 'सूर्यवेदा' दिग्गया भी मण्डप स्थानी, यिनमें विष्णु, शिव, सूर्य तथा वेदाके दिग्गयाओंका एक-द्वार और अष्टद्वार दिग्गया गया। ऐसे मण्डपों में प्रदेव और एक देवके दर्शन होते हैं। अनेकमें ऐसे मण्डपों में मण्डपों के रूप में हैं। उत्तर भाग में वेदा और मुख्य मण्डपों—अष्टद्वार, जैमिना, योगेश तथा योगेश—योगेश, दक्ष और अष्टद्वार दिग्गया गया है।

मध्ययुगमें सूर्य-प्रतिमा-निर्माण तथा उनकी पूजापर तान्त्रिक प्रभाव भी पड़ा। यह बात अनेक मूर्तियोंके देखनेपर स्पष्ट हो जाती है।

अनेक प्राचीन शिलालेखों और ताम्रपत्रोंमें सूर्यके ध्यान तथा उनकी मूर्तियों या मन्दिरोंके निर्माणके महत्त्वपूर्ण उल्लेख मिले हैं। सातवाहन-वंशी शासक सातकर्णी प्रथमकी पत्नी नागनिकाके नानाघाटमें प्राप्त शिलालेखके प्रारम्भमें अन्य प्रमुख देवोंके साथ सूर्य देवताको भी नगस्कार किया गया है। गुप्तवंशी सम्राट् कुमारगुप्त प्रथमके समयका एक शिलालेख मंदसौर (प्राचीन दशपुर) में मिला है। इस लेखसे ज्ञात हुआ है कि काठ (प्राचीन गुजरात) से आकर दशपुर (पश्चिमी मालवा) में बसनेवाले जुआहोंकी एक श्रेणीद्वारा दशपुरमें सूर्य-मन्दिरका निर्माण कराया गया था। इस क्षेत्रका यह मन्दिर बहुत प्रसिद्ध था।

इन्दौर (जि० बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश) से एक ताम्रपत्र गुप्त सम्राट् स्कन्दगुप्तके समयका मिला है। उसमें लिखा है कि इस स्थानपर क्षत्रिय अचलकर्मा तथा मृज्जैसिद्धद्वारा भगवान् मास्करका मन्दिर बनवाया गया था और वहाँके तेलियोंकी श्रेणीद्वारा मन्दिरमें निरन्तर दीप प्रज्वालित रखनेके लिये दान दिया गया। यह कार्य ब्राह्मणदेवविष्णुको सीया गया।

अनेक प्राचीन सिक्कों तथा मुहरोंसे भी प्राचीन सूर्यपूजा और सूर्यके महत्त्वपर प्रकाश पड़ा है। पञ्चालके राजाओंमेंसे दोके नाम कमशः सूर्यमित्र और मानुमित्र थे। इन दोनोंने जो सिक्के चलाये उनपर एक ओर ब्राह्मीमें उन्होंने अपना नाम लिखवाया और दूसरी ओर सूर्यकी प्रतिमा प्रदर्शित की। कई सिक्कोंपर सूर्यकी आकृतिमें उनके हाथ-पैर भी दिखानेका प्रयास किया गया है। सूर्यका प्रभामण्डल किरणयुक्त दिखाया गया है। इन शासकोंका समय ईसवीपूर्व प्रथमसे ई० द्वितीय शतीके बीचका है। कुमाणवंशीय शासकोंने 'मीरो'-(मिहिर-) वाले अपने सिक्के चलाये, जिनपर सूर्यकी आकृति भी मिलती है। उज्जयिनीमें ईसवीपूर्व प्रथम शतीमें शासन करनेवाले एक राजा सवितुकी मुद्रा मिली है। भारतके बहुसंख्यक आहत तथा जनपदीय सिक्कोंपर सूर्यका अङ्कन प्राप्त हुआ है।

मध्यप्रदेशकी नर्मदा तथा बेतवाकी धारियोंमें हालमें कुछ रोचक शिलगृह ढूँढ़े गये हैं, जिनमेंसे अधिकांश चित्रित हैं। चित्रोंमें स्वस्तिक, वेदिकावृक्ष, चन्द्रमेरु-जैसे चिह्नोंके साथ सूर्य-चिह्नका भी आलेखन है, जो विशेष उल्लेखनीय है।

भारतीय पुरातत्त्वमें उपलब्ध प्रमाण इस देशमें सूर्यके व्यापक महत्त्व एवं प्रभावके परिचायक हैं।

भारतमें सूर्य-मूर्तियाँ

(लेखक—भीर्षुदत्त ब्राह्मणशंकरजी बघवत)

कई प्राचीन शिल्पविद् और स्थापत्यविद् सूर्यमूर्तियोंको तीन भागोंमें विभक्त करते हैं—(१) राजस्थानके प्रकारकी सूर्य-मूर्तियाँ, जो जज्ञागड, टेंक और राजकोटमें दिखायी पड़ती हैं। (२) चौमुक्त्य प्रकारकी मूर्तियाँ, जो मोटेदाके सूर्यमन्दिरमें पायी जाती हैं और (३) मिश्रित प्रकारकी सूर्य-मूर्तियाँ, जो प्रभास, कदवार और थानमें पायी जाती हैं।

कई मूर्तियोंमें सूर्यनारायणके दो और कई मूर्तियोंमें चार हाथमें धनुष होते हैं। सूर्यनारायण सात अर्धोंके

रथमें घूमते दिखायी पड़ते हैं—'सप्ततुरङ्गवाहनः।' कई-कई जगहोंपर अर्धोंके ऊपर सर्पकी लगाम पायी जाती है—'भुजगयमिताः सप्ततुरगाः।' रथका वाहक अरुण पादहीन होता है—'चरणरहितः सारथिरपि।' रथका एक ही पहिया दीक्षता है—'एकैवैकं चक्रम्।' दो पुरुष-अनुचर—शुद्ध वक्रइता हुआ दण्ड और लेखन-साधनके साथ कुन्दी तथा दो पानियाँ—प्रभा और छाया होती हैं। मूर्तियों कवचयुक्त और पादत्राणयुक्त होती हैं। कई मूर्तियोंमें सूर्य-मगयन् कमलपर बैठे नजर

और कित्तरखेड़में प्राचीन सूर्य-मन्दिर अवस्थ हैं, परंतु इन मन्दिरोंमें उपलब्ध मूर्तियाँ अर्धाचीन हैं। कुम्भकोणम्-के नारोष्ठर-मन्दिरमें भी सूर्य-मूर्तियाँ हैं। दक्षिण भारतके सूर्यनारकोड़ और महाबलीपुरमें भी सूर्य-मूर्तियाँ पायी जाती हैं।

वेदके समयसे सूर्यपूजाका महत्त्व लोगोंमें था। सूर्यके साक्षात् देव होनेपर भी उनके मन्दिर भारतमें जगह-जगहपर दिखायी देते हैं। इससे सौर-धर्म और सूर्य-पूजकोंकी भारतव्यापी अवस्थितिका परिज्ञान कित्ता जा सकता है।

भारतके अत्यन्त प्रसिद्ध तीन प्राचीन सूर्य-मन्दिर

(लेखक—पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

भारतमें सूर्यपूजा, मन्दिर-निर्माण, प्रतिमाराधन आदि वैदिक पुराणोंसे अत्यन्त प्राचीन कालसे ही सिद्ध है। नारदादि ऋषि एवं सूर्यवंशी क्षत्रिय सूर्याराधक थे। द्वारमें भगवान् कृष्ण एवं साम्ब विशेष सूर्याराधक हुए। इनमें साम्बका विस्तृत चरित्र साम्बविजय, साम्ब-उप-पुराण तथा बराह, भविष्य, ब्रह्म एवं स्कन्ददि महा-पुराणोंमें प्राप्त होता है। उन्होंने कुष्ठरोगसे मुक्तिके लिये मूलस्थानमें सूर्य-मन्दिरका निर्माण कराया एवं सूर्यकी आराधनाद्वारा उनकी कृपा प्राप्तकर रोगमुक्त हुए। सूर्यदेवने उन्हें अपनी प्रतिमा-लाम एवं स्थापनाकी भी यात बतलायी। शीघ्र ही उन्हें चन्द्रभागानदीमें एक बहती हुई विश्वकर्मानिर्मित प्रतिमा भी मिली, जिसे उन्होंने मित्र-धनमें स्थापित किया। भगवान् सूर्यने साम्बको फिर प्रातः-काल सुतीर (सुण्डीर), मध्याह्नमें कालप्रिय (कालपी) तथा सायंकालमें मूलस्थानमें अपने दर्शनकी यात बतलायी—

संनिध्यं मम पूर्वाह्णे सुतीरे द्रक्ष्यते जनः।

कालप्रिये च मध्याह्णे पराह्णे चात्र नित्यशः॥

तदनुसार साम्बने उदयाचलके पास सुतीरपर, यमुनातटपर काल्यपीमें तथा मूलस्थान (मुल्तान) में सूर्यप्रतिमाएँ स्थापित कीं। सुतीरकी जगह स्कन्दपुराणमें सुण्डीर पाठ प्राप्त होता है तथा साम्बपुराणमें इसे रविक्षेत्र या सूर्यकानन कहा गया है। श्रवपुराणमें इसे कोणादित्य या उत्फलका कोणार्क कहा गया है, जो वस्तुतः पुरीसे ३० मील दूरीपर स्थित आजका कोणार्क नगर ही है। हाजरा (Studies in the Uppuranas I, Page 106) के अनुसार वर्तमान सूर्यमन्दिरको गाङ्गुसिंह-देवने प्रथम शती क्रिस्वीमें निर्माण कराया था।

बराहपुराणके अनुसार साम्बने कुष्ठमुक्तिके लिये श्रीकृष्णसे आज्ञा प्राप्तकर मुक्तिमुक्ति फल देनेवाली मथुरामें आकर देवर्षि नारदकी बतायी विधिके अनुसार प्रातः, मध्याह्न और सायंकालमें उन पट्सूर्यकी पूजा एवं दिव्य स्तोत्रद्वारा उपासना आरम्भ की। भगवान् सूर्यने भी योगबलकी सहायतासे एक सुन्दर रूप धारणकर साम्बके सामने आकर कहा—“साम्ब ! तुम्हारा कल्याण

* चन्द्रभाग नदियों भारतमें कई हैं। इनमें पंजाबकी चन्द्रभागा (चनाव) तथा उड़ीसाकी चन्द्रभागा विशेष प्रसिद्ध हैं। यह चन्द्रभागा सूर्यकानन या मित्रधनके पासकी कोणाकके पासवाली चन्द्रभागा ही है।

+ मुल्तानकी स्वर्णमयी सूर्यप्रतिमाकी छुपनसंगिने बहुत प्रशंसा की है। (S. Beal's Huent'siang IV. Page 740) मुहम्मद काश्मिके भारत-आक्रमणके समय उसे तेरह हजार दो सौ मन सोना प्राप्त हुआ था। यन्त्रालयने प्रतिमाकी नष्ट होनेसे बचानेके लिये ही अरबोंके खर्च मुद्र नहीं किया।

दो । तुम सुनते क्यों पर मैं तो और मेरे पत्न्याग-
 करी मैं एवं उपासनाद्विषय प्रवाद करो । सुनिष-
 नारदने तुम्हें जो 'साम्पदशक्ति' स्तुति बताया है,
 उसमें वैदिक अर्थात् एवं दर्शने सम्बन्ध पञ्चम स्तोत्र है ।
 श्री । नारदजी द्वारा निर्दिष्ट इन श्लोकों द्वारा तुम्हें जो
 मेरी स्तुति की है, इससे मैं तुम्हारे पूर्ण संतुष्ट हो
 गया हूँ ।' ऐसा करकर भगवान् सूर्यने स्वयंके गन्तुर्ग
 शरीरका स्पर्श दिया । उनके स्पर्श ही साम्पदके सारे
 अङ्ग सदस्य गेहमुक्त होकर दीन हो उठे और दूसरे सूर्य-
 के समान ही विद्योत्पन्न होने लगे । उसी समय पञ्चाङ्ग-
 मुनि साप्पदिन यह बरना चाहते थे । भगवान् सूर्य
 साम्पदने तेहर उनके यहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने साम्पदके
 'साम्पदिन-संज्ञिता'का अन्वयन कराया । सबसे साम्पदका
 भी एक नाम 'साम्पदिन' यह था । 'वैकुण्ठशेष'के
 पश्चिम भागमें यह साम्पद सम्पन्न हुआ था । आश्व इस
 स्थानमें 'साम्पदिनी'की स्तुति करते हैं । यही स्थान
 एवं दर्शन करनेसे मानव सन्तान प्राप्ति मुक्त हो
 जाता है । साम्पदके प्रदत्त करनेपर सूर्यने जो प्रवचन
 दिया, यही प्रसङ्ग 'भक्तियुगाग'के नामसे प्रवचन
 पुराण बना गया । यहाँ सम्भवतः 'साम्पद'के दक्षिण
 तटपर साम्पदके सूर्यकी स्तुति प्रचलित थी । जो
 सूर्य प्रदत्त, सम्पद और अन्त होने स्वयं इस सूर्य-

कम धर्मो नरान् पश्यतां हि, यद् यस्या पश्यन्ति तेन
मन्त्रोद्धारो प्राप्तो भवति ।

इसके अतिरिक्त सूर्यजी एक दुर्लभ उद्यम प्रक-
रजीन विद्युत प्रकाश प्रकाशक यन्त्रों
प्रतिष्ठित हैं। नरसिंह एवम् भार्गव भूतलान्त
अन्तर्गतों पात 'भूतलान्त' नामक प्रतिष्ठा की प्रतिष्ठा
हैं। इस प्रकार साधने सूर्यजी तीन प्रतिष्ठा
स्वर्गात् पर उन्नतों प्राप्ति; अन्तर्गत एवं तीनों—
तीनों प्राप्ति उन्नतों प्राप्ति की। साधने
'भूतलान्त' में निर्दिष्ट विधि अनुसर की जति जति
प्रतिष्ठित एक प्रतिष्ठा परी स्तम्भ वरती। यन्त्रात्
यत् क्षेत्र स्थान भूतलान्त नामक प्रतिष्ठित है।

कठिनिक मूर्धन्य निम्न भागवर्तिनो दानी लक्षणमे
 मो ई ही, गह्वरु राजा सन्तुर्निको मण्डलितान्ते
 हाय मेनिन्त्येन कठिनिको नीचे कटमे भी म्म प्रत्य
 प्राय होता है—

यन्मातृश्रुतद्वयमप्यतः प्रथमं बाल्यमप्यवस्यते
 मीमांसा यत्पुत्रौष्णोपयुक्तं त्रिभुवनमप्यवस्यते ।
 येमेवं हि महाद्वयमप्यतः त्रिभुवनमप्यवस्यते
 ब्रह्मणाप्यतः जनेः कृत्वाप्यवस्यते त्रिभुवनमप्यवस्यते ।

महेश्वर गुरुमठ री धर्मोपनिषद् विद्यालय
विद्यार्थी उमे १० वीं वर्षे विद्यार्थी निर्दिष्ट मन्त्रोपनिषद्

[illegible][illegible]

नारायण ! नमोऽस्तु ते

(लेखक—आचार्य पं० श्रीराजवल्लभी त्रिपाठी, एम्. ए., शास्त्राचार्य, साहित्यशास्त्री, साहित्यरत्न)

सर्वदेव ! आप अत्याहुत परब्रह्मके प्रत्यक्ष प्रतीक हैं, आपको नमस्कार है। आप सारे संसारके ब्रह्मा, सम्राट्क और संसारक-स्वरूपवाले साक्षात् ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवस्वरूप हैं; आपको बार-बार प्रणाम है। आप सम्पूर्ण लोकोंके चेतक, प्रेरक और कर्त्तव्य कर्ममें प्रवर्तक हैं; अतः आपको सर्वतः शतशः नमो नमः है।

हे देव ! आप ही स्थावर-जङ्गमात्मक जगत्के शास्त्रा एवं कर्मविद्येके प्रत्यक्ष 'साक्षी' परमात्मा हैं। आपको जो तत्त्वतः जानना है, वस्तुतत्त्वस्वरूपमें समझना है, वही जन्म-मृत्युके चक्रसे छूटकर अमृतत्वको प्राप्त करता है, उस अमृतत्वकी प्राप्तिका दूसरा मार्ग नहीं है—'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय।' हमारे उपास्य ! आपकी नित्य उपासना करनेवाला अधि और व्याधिकी, जरा और मृत्युकी निमीषिकासे संरक्षित नहीं होता; वह आपके प्रसादसे स्वास्थ्य एवं सौन्दर्यसे मण्डित होकर सुख-सम्पत्तिका वाक्जीवन उभोग करता है; और, मृत्युके बाद ज्योतिर्मय दिव्य धाम प्राप्त करता है। इसलिये हम दैनन्दिनकी उपासना-बन्धनमें आपके वरेण्यतेजका ध्यान करते हैं। हे सचितः ! आपका वह अत्यन्त श्रेष्ठ शरीर 'भर्मा' हमारी आधि-भौतिक, आधिदैविक तथा आप्यात्मिक बुद्धियोंको सत्य-प्राप्तिके लिये सत्की ओर प्रेरित करे—'वत्सयितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।' प्रकाशके भी प्रकाशक ज्योतिर्मय भगवन् ! आपको जो नहीं जानता, आपकी जो नित्य उपासना नहीं करता, आपकी कर्मण्याना-सुन्दरतासे अनुप्राणित होकर जो अप्यवसाय एवं कर्मवृत्तिका पाठ नहीं पढ़ता, वह उत्कर्षकी प्रागतिदिशामें नहीं बढ़ता, अतएव सुखी तथा 'खल्य' नहीं रहता। फलतः वह परम पदके पथपर कभी बढ़ सकता है !

तेजोराशि ! विश्वजनीन कल्याणके लिये—लोक-मङ्गलके विधानके लिये—व्यवस्था-समवस्थामें कुशल, अकर्मण्याता, अप्यवसायहीनता अवाञ्छनीय अभिशाप है; और इन सबका मूल है—मानस-तमस् । निमिरारे ! आप हमें इस निविडतम तमसे—घोर अन्धकारसे—प्रकाशकी ओर ले चले—'तमसो मा ज्योतिर्गमय !'

ज्ञानमूर्ते ! आप वेद-स्वरूप हैं। वेद-ज्ञान आपके विकीर्यमाग प्रकाशपुञ्ज हैं। वेद-प्रकाशक, विमान-वर्चस्विन् । वैदिक सप्तचन्द्रोंके अक्षयले किंवा समराग-रञ्जित-रमिरागर सरसिज्ञासन होकर आप 'लोकालोक' प्रदेशके परितः प्रकाश प्रदान करते हुए सम्पूर्ण भुवनोंको भास्वर बनाते हैं, दिक्को घूमर करते हैं और संध्याको अनुराग-रक्तिगामें आरक्त हो न जाने कहाँ—अन्यान्य दूर-दूरतर-दूरतम देशोंमें आलोक वितरित करने तथा हमारे लिये 'मित्रस्य चक्षुषा सर्वोणि भूतानि समोक्षामहे' (हम सभी प्राणियों—भूतमात्रको 'मित्र' (सुहृद्-सुर्ष) की दृष्टिसे देखें) का आदर्श उपस्थित करते चले जाते हैं। इसे धृति यों प्रकट करती है—**देवो याति भुवनानि पश्यन् ।** और, हम पृथ्वीकी 'छाया' में, निशा-निशानिर्ममें छिप जाते हैं। हमारे बोधका लप हो जाता है। हम निःस्तब्ध निशामें दूब जाते हैं; किन्तु—

विश्व बोध ! फिर, जब प्राचीमें प्रजाके प्राणस्वरूप आप निमिर-तत्त्विको तिरोहित कराते हुए उदित होते हैं, तब हमारा सारा कर्मपथ विश्व अनुप्राणित होकर जागरूक हो उठता है। चिद्विषाई वन-याग-यात्रिकाओंमें चहक उठती है, रत्ना-वीथियोंमें शान्त-मुग्ध वायु मदभरी मन्यरगतिमें मचल-मचलकर चढ़ने लगती है। फिर तो, सारा वातावरण ही 'मुमुक्षुभानम्' हो जाना है। कबिकी पाणी फट पड़ती है—'उदयनि मिहिते

हो। तुम मुझसे कोई वर माँग लो और मेरे कल्याण-
कारी व्रत एवं उपासनाप्रदतिका प्रचार करो। मुनिवर
नारदने तुम्हें जो 'साम्बपञ्चाशिका' स्तुति वतलायी है,
उसमें वैदिक अक्षरों एवं पदोंसे सम्बद्ध पचास श्लोक हैं।
वीर! नारदजीद्वारा निर्दिष्ट इन श्लोकोंद्वारा तुमने जो
मेरी स्तुति की है, इससे मैं तुमपर पूर्ण संतुष्ट हो
गया हूँ। ऐसा कहकर भगवान् सूर्यने साम्बके सम्पूर्ण
शरीरका स्पर्श किया। उनके छूते ही साम्बके सारे
अङ्ग सदृसा रोगमुक्त होकर दीप्त हो उठे और दूसरे सूर्य-
के समान ही विद्योनिन होने लगे। उसी समय याज्ञवल्क्य-
मुनि मार्घ्यदिन यह करना चाहते थे। भगवान् सूर्य
साम्बको लेकर उनके यज्ञमें पधारे और वहाँ उन्होंने साम्बको
'मार्घ्यदिन-संहिता'का अध्ययन कराया। तबसे साम्बका
भी एक नाम 'मार्घ्यदिन' पड़ गया। 'वैकुण्ठशेखर'के
पश्चिम भागमें यह स्थापत्य सम्पन्न हुआ था। अतएव इस
स्नानको 'मार्घ्यदिनीय' तीर्थ कहते हैं। वहाँ स्नान
एवं दर्शन करनेसे मानव समस्त पापोंसे मुक्त हो
जाता है। साम्बके प्रसन्न करनेपर सूर्यने जो प्रवचन
किया, वही प्रसङ्ग 'भविष्यपुराण'के नामसे प्रख्यात
पुराण बन गया। यहाँ साम्बने 'कृष्णगङ्गा'के दक्षिण
तटपर मध्याह्नके सूर्यकी प्रतिमा प्रतिष्ठापित की। जो
मनुष्य प्रातः, मध्याह्न और अस्त होते समय इन सूर्यदेव-

का यहाँ दर्शन करता है, वह परम पवित्र होकर
ब्रह्मलोकमें प्राप्त होता है।

इसके अनिरिक्त सूर्यकी एक दूसरी उतार प्रातः-
कालीन-विख्यात प्रतिमा भगवान् 'कालमिया' नामसे
प्रतिष्ठित हुई। तदनन्तर पश्चिम भागमें 'मूलस्थान'में
अस्ताचलके पास 'मूलस्थान' नामक प्रतिमाकी प्रतिष्ठा
हुई। इस प्रकार साम्बने सूर्यकी तीन प्रतिमाएँ
स्थापित कर उनकी प्रातः, मध्याह्न एवं संध्या—इन
तीनों कालोंमें उपासनाकी भी व्यवस्था की। साम्बने
'भविष्यपुराण'में निर्दिष्ट विधिके अनुसार भी अपने नामसे
प्रसिद्ध एक मूर्तिकी यहाँ स्थापना करायी। गंधाराका
वह श्रेष्ठ स्थान 'साम्बपुर'के नामसे प्रसिद्ध हुआ।

कालीनके सूर्यका विवरण भगवत्तिका सती मातृकीमें
तो दे ही, राष्ट्रकूट राजा इन्द्र तृतीयके यात्रानिराकरणके
साथ गोविन्ददेव तृतीयके कैलाश क्षेत्रमें भी इस प्रकार
प्राप्त होता है—

यन्माचद्वह्निपदन्तधातविरयं कालमियमार्घ्यं
तीर्णं यत्सुरनैराधायमुता सिधुमतिरुपदिनी।
येनेह हि महोदयारिनगरं निर्मूलमुन्मृन्ति
नाम्नाचापि जनेन कुद्रास्यलमिति स्याति पश्य नीपते॥

मोहदाया सूर्य-मन्दिर भी प्राचीन है, पर इतिहासके
विद्वान् उसे १० वीं शती क्रि.म.में निर्मित मानते हैं।†

* 'हराशुगण'का यह सम्प्रदायस्थान या 'सुलोपायनाश्रय' कहे गइरहा है। इसमें सूर्यभगवान्के अग्रज दिव्य
स्तोत्र 'साम्बपञ्चाशिका'—स्तुति तथा वीरार्क, कल्पी एवं मुन्नालके प्राचीन भज्य सूर्य-मन्दिरोंका भी उल्लेख है। इनकी
प्रतिनिधिभूत अर्वाँरे नमुगमें प्रतिष्ठित थीं। इस विषयमें अन्वेषकोंके 'Indica p. 293का 'Multan was
originally called Kasyapapura, then Hamsapur, then Baggur, then Sambpur
and then Mulasthan' यह कथन कहे गइरहा है, जिनमें मुन्नालनगरके पूर्वनाम 'काश्यपपुर' या सुर्जुन, फिर हंशपुर,
बागपुर, साम्बपुर तथा मूलस्थान आदि निर्दिष्ट हैं। इसीके लच्छ १ पृ० ११६७ पर अन्वेषकोंने—इसके मन्दिर तथा
प्रतिमाएँसकी कृपाका—'Jalam I Ben Shriban, the nserper, broke the idol into pieces
and killed its priests.' आदि शब्दोंमें विस्तृत वर्णन किया है।

† लेखक प्रस्तुत निबन्धमें स्पष्ट तथ्योंके लिये सर्वथी विराजी, रामाय एवं दे आदिके प्रबन्धोंका आश्रय है।

नारायण ! नमोऽस्तु ते

(लेखक—आचार्य पं० श्रीयजुजिजी निपाडी, एम्० ए०, शास्त्राचार्य, साहित्यशास्त्री, साहित्यरत्न)

सर्वदेव ! आप अत्याहुत परब्रह्मके प्रत्यक्ष प्रतीक हैं, आपको नमस्कार है। आप सारे संसारके स्रष्टा, संचालक और संश्लोक-स्वरूपवाले साक्षात् ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवस्वरूप हैं; आपको बार-बार प्रणाम है। आप सम्पूर्ण लोकोंके चेतक, प्रेरक और कर्त्तव्य कर्मोंमें प्रवर्तक हैं; अतः आपको सर्वतः शतशः नमो नमः है। हे देव ! आप ही स्थावर-जङ्गमात्मक जगत्के शास्ता एवं कर्मविधिके प्रत्यक्ष 'साक्षी' परमात्मा हैं। आपको जो तत्त्वतः जानता है, वस्तुतत्त्वस्वरूपमें समझता है, वही जन्म-मृत्युके चक्रसे छूटकर अमृतत्वको प्राप्त करता है, उस अभूतवर्गी प्राप्तिका दूसरा मार्ग नहीं है—'तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय।'।

हमारे उपास्य ! आपकी नित्य उपासना करनेवाला अधि और व्याधिकी, जरा और मृत्युकी विभीषिकासे संश्रुत नहीं होता; वह आपके प्रसादसे स्वास्थ्य एवं सौन्दर्यसे मण्डित होकर सुख-सम्पत्तिका यावज्जीवन उभोग करता है; और, मृत्युके बाद ज्योतिर्मय दिव्य धाम प्राप्त करता है। इसलिये हम दैनन्दिनकी उपासना-वन्दनामें आपके वरेण्य तेजका ध्यान करते हैं। हे सचितः ! आपका वह अत्यन्त श्रेष्ठ वरेण्य 'भर्ग' हमारी आधि-भौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक बुद्धियोंको सत्य-प्राप्तिके लिये सत्की ओर प्रेरित करे—'तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।'।

प्रकाशके भी प्रकाशक ज्योतिर्मय भगवन् ! आपको जो नहीं जानता, आपकी जो नित्य उपासना नहीं करता, आपकी कर्मव्यवस्था-सुन्दरतासे अनुप्राणित होकर जो अप्यवसाय एवं कर्मकलाका पाठ नहीं पढ़ता, वह उत्कर्षकी प्रगतिदिशामें नहीं बढ़ता, अतएव सुखी तथा 'स्वस्थ' नहीं रहता। फलतः वह परम पदके पथपर कभी बढ़ सकता है !

तेजोराशे ! विद्यजनीन कल्याणके लिये—लोक-मङ्गलके विधानके लिये—व्यवस्था-समवस्थामें कुण्डा, अकर्मण्यता, अव्यवस्थाग्रहीनता अवाञ्छनीय अमिश्राण है; और इन सबका मूल है—मानस-तमस्। तिमिरारे ! आप हमें इस निविटतम तमसे—शोर अधकारसे—प्रकाशकी ओर ले चले—'तमसो मा ज्योतिर्गमय !'

ज्ञानमूर्ते ! आप वेद-स्वरूप हैं। वेद-ज्ञान आपके विकीर्यमाण प्रकाशपुञ्ज हैं। वेद-प्रकाशक, विज्ञान-वर्चस्विन् ! वैदिक सप्तसन्धोंके अध्यासे किंवा सप्तराग-रञ्जित-रसिरागर सरसिजासन होकर आप 'लोकालोका' प्रदेशके परितः प्रकाश प्रदान करते हुए सम्पूर्ण भुवनोंको भास्वर बनाते हैं, दिवसको धूसर करते हैं और संस्थाको अनुराग-रक्तिमामें आरक्त हो न जाने कहाँ—अन्यान्य दूर-दूरत-दूरतम देशोंमें आलोक वितरित करने तथा हमारे लिये 'मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे' (हम सभी प्राणियों—भूतमात्रको 'मित्र' (सुहृद्-मूर्त्यु) की दृष्टिसे देखें) का आदर्श उपस्थित करते चले जाते हैं। इन्ने श्रुति यों प्रकट करती है—'देवो याति भुवनानि पश्यन्।' और, हम पृथ्वीकी 'छाया' में, निशा-निशीथिनीमें छिप जाते हैं, हमारे बोधका लय हो जाता है। हम निःस्त्रन्ध निशामें डूब जाते हैं; किन्तु—

विश्व बोध ! फिर, जब प्राचीमें प्रजाके प्राणस्वरूप आप तिमिर-तन्त्रिके तिमिरित करते हुए उदित होते हैं, तब हमारा सारा कर्ममय विश्व अनुप्राणित होकर जागरूक हो उठता है। विडियाएँ वन-न्याग-यात्रिकाओंमें चहक उठती हैं, लना-योगियोंमें शौनल-मुग्ध वायु मन्दभी मन्थरगतिमें मचल-मचलकर बहने लगती है। फिर तो, सारा वातावरण ही 'सुप्रभातम्' हो जाता है। वक्त्रिकी वाणी कट पड़ती है—'उदयति'।

मंगलति तिमिरो भुवनं कथमभिरामम् । संसृतिं
मसा-गूढ उत प्रथम वेदाम्, आविर्देव । आपका प्रथम
प्रदय कंसा रहा होगा ! अहा ! ऐसी मनोरम वेदाम्
गंधी माता श्रुतिने कितना मीठा हितकर उद्बोधन दिया
ग—‘उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत’ (उठो,
जागो, बड़ोंके पास जाकर कर्तव्य-कर्म समझो ।)

सहस्ररस्मे ! आपकी किरणोंकी धरामात ऊर्जा-
विज्ञानी ही नहीं, सामान्य-जन भी जानते हैं । अमृत-
शक्तिमयी आपकी रश्मियाँ आधि-व्याधियोंको विदूरस्थित
स्वास्थ्य-सौन्दर्यसे विद्वेषका भी स्वरूप सँवार देती हैं;
अतः आर्तभक्त भावभीनी प्रार्थनाकी पुरस्कृति कर शून-
कृत्य हो जाते हैं—

नमः सूर्याय शान्ताय सर्वरोगविनाशिने ।
शासुरारोग्यमैश्वर्यं देहि देव जगत्पते ॥

काल-विधायक कालात्मन् ! क्षण, पल, विषाग्रा,
कलत्र आदि समय-स्वरूप आप अपने गतिचतुष्टयसे
परिच्छिन्न विश्व-न्याससाके निपाणक एवं संसृतिके गण-
दण्ड हैं । आपकी चामत्कारिक गतियोंकी अवगति
काल-विभाजक रूपोंमें प्रतिरूपित होती है । आप कालके

विशायकतया ‘अद्वोराप्रव्ययस्थानकारणं भगवान् रविः’
(विष्णु०२।८।१२)के अनुसार निपाणक तो हैं ही, इस
विषयके ईश भी हैं । आपके मूयो मूयः सतत नमस्कार है—
‘कालात्मने नमो जगदीश्वराय ।’

प्रसाण्डनायक महामहिम मार्तेण्ड देव । आप अनन्त
असीम इस विश्वके मूल हैं, केन्द्र हैं और ज्योतिष्यकके
सञ्चालक हैं । सभी तो प्रसाण्डमण्डलके सम्पूर्ण प्रक्षेपप्र,
नक्षत्र-नारे प्रभृति आपकी निरन्तर परिक्रमा करते हुए
आपकी ही दिव्यतम ज्योति—ऊर्जा और आहृष्टिकी
उपजीव्यता प्राप्त कर उपजीवित हैं । महाधीरा दिनेरा ।
हम आपके इस भौतिक स्वरूपकी भी वन्दना करते
और कल्याण-विन्तारकी आशंसा करते हैं—

‘स्वाहृष्टिशक्या परितः स्वमेघ
मार्तोपयन् धामयतीह पेदान् ।
जीवांश्च तत्रापि खृजयज्जवं
धेयः सदासौ तनुताद् दिनेरा ।’

भगवन् ! आपके आप्यात्मिक, आधिदैविक और
आधिभौतिक—तीन रूप हैं, पर स्वरूपमें आप सर्वथा
एक हैं—नारायण । ऐसे आपके दिये नमस्कार हैं—
‘नामयण नमोऽस्तु ते ।’

सूर्य-प्रशस्ति

(रचिता—नविकर भीमराज निहारी वेदालंकार, एम० ए०, हिंदी-संस्कृत)

(१)

हे ज्योतिर्मय मंनुमान निरलस नभगामी ।
हे प्रकाशके पुत्र तमोऽप्यंसक उदामी ॥
हे रसपायी प्रणुर विषयके दीपित दीपक ।
संसृतिके जागरण उदयके अत्युद्दीपक ॥

(२)

तुम धनुमतेके योग्य विभवमनसा प्रतचारी ।
तुम आलोक-निधान लोकपालक अधिकारी ॥
तुम हो सविता देव तुम्हें ‘मानी गायत्री’ ।
तप घरेण्य घर भर्ग भूर्भुवः स्वः सावित्री ॥

(३)

तुम हो यद्यपि एक किंतु नभ-दान घट्यासी ।
व्यापक पूर्णप्रकाश संतजन हृदय विकामी ॥
तुम श्रुति-निगदित देव पूज्य पावन समक्षरी ।
नील गगनके राजदंस नानन्द विहाररी ॥

(४)

हे दिनमणि रवि मार्तेण्ड भास्वान् प्रतापी ।
तेजपुत्र भरुणिमा तुम्हारी दिशि दिशि ध्यापी ॥
तुम्हीं हमारे ध्येय गेय कल्याणप्रमथरी ।
चले तुम्हारे पंथ समुद्र भारे नरनारी ॥

क्षमा-प्रार्थना और नम्र निवेदन

‘कल्याण’ भगवान्का है, भगवद्-भक्तोंका है, श्रद्धेय संत-महात्माओं, पूज्यपाद आचार्यों, आदरणीय विद्वानों और मनीषी लेखकों तथा कृपाळु पाठक-पाठिकाओं एवं ग्राहक-अनुग्राहकोंका है। ज्ञान-वैराग्य-मक्ति-सदाचारो-द्देश्यक यह भास्तिकारत्र आपका अपना पत्र है। इसके तिरपनवें वर्षका प्रथम अङ्क (विशेषाङ्क—सूर्याङ्क) आपके हाथोंमें है। जैसा कुछ, जो कुछ बन पड़ा, भगवान् सूर्यनारायणको समर्पित है। इस विशेषाङ्कमें जो कुछ अच्छाइयाँ हैं वे अक्षरण कारुणिक प्रभुके कृपा-प्रसाद-प्रसूत हैं और जो त्रुटियाँ हैं, वे हमारी अल्पज्ञता, अयोग्यता और अधमना-जनित हैं; एतदर्थ हम करबद्ध क्षमा-प्रार्थी हैं। अपनी ओरसे भूपुर चेष्टा यह की गयी है कि श्रीसूर्यनारायणपर वेद, वेदाङ्ग, दर्शन, पुराणादि प्राचीन प्राच्य ग्रन्थोंके मूल-मथितार्थ, साधना-उपासनाकी विधियाँ, साधकोंकी सिद्धि-कथाएँ, ज्योतिष्क ज्ञान-विज्ञान, तीर्थ, मन्दिर-सूर्ययोका ऐतिहास्य और पुरातात्विक तथ्योंका विवरण, अर्चा, स्तोत्र और व्रतादि—यावत् चाहेत उपलब्ध पटनीय, मननीय एवं उपासनीय सामग्रियाँ क्रमबद्ध उपनिबद्ध की जायें; किंतु समसामयिक अपरिहार्य परिस्थितियोंके कारण ‘सूर्याङ्क’का स्वरूप हम वाञ्छित रूपमें नहीं सँवार सके हैं। फिर भी वैपयिक महत्त्वकी दृष्टिसे हम अन्तर्दृष्टसे संतुष्ट एवं विश्वस्त हैं कि कर्मकाण्डमें पूज्य पञ्चदेवों—शिव, शक्ति, गणेश, नारायण, सूर्य-रक्षोंमें—अन्यत्रम उपास्य हमारे प्रत्यक्ष देव श्रीसूर्यनारायण-सम्बन्धी यह सप्ताहिन सामग्री उपासकों, भक्तों, अन्वेषकों तथा ग्राहक-अनुग्राहकोंको उपयोगी एवं उपादेय जँवेगी और ‘सूर्याङ्क’ सबको पसंद आएगा। परंतु इस प्रथम-सिद्धिका सम्पूर्ण श्रेय उन पूज्य आचार्यधर्मों, संत-महात्माओं, विद्वान्-मनीषी लेखकों और साधकोंको है एवं हम उनके श्रेणी हैं, जिनकी ‘कल्याण’ और कल्याण-परिवारपर

सदासे अजस्र अपार कृपा रही है और जिन्होंने अपनी शुभाशीराशि, निबन्ध, रचनाएँ एवं सुश्राव और साधन-सामग्रियाँ मेजकर हमारा गुस्तर कार्य सुकर बनाया है। इसके अतिरिक्त हम उनके भी चिरागणी हैं, जिनके प्राचीन-अर्वाचीन ग्रन्थ-सामग्रियोंका उपयोग किया गया है। अतः स्वभावतः हम कृतज्ञताके हार्दिक माधोदेवकमें उन सबके प्रति नत-मन्त्रक हैं एवं कृतज्ञता ज्ञाति करते हैं।

सूर्य-सम्बन्धी बचा हुआ जो रुचिकर चारु-विपुल पाठ्य संभार हमारे पास अब भी पड़ा हुआ है, उसका उपयोग भी यथावसर, यथा-स्थान करनेकी चेष्टा करनेका विचार है—आगे भगवदिच्छा! इस संदर्भमें हम अपने कृपाळु जिन लेखकों और कवियोंकी कृतियों एवं रचनाओं तथा विषय-सम्बद्ध अन्य सामग्रियोंको स्थानाभावसे विशेषाङ्कमें अथवा विलम्ब आदि कारणोंसे समुपयुक्त स्थानपर न दे सकनेके लिये विवश हो गये हैं, उनके समक्ष भी हम विशेष क्षमा-प्रार्थी हैं।

सूर्याङ्कके संयोजन, संचयन, सप्ताहिन, प्रकृशोधन तथा सजाने-सँवारनेमें जिन महानुभावों, विद्वानों, कार्य-कर्त्ताओं, सप्ताहिन, प्रकाशन और मुद्रण-विभागके कर्म-चारियोंने एवं अन्य अन्तरङ्ग-बहिरङ्ग व्यक्तियोंने चाहे जिस किसी प्रयत्नकी भी सहायता दी है तथा सहयोग किया है, उन सबके प्रति भी हम हृदयसे कृतज्ञ हैं।

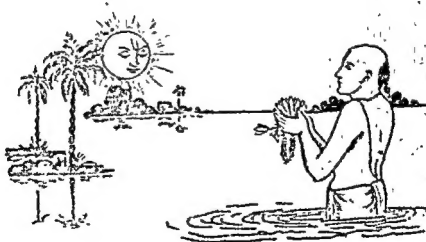
चाहते हुए और यथास्तथ्य यथाशक्ति चेष्टा करते हुए भी हम विशेषाङ्क जनवरीमें प्रकाशित और प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं, जिससे ग्राहक-पाठकोंको प्रतीक्षा एवं पृच्छा करनी पड़ी है; तदर्थ भी हम पुनः क्षमा-याचना करते हैं। (पर संतोषका विषय है हम विशेषाङ्कके साथ ही फरवरीका कर रहे हैं।)

विनयकी गरिमा और विशेषाङ्ककी उपादेयताके विचारसे गत वर्णकी अपेक्षा दस हजार अधिक (कुल एक लाख, साठ हजार) प्रतिष्ठा छानने तथा द्वितीय, तृतीय अङ्कोंको परिशिष्टाङ्क (क) परिशिष्टाङ्क (ख) के रूपमें प्रकाशित करनेका विचार किया गया है, जो आशा है, सभीने समुचित जँचेगा।

‘कल्याण’ ने अपने विगत चार विशेषाङ्कों—शक्ति-अङ्क, शिवाङ्क, श्रीविष्णु-अङ्क और गणेश-अङ्कके द्वारा पञ्चदेशोंमें चार देवोष्ठी श्रवण-मनन-निदिध्यासनके प्रयासके रूपमें अर्चना कर वृत्तवर्षाप्ता प्राप्त कर

ली थी, पर सबके लिये उपास्य प्रत्यभूदेव ‘श्रीसूर्य’की उपर्युक्त रूपमें अर्चनाकी उत्कट चाहसा सतत आगत अनुरोध-पत्रों और प्रेरणाओंसे बढ़ती जाँनेर भी पूरी नहीं हो पायी थी; परंतु, इन्हीं श्रीसूर्यनारायणकी विश्व-जनीन कल्याणमयी कृपासे इस वर्ष यह सुयोग हुआ और यह (कल्याण) आपकी सेवामें ‘सूर्याङ्क’ देनेमें कृतकार्य हो सका। हमारा विश्वास है कि प्रस्तुत विशेषाङ्कके अध्ययन, मनन और निदिध्यासन- (साधना-उपासनाके अन्यास-) से विश्वका मङ्गलमय कल्याण अवश्य होगा। शम् ।

विनीत प्रार्थी—मोतीलाल जालान
सम्पादक

श्रीसूर्यार्पणमस्तु ।

मार्च १९५५

श्रीसूर्यनारायणकी महिमा

विशिष्टा देवता सम्यग्यशिक्षेनैव देहिता । आराधिता विशिष्टं च ददाति फलमीहितम् ॥
 प्रत्यक्षेणोपलभ्यन्ते न सर्वा देवताः स्वचित् । अनुमानागमैर्भ्याः सन्ति चान्याः सहस्रशः ॥
 प्रत्यक्षं देवता सूर्यो जगद्यभ्युद्दिवाकरः । तस्मादभ्यधिका काचिद् देवता नास्ति शाश्वती ॥
 यस्मादिदं जगज्जानं लयं यात्यति यत्र च । कृतादिलक्षणः कालः स्मृतः साक्षाद्दिवाकरः ॥
 ग्रहनक्षत्रयोगाश्च राशयः करणानि च । आदिन्याः वसवो मन्त्रा अभिनीतौ वायवोऽनलाः ॥
 शनः प्रजापतिः सर्वे भूर्भुवः स्वस्त्यैव च । लोकाः सर्वे सप्ता गावाः सरितः सागरास्तथा ॥
 भूतग्रामस्य सर्वस्य स्वयं हेतुर्दिवाकरः । अत्येच्छया जगत्सर्वमुत्पन्नं सचरचरम् ॥
 स्थितं प्रवर्तते यैव स्वयं चानुप्रवर्तते । तस्मादतः परं नास्ति न भूतं न भविष्यति ॥
 यो वै वैदेषु नयंषु परमात्मेति गीयते । उतिहासपुराणेषु अन्तरात्मेति गीयते ॥
 याव्यामेति सुपुण्यास्त्यः स्वप्नस्थो जाग्रतः स्थितः । यत्तथाह इति वचनाः प्रेरकः स्वदेहिताम् ॥
 नानेन रहितं किञ्चिद्भूतमस्ति चरचरम् । तथास्य मण्डलं श्रुत्वा यो देवमुपतिष्ठते ॥
 प्रातः सार्धं च मध्याह्ने स याति परमां गतिम् । नास्ति चेदात् परं शास्त्रं नास्ति गङ्गासमा सरित् ॥

नास्ति भानुसमो देवो नास्ति मातृसमा गतिः ॥

(भविष्यपुराण, ब्राह्मपर्व, अध्याय ४८)

परम तेजोमय मूर्तिवाले होनेके कारण भगवान् सूर्य एक विशिष्ट देवता माने जाते हैं । 'देवो भूत्या देवं यजेद्' इस नियमसे आराधना करनेवाले साधकको वे उसके अभिलषित फल प्रदान करनेमें सदा संलग्न रहते हैं । यद्यपि देवताओंकी संख्या हजारोंमें है, किन्तु उनमेंसे कोई भी देवता कहीं प्रत्यक्ष नहीं दीख पड़ते, अनुमान अथवा आगम-प्रमाणसे ही उनका अस्तित्व माना जाता है । केवल एक भगवान् सूर्य ही ऐसे देवता हैं, जिनका सभीको प्रत्यक्ष दर्शन होता है । ये संसारके नेत्र हैं । दियाकर उनकी संज्ञा है । इनसे बढ़कर कोई भी अविनाशी एवं नित्य देवता नहीं है । यह सारा संसार इन्हींसे उत्पन्न हुआ है और इन्हींमें लौन भी हो जायगा । सत्ययुग एवं त्रेता आदि कालको स्वयं भगवान् सूर्यका ही रूप कहा जाता है । मह, नक्षत्र, योग, राशि, करण, आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, अश्विनीकुमार, पवन, अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, भूर्भुवः स्वर आदि सभी लोक, पर्वत, नागगण, नदियाँ, समुद्र तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके अस्तित्वमें ये भगवान् सूर्य ही कारण हैं । चर-अचर असिल विश्व इन्हींको इच्छासे उत्पन्न होकर प्रतिष्ठा पाता तथा अपने स्वार्थमें समय व्यतीत करता है । इनसे अधिक शक्तिशाली कोई भी दूसरे देवता न है, न ये और न आगे होंगे ही । इन्हींको सम्पूर्ण वेदोंमें परमात्मा कहा गया है । इतिहासों और पुराणोंमें इन्हें अन्तरात्मा कहा गया है एवं वेदोंमें ब्रह्म नामसे इन्हींका यज्ञोगान किया गया है । सुपुत्रावस्था, स्वप्नावस्था और जामत्-अवस्था—ये तीनों अवस्थाएँ समयानुसार मनुष्योंके सामने आती रहती हैं; किन्तु इन सभी अवस्थाओंमें प्राणियोंके भीतर ये विराजमान रहते हैं । ये सभी प्राणियोंके प्रेरक हैं और चलवाह (कर्मसंचालक) कहे गये हैं । इनके अभावमें चर-अचर कोई भी प्राणी जीवित रहनेमें असमर्थ है । जो मानव प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकालमें इनके मण्डलकी रचना कर इनकी आराधना करता है, उसको परमगति प्राप्त होती है । वेदोंमें थोड़ा कोई शास्त्र नहीं है । गङ्गासे थोड़ा कोई नदी नहीं है । मातासे बढ़कर कोई शरण देनेवाला नहीं है और भगवान् सूर्यमें बढ़कर कोई देवता नहीं है ।

श्रीमृयनारायणकी आरती

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय कश्यप-नन्दन ।
 त्रिभुवन-विमिर-निकन्दन भक्त-हृदय-नन्दन ॥ टेक ॥
 सप्त-अय्य रथ राजित एक चक्रधारी ।
 दुखहारी, सुखकारी, मानस-मल-हारी ॥ जय० ॥
 सुर-मुनि-भूसुर-वन्दित, विमल विभवशाली ।
 अश-दल-दलन दिवाकर दिव्य किरण-माली ॥ जय० ॥
 सकल-सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी ।
 विश्व-विलोचन मोचन भव-बन्धन भारी ॥ जय० ॥
 कमल-समूह-विकाशक, नाशक प्रव तापा ।
 सेवत सहज इरत अनि मनमिज-संतापा ॥ जय० ॥
 नेत्र-न्याधि-ह सुरवर भू-पीडा-हारी ।
 दृष्टि-विमोचन संतत परहित-व्रत-धारी ॥ जय० ॥
 सूर्यदेव करुणाकर ! अब करुणा कीर्त ।
 हर अज्ञान-मोह सब तत्त्वज्ञान दीर्ज ॥ जय० ॥

प्रणामाञ्जलिः

आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद नम भास्वर । दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते ॥
 सप्ताश्वरथमारुढं प्रचण्डं कश्यपात्मजम् । श्वेतपद्मपदं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥
 द्योहितं रथमारुढं सर्वतोऽपिनामहम् । महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥
 त्रैगुण्यं च महानूरं कल्पविष्णुमहेश्वरम् । महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥
 बृंहितं तेजःशुभं च वायुमात्रासमेव च । प्रभुं च सर्वलोकाणां ते सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥
 यन्मुखमुपसङ्गमं हारकुण्डलमुपितम् । पञ्चजयपदं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥
 तं सूर्यं जगत्पतिं महामोहनश्रीपतिम् । महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥
 तं सूर्यं जगती नायं ज्ञानविज्ञानमोहदम् । महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥
 सूर्याहं पदेऽसिद्धं महापीडाप्रणाशनम् । जन्तो लभते पुत्रं दत्तं धनं भवति ॥

—सूर्याय नमः—

